佛藏

23

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店
APGTIME
时代出版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第二三册目録

雜阿含經續前（卷第二十八至卷第五十　聲八—堂十）……一
佛説長阿含經　二十二卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯（習一—禍二）……二三六
別譯雜阿含經初誦　二十卷　秦失譯師名（禍三—因八）……四四一
雜阿含經　一卷　吴魏失譯師名（因九）……五九四
長阿含十報法經　二卷　後漢安世高譯（因十）……六〇四
起世因本經　十卷　隋達摩笈多等譯（惡一—惡十）……六一四
起世經　十卷　隋闍那崛多等譯（積一—十）……六九一
佛説樓炭經　六卷　西晉法立共法炬譯（福一—六）……七六八
佛般泥洹經　二卷　西晉白法祖譯（福七—八）……八一五
佛説人本欲生經　一卷　後漢安世高譯（福九）……八三七

雜阿含經卷第二十八　聲八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如日出前相謂明相初光如是比丘正盡苦邊究竟苦邊前相者所謂正見彼正見者能起正志正語正業正命正方便正念正定起定正受故聖弟子心正解脫貪欲瞋恚愚癡如是心善解脫聖弟子得正知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若無明爲前相故生諸惡不善法時隨生無慙無愧無慙無愧生已隨生邪見邪見生已能起邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定若起明爲前相生諸善法時慙愧隨生慙愧生已能生正見正見生已起正志正語正業正命正方便正念正定次第而起正定起已聖弟子得正解脫貪欲瞋恚愚癡如是聖弟子得正解脫已得正知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘諸惡不善法生一切皆以無明爲根本無明集無明生無明起所以者何無明者無知於善不善法不如實知有罪無罪下法上法染汙不染汙分別不分別緣起非緣起不如實知不如實知故起於邪見起於邪見已能起邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定若諸善法生一切皆以明爲根本明集明生明起明於善不善法如實知有罪無罪親近不親近卑法勝法穢汙白淨有分別無分別緣起非緣起悉如實知如實知者是則正見正見者能起正志正語正業正命正方便正念正定正定起已聖弟子得正解脫貪恚癡貪恚癡解脫已是聖弟子得正智見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若在家若出家而起邪事者我所不說所以者何若在家出家而起邪事者則不樂正法何等爲邪事謂邪見乃至邪定若在家出家而起正事我所讚歎所以者何起正事者則樂正法善於正法何等爲正事謂正見乃至正定爾時世尊即說偈言

在家及出家　而起邪事者　彼則終不樂
無上之正法　在家及出家　而起正事者
彼則常心樂　無上之正法

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時迦摩比丘詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂欲者云何爲欲佛告迦摩欲謂五欲功德何等爲五謂識眼色可愛可意可念長養欲樂如是耳鼻舌身識身觸可愛可意可念長養欲樂是名爲欲然彼非欲於彼貪著者是名爲欲爾時世尊即說偈言

世間雜五色　彼非爲愛欲　貪欲覺想者

是則士夫欲　衆色常住世　行者斷心欲
迦摩比丘白佛言世尊寧有道有跡斷此愛欲不佛告比丘有八正道能斷愛欲謂正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已迦摩比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名阿梨瑟吒詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂甘露者云何名爲甘露佛告阿梨瑟吒甘露者界名說然我爲有漏盡者現說此名阿梨瑟吒比丘白佛言世尊有道有跡修習多修習得甘露法不佛告比丘有所謂八聖道分謂正見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊所謂賢聖等三昧根本衆具云何爲賢聖等三昧根本衆具佛告舍利弗謂七正道分爲賢聖等三昧爲根本爲衆具何等爲七謂正見正志正語正業正命正方便正念舍利弗於此七道分爲基業已得一其心是名賢聖等三昧根本衆具佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如上三經如是佛問諸比丘三經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘無母子畏有母子畏愚癡無聞凡夫所說而不能知無母子畏有母子畏諸比丘有三種無母子畏愚癡無聞凡夫所說何等爲三諸比丘有時兵凶亂起殘害國土隨流波迸子失其母母失其子是名第一無母子畏愚癡無聞凡夫所說復次比丘有時大火卒起焚燒城邑聚落人民馳走母子相失是名第二無母子畏愚癡無聞凡夫所說復次比丘有時山中大雨洪水流出漂沒聚落人民馳走母子相失是名第三無母子畏愚癡無聞凡夫所說然此等畏是有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏彼有時兵凶亂起殘害國土隨流波迸母子相失或時於彼母子相見是名第一有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏復次大火卒起焚燒城邑聚落人民馳走母子相失或復相見是名第二有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏復次山中大雨洪水流出漂沒聚落此人馳走母子相失或尋相見是名第三有母子畏愚癡無聞凡夫說名無母子畏比丘有三種無母子畏是我自覺成三菩提之所記說何等爲三若比丘子若老時無母能語子汝莫老我當代汝其母老時亦無子語母令莫老我代之老是名第一無母子畏我自覺成三菩提之所記說復次比丘有時子病母不能語子令莫病我當代汝母病之時子亦不能語母莫病我當代母是名第二無母子畏我自覺成三菩提之所記說復次子若死時無母能語子令莫死我今代汝母若死時無子能語母令莫死我當代母是名第三無母子畏我自覺成三菩提之所記說諸比丘白佛有道有跡修習多修習斷前三種有母子畏斷後三種無母子畏不佛告比丘有道有跡斷彼三畏何等爲道何等爲跡修習多修習斷前三種有母子畏斷後三種無母子畏謂八聖道分正見正志正語正業正

命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三受無常有為心所緣生何等為三謂樂受苦受不苦不樂受諸比丘白佛世尊有道有跡修習多修習斷此三受不佛告比丘有道有跡修習多修習斷此三受何等為道何等為跡修習多修習斷此三受佛告比丘謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世有三法不可喜不可愛不可念何等為三謂老病死此三法不可喜不可愛不可念世間若無此三法不可喜不可愛不可念者無有如來應等正覺出於世間世間亦不知有如來說法教誡教授以世間有此三法不可喜不可愛不可念故如來應等正覺出於世間世間知有如來說法教誡教授諸比丘白佛有道有跡斷此三法不可喜不可愛不可念者不佛告比丘有道有跡修習多修習斷此三法不可喜不可愛不可念何等為道何等為跡修習多修習斷此三法不可喜不可愛不可念謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第八　六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當說學及無學諦聽善思念之何等為學謂學正見成就學正志正語正業正命正方便正念正定成就是名為學何等為無學謂無學正見成就無學正志正語正業正命正方便正念正定成就是名無學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如學無學如是正士如是大士亦如是說

第八　七

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我當說聖漏盡云何為聖漏盡謂無學正見成就乃至無學正定成就是名聖漏盡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說八聖道分何等為八謂正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說修八聖道諦聽善思何等為修八聖道是比丘修正見依遠離依無欲依滅向於捨修正志正語正業正命正方便正念正定依遠離依無欲依滅向於捨是名修八聖道佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說比丘過去已修八聖道未來當修八聖道乃至諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘正見清淨鮮白無諸過患離諸煩惱未起不起唯除佛所調伏乃至正定亦如是說若正見清淨鮮白無

諸過患離諸煩惱未起能起乃至正定亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如除佛所調除善逝所調亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘說不善聚者謂五蓋是爲正說所以者何純一不善聚者所謂五蓋何等爲五謂貪欲蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋說善法聚者所謂八聖道是名正說所以者何純一滿淨善聚者謂八聖道何等爲八謂正見正志正語正業正命正方便正念正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時尊者阿難獨一靜處作如是念半梵行者謂善知識善伴黨善隨從乃至佛告阿難純一滿淨具梵行者謂善知識所以者何我爲善知識故令諸衆生修習正見依遠離依無欲依滅向於捨乃至修正定依遠離依無欲依滅向於捨佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有生聞婆羅門乘白馬車衆多年少翼從白馬白車白鞚白鞭頭著白帽白傘蓋手執白拂著白衣服白瓔珞白香塗身翼從皆白出舍衛城欲至林中教授讀誦衆人見之咸言善乘善乘謂婆羅門乘時尊者阿難見婆羅門眷屬衆具一切皆白見已入城乞食還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊今日晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食見生聞婆羅門乘白馬車眷屬衆具一切皆白衆人唱言善乘善乘謂婆羅門乘云何世尊於正法律爲是世人乘爲是婆羅門乘佛告阿難是世人乘非我法律婆羅門乘也阿難我正法律乘天乘婆羅門乘大乘大乘能調伏煩惱軍者諦聽善思當爲汝說阿難何等爲正法律乘天乘婆羅門乘大乘能調伏煩惱軍者謂八正道正見乃至正定阿難是名正法律乘天乘梵乘大乘能調伏煩惱軍者爾時世尊即說偈言

信戒爲法軛　慙愧爲長縻　正念善護持
以爲善御者　捨三昧爲轅　智慧精進輪
無著忍辱鎧　安隱如法行　直進不退還
示之無憂處　智士乘戰車　摧伏無智怨

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘應離邪見應斷邪見若邪見不可斷者我終不說應離斷邪見以邪見可斷故我說比丘當離邪見若不離邪見者邪見當作非義不饒益苦是故我說當離邪見如是邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定亦如是說諸比丘離邪見已當修正見若不得修正見者我終不說修習正見以得修正見故我說比丘應修正見若不修正見者當作非義不饒益苦以不修正見作非義不饒益苦故是故我說當修正見以義饒益常得安樂是故比丘當修正見如是正志正語正業正命正方便正念正定亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有生聞婆羅門來詣佛所與世尊面相問

訊慰勞問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇
謂非彼岸及彼岸瞿曇云何非彼岸云何彼
岸佛告婆羅門邪見者非彼岸正見者是彼
岸邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定非
彼岸正見是彼岸正志正語正業正命正方
便正念正定是彼岸爾時世尊即說偈言
希有諸人民　能度於彼岸　一切諸世間
徘徊遊此岸　於此正法律　能善隨順者
斯等能度彼　生死難度岸
時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起
去
如是異比丘問尊者阿難問佛問諸比丘比
三經亦如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘於內法中我不見一法
能令未生惡不善法生已生者重生令增廣
如說不正思惟者諸比丘不正思惟者未起
邪見令起已起重生令增廣如是邪志邪語
邪業邪命邪方便邪念邪定亦如是說諸比
丘於內法中我不見一法令未生惡不善法
不生已生惡不善法令滅如說正思惟者諸
比丘正思惟者未生邪見令不生已生者令
滅如邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念
邪定亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘於內法中我不見一法
未生善法不生已生善法令退如說不正思
惟者諸比丘不正思惟者未生正見令不生
已生正見令退如是未生正志正語正業正
命正方便正念正定令不生已生者令退諸
比丘於內法中我不見一法令未生善法令
生已生善法重生令增廣如說正思惟者諸
比丘正思惟者未生正見令生已生正見重
生令增廣如是未生正志正語正業正命正
方便正念正定令生已生者重生令增廣佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘於內法中我不見一法
令未生惡不善法生已生惡不善法重生令
增廣未生善法不生已生者令退所謂不正
思惟諸比丘不正思惟者未生邪見令生已
生者重生令增廣未生正見令不生已生者
令退如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便
邪念邪定令生已生者重生令增廣未生正
志正語正業正命正方便正念正定不生已
生者令退諸比丘我於內法中不見一法未
生惡不善法令不生已生惡不善法令滅未
生善法令生已生善法重生令增廣如說正
思惟諸比丘正思惟者令未生邪見不生已
生邪見令滅未生正見令生已生正見重生
令增廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪方
便邪念邪定令不生已生者令滅未生正志
正語正業正命正方便正念正定令生已生
者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘於外法中我不見一法
令未生惡不善法生已生惡不善法重生令
增廣如說惡知識惡伴黨惡隨從諸比丘惡

知識惡伴黨惡隨從者能令未生邪見令生已生邪見重生令增廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令生已生者重生令增廣諸比丘外法中我不見一法令未生惡不善法不生已生惡不善法令滅如說善知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨善隨從者能令未生邪見不生已生邪見令滅未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定不生已生者令滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聲八 十三

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於外法中我不見一法能令未生善法生已生善法重生令增廣如說善知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨善隨從者能令未生正見生已生正見重生令增廣如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於外法中我不見一法能令未生惡不善法生已生惡不善法重生令增廣未生善法不生已生善法令滅如說惡知識惡伴黨惡隨從諸比丘惡知識惡伴黨惡隨從者能令未生邪見令生已生邪見者重生令增廣未生正見不生已生正見令退如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令生已生者重生令增廣未生正志正語正業正命正方便正念正定令不生已生者令退諸比丘於外法中我不見一法能令未生惡不善法不生已生惡不善法令滅未生善法令生已生善法重生令增廣如說善知識善伴黨善隨從諸比丘善知識善伴黨善隨從能令未生邪見不生已生邪見令滅未生正見令生已生正見重生令增廣如是未生邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定令不生已生者令滅未生正志正語正業正命正方便正念正定令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聲八 十四

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於內法中我不見一法能令未生惡不善法生已生者重生令增廣未生善法不生已生者令退如說不正思惟諸比丘不正思惟者能令未生邪見生已生邪見令重生增廣未生正見不生已生正見令退諸比丘於內法中我不見一法能令未生惡不善法令不生已生惡不善法令滅未生善法令生已生善法重生令增廣如說正思惟諸比丘正思惟者能令未生邪見不生已生者令滅未生正見令生已生者重生令增廣佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如說邪見正見如是邪志正志邪語正語邪業正業邪命正命邪方便正方便邪念正念邪定正定七經如上說如內法八經如是外法八經亦如是說

聲八 十五

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有非法是法諦聽善思當為汝說何等為非法是法謂邪見非法正見是法乃至邪定非法正定是法佛說此經

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如非法是法如是非律正律非聖是聖不善法善法非習法習法非善哉法善哉法黑法白法非義正義卑法勝法有罪法無罪法應去法不去法一一經皆如上說
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時尊者阿難亦在彼住有異婆羅門來詣尊者阿難所與尊者阿難共相問訊慰勞問訊慰勞已退坐一面白尊者阿難欲有所問寧有閑暇為記說不阿難答言隨汝所問知者當答婆羅門問尊者阿難何故於沙門瞿曇所出家修梵行阿難答言婆羅門為斷故復問斷何等答言貪欲斷瞋恚愚癡斷又問阿難有道有跡能斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言有謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定婆羅門言阿難賢哉之道賢哉之跡修習多修習能斷斯等貪欲恚癡尊者阿難說是法時彼婆羅門聞其所說歡喜隨喜從座起去
如斷貪恚癡如是調伏貪恚癡及得涅槃及猒離及不趣涅槃及沙門義及婆羅門義及解脫及苦斷及究竟苦邊及正盡苦一一經皆如上說
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有邪有正諦聽善思當為汝說何等為邪謂邪見乃至邪定十六何等為正謂正見乃至正定何等為正見謂說有施有說有齋有善行有惡行有善惡行果報有此世有他世有父母有眾生生有阿羅漢善到善向有此世他世自知作證具足住我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有何等為正志謂出要志無恚志不害志何等為正語謂離妄語離兩舌離惡口離綺語何等為正業謂離殺盜婬何等為正命謂如法求衣服飲食臥具湯藥非不如法何等為正方便謂欲精進方便出離勤競堪能常行不退何等為正念謂念隨順念不妄不虛何等為正定謂住心不亂堅固攝持寂止三昧一心
佛說此經諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者何等為正見謂正見有二種有正見是世俗有漏有取轉向善趣有正見是聖出世間無漏無取正盡苦轉向苦邊何等為正見有漏有取向於善趣若彼見有施有說乃至知世間有阿羅漢不受後有是名世間正見十七世俗有漏有取向於善趣何等為正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應於法選擇分別推求覺知黠慧開覺觀察是名正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正志謂正志有二種有正志世俗有漏有取向於善趣有正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等為正志有世俗有漏有取向於善趣謂正志出要覺無恚覺不害覺是名正志世俗有漏有取向於善趣何等為正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應心法分別自決意解計數立意是名正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向

苦邊何等爲正語正語有二種有正語世俗有漏有取向於善趣有正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等爲正語世俗有漏有取向於善趣謂正語離妄語兩舌惡口綺語是名正語世俗有漏有取向於善趣何等正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟除邪命貪口四惡行諸餘口惡行離於彼無漏遠離不著固守攝持不犯不度時節不越限防是名正語是聖出世間無漏不取正盡

苦轉向苦邊何等爲正業正業有二種有正業世俗有漏有取向於善趣有正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等爲正業世俗有漏有取轉向善趣謂離殺盜婬是名正業世俗有漏有取轉向善趣何等爲正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟除邪命貪身三惡行諸餘身惡行數無漏心不樂著固守執持不犯不度時節不越限防是名正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊

何等爲正命正命有二種有正命是世俗有漏取轉向善趣有正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等爲正命世俗有漏有取轉向善趣謂如法求衣食卧具隨病湯藥非不如法是名正命世俗有漏有取轉向善趣何等爲正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟於諸邪命無漏不樂著固守執持不犯不越時節不度限防是名正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等爲正方

便正方便有二種有正方便世俗有漏有取轉向善趣有正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等爲正方便世俗有漏有取轉向善趣謂欲精進方便超出堅固建立堪能造作精進心法攝受常不休息是名正方便世俗有漏有取轉向善趣何等爲正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏憶念相應心法欲精進方便勤踊超出建立堅固堪能造作精進心法攝受常不休息是

名正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等爲正念正念有二種有正念世俗有漏有取轉向善趣有正念是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等爲正念世俗有漏有取轉向善趣若念隨念重念憶念不妄不虛是名正念世俗有漏有取正向善趣何等爲正念是聖出世間無漏不取轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應若念隨念重念憶念不妄不虛是名正念是聖出世間無漏不取轉向苦邊

何等爲正定正定有二種有正定世俗有漏有取轉向善趣有正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊何等爲正定世俗有漏有取轉向善趣若心住不亂不動攝受寂止三昧一心是名正定世俗有漏有取轉向善趣何等爲正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應心法住不亂不散攝受寂止三昧一心是名正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊佛說此經已諸比丘

聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若比丘心向邪者違背
於法不樂於法若向正者心樂於法不違於
法何等爲邪謂邪見乃至邪定何等爲正謂
正見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所 二十
說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘向邪者違於法不樂於
法向正者樂於法不違於法何等爲向邪者
違於法不樂於法謂邪見人身業如所見口
業如所見若思若欲若願若爲彼皆隨順一
切得不愛果不念不可意果所以者何以見
惡故謂邪見邪見者起邪志邪語邪業邪命
邪方便邪念邪定是向邪者違於法不樂於
法何等爲向正者樂於法不違於法謂正見
人若身業隨所見若口業若思若欲若願若
爲悉皆隨順得可愛可念可意果所以者何
見者謂正見正見者能起正志正語正業正
命正方便正念正定是名向正者樂於法不
違於法佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘向邪者違於法不樂於
法向正者樂於法不違於法何等爲向邪者 廿一
違於法不樂於法若邪見人身業如所見口
業如所見若思若欲若願若爲彼皆隨順一
切得不愛果不念不可意果所以者何惡見
謂邪見邪見者起邪志邪語邪業邪命邪方
便邪念邪定譬如苦果種著地中隨時溉灌
彼得地味水味火味風味一切悉苦所以者
何以種苦故如是邪見人身業如所見口業
如所見若思若欲若願若爲悉皆隨順彼一
切得不愛不念不可意果所以者何惡見者
謂邪見邪見者能起邪志乃至邪定是名向
邪者違於法不樂於法何等爲正者樂於法
不違於法若正見人身業如所見口業如所
見若思若欲若願若爲悉皆隨順彼一切得
可愛可念可意果所以者何善見謂正見正
見者能起正志乃至正定譬如甘蔗稻麥蒲
桃種著地中隨時溉灌彼得地味水味火味
風味彼一切味悉甜美所以者何以種子甜
故如是正見人身業如所見口業如所見若
思若欲若願若爲悉皆隨順彼一切得可愛
可念可意果所以者何善見者謂正見正見
者能起正志乃至正定是名向正者樂於法
不違於法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
世間出世間亦如是說如上三經亦皆說偈
言
鄙法不應近　放逸不應行　不應習邪見
增長於世間　假使有世間　正見增上者
雖復百千生　終不墮惡趣
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園 廿二
時有生聞婆羅門來詣佛所稽首佛足與世
尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇
所謂正見者何等爲正見佛告婆羅門正見
有二種有正見世俗有漏有取轉向善趣有
正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦

邊何等爲正見世俗有漏有取轉向善趣謂正見有施有說有齋乃至自知不受後有婆羅門是名正見世俗有漏有取向於善趣婆羅門何等爲正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊謂聖弟子苦苦思惟集滅道道思惟無漏思惟相應於法選擇分別求覺巧便黠慧觀察是名正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊佛說此經已生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如正見如是正志正語正業正命正方便正念正定一一經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有邪及邪道有正及正道諦聽善思當爲汝說何等爲邪謂地獄畜生餓鬼何等爲邪道謂邪見乃至邪定何等荷八 廿三爲正謂人天涅槃何等爲正道謂正見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有邪有邪道有正有正道諦聽善思當爲汝說何等有邪謂地獄畜生餓鬼何等爲邪道謂殺盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見何等爲正謂人天涅槃何等爲正道謂不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語無貪無恚正見佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者何等爲惡趣道謂殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血餘如上說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有順流道有逆流道諦聽善思當爲汝說何等爲順流道謂邪見乃至邪定何等爲逆流道謂正見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如順流逆流如是退道勝道下道上道及三經道跡亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有沙門及沙門法諦聽善思當爲汝說何等爲沙門法謂八聖道正見乃至正定何等爲沙門若成就此法者是名沙門佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告聲八 卅四諸比丘有沙門法沙門義何等爲沙門法謂八聖道正見乃至正定何等爲沙門義謂貪欲永盡瞋恚愚癡永盡一切煩惱永盡是名沙門義佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有沙門法及沙門果諦聽善思當爲汝說何等爲沙門法謂八聖道正見乃至正定何等爲沙門果謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十八

音釋

翼從 翼與職切衛也從疾用切侍也 鞚 口送切馬勒也 鞭 卑連切驅馬策也 軛 於革切車軛也 縻 靡爲切車閑曰縻 轅 雨元切河上

雜阿含經卷第二十九　聲九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有沙門法及沙門果諦聽善思當爲汝說何等爲沙門法謂八聖道正見乃至正定何等爲沙門果謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果何等爲須陀洹果謂三結斷何等爲斯陀含果謂三結斷貪恚癡薄何等爲阿那含果謂五下分結盡何等爲阿羅漢果謂貪恚癡永盡一切煩惱永盡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有沙門法沙門沙門義諦聽善思當爲汝說何等爲沙門法謂八聖道正見乃至正定何等爲沙門謂成就此法者何等爲沙門義謂貪欲永斷瞋恚癡永斷一切煩惱永斷佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者有沙門果何等爲沙門果謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是婆羅門法婆羅門婆羅門義婆羅門果梵行法梵行者梵行義梵行果亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五法多所饒益修安那般那念何等爲五住於淨戒波羅提木叉律儀威儀行處具足於微細罪能生怖畏受持學戒是名第一多所饒益修習安那般那念復次比丘少欲少事少務是名二法多所饒益修習安那般那念復次比丘飲食知量多少得中不爲飲食起求欲想精勤思惟是名三法多所饒益修安那般那念復次比丘初夜後夜不著睡眠精勤思惟是名四法多所饒益修安那般那念復次比丘空閑林中離諸憒閙是名五法多種饒益修習安那般那念佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修安那般那念若比丘修習安那般那念多修習者得身止息及心止息有覺有觀寂滅純一明分想修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘修習安那般那念若比丘修習安那般那念多修習者得身心止息有覺有觀寂滅純一明分想修習滿足何等爲修習安那般那念多修習已身心止息有覺有觀寂滅純一明分想修習滿足是比丘若依聚落城邑止住晨朝著衣持鉢入村乞食善護其身守諸根門善繫心住乞食已還住處舉衣鉢洗足已或入林中閑房樹下或空露地端身正坐繫念面前斷世貪愛離欲清淨瞋恚睡眠掉悔疑斷度諸疑惑於諸善法心得決定遠離五蓋煩惱於心令慧力羸爲障礙分不趣涅槃念於內息繫念善學念於外息繫念善學息長息短覺知一切身入息於一切身入息善學覺知一切身出息於

一切身出息善學覺知一切身行息入息於一切身行息入息善學覺知一切身行息出息於一切身行息出息善學覺知喜覺知樂覺知心行覺知心行息入息於覺知心行息入息善學覺知心行息出息於覺知心行息出息善學覺知心覺知心悅覺知心定覺知心解脱入息於覺知心解脱入息善學覺知心解脱出息於覺知心解脱出息善學觀察無常觀察斷觀察無欲觀察滅入息於觀察滅入息善學觀察滅出息於觀察滅出息善學是名修安那般那念身止息心止息有覺有觀寂滅純一明分想修習滿足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修安那般那念安那般那念修習多修習者斷諸覺想云何安那般那念修習多修習斷諸覺想若比丘依止聚落城邑住如上廣說乃至於出息滅善學是名安那般那念修習多修習斷諸覺想佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷覺想如是不動搖得大果大福利如是得甘露究竟甘露得二果四果七果一一經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如我所說安那般那念汝等修習不時有比丘名阿梨瑟吒於衆中坐即從座起整衣服爲佛作禮右膝著地合掌白佛言世尊世尊所說安那般那念我已修習佛告阿梨瑟吒比丘汝云何修習我所說安那般那念比丘白佛世尊我於過去諸行不顧念未來諸行不生欣樂於現在諸行不生染著於内外對礙想善正除滅我已如是修世尊所說安那般那念佛告阿梨瑟吒比丘汝實修我所說安那般那念非不修然其比丘於汝所修安那般那念所更有勝妙過其上者何等是勝妙過阿梨瑟吒所修安那般那念者是比丘依止城邑聚落如前廣說乃至於滅出息觀察善學是名阿梨瑟吒比丘勝妙過汝所修安那般那念者佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊於晨朝時著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇入安陀林坐一樹下晝日禪思時尊者罽賓那亦晨朝時著衣持鉢入舍衛城乞食還舉衣鉢洗足已持尼師壇入安陀林於樹下坐禪去佛不遠正身不動身心正直勝妙思惟爾時衆多比丘晡時從禪覺往詣佛所稽首禮佛足退坐一面佛語諸比丘汝等見尊者罽賓那不去我不遠正身端坐身心不動住勝妙住諸比丘白佛世尊我等數見彼尊者正身端坐善攝其身不傾不動專心勝妙佛告諸比丘若比丘修習三昧身心安住不傾不動住勝妙住者此比丘得此三昧不勤方便隨欲即得諸比丘白佛何等三昧比丘得此三昧身心不動住勝妙住佛告諸比丘若比丘依止聚落晨朝著衣持鉢入村乞食已還精舍舉衣鉢洗足已入林中若閑房露坐思惟繫念乃至息滅觀察善學是名三昧若比丘端坐思惟身心不動住勝妙住佛說此經

已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住一奢能伽羅林中爾時世尊告諸比丘我欲二月坐禪諸比丘勿復往來唯除送食比丘及布薩時爾時世尊作是語已即二月坐禪無一比丘敢往來者唯除送食及布薩時爾時世尊坐禪二月過已從禪覺於比丘僧前坐告諸比丘若諸外道出家來問汝等沙門瞿曇於二月中云何坐禪汝應答言如來二月以安那般那念坐禪思惟住所以者何我於此二月念安那般那多住思惟入息時念入息如實知出息時念出息如實知若長若短一切身覺入息念如實知一切身覺出息念如實知身行休息入息念如實知乃至滅出息念如實知我悉知已我時作是念此則麤思惟住我今於此思惟止息已當更修餘微細修住而住爾時我息止麤思惟已即更入微細思惟多住而住時有三天子極上妙色過夜來至我所一天子作是言沙門瞿曇時到復有一天子言此非時到是時向至第三天子言非為時到亦非時向至此則修住是阿羅訶寂滅耳佛告諸比丘若有正說聖住天住梵住學住無學住如來住學人所不得當得不到當到不證當證無學人現法樂住者謂安那般那念此則正說所以者何安那般那念者是聖住天住梵住乃至無學現法樂住佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住迦毗羅越尼拘律樹園中爾時釋氏摩訶男詣尊者迦磨比丘所禮迦磨比丘足已退坐一面語迦磨比丘言云何尊者迦磨學住者為即是如來住耶為學住異如來住異迦磨比丘答言摩訶男學住異如來住異摩訶男學住者斷五蓋多住如來住者於五蓋已斷已知斷其根本如截多羅樹頭更不生長於未來世成不生法一時世尊住一奢能伽羅林中爾時世尊告諸比丘我欲於此一奢能伽羅林中二月坐禪汝諸比丘勿使往來唯除送食比丘及布薩時廣說如前乃至無學現法樂住以是故知摩訶男學住異如來住異釋氏摩訶男聞迦磨比丘所說歡喜從座起去

如是我聞一時佛住金剛聚落跋求摩河側薩羅梨林中爾時世尊為諸比丘說不淨觀讚歎不淨觀言諸比丘修不淨觀多修習者得大果大福利時諸比丘修不淨觀已極厭患身或以刀自殺或服毒藥或繩自絞投巖自殺或令餘比丘殺有異比丘極生厭患惡露不淨觀鹿林梵志子所語鹿林梵志子言賢首汝能殺我者衣鉢屬汝時鹿林梵志子即殺彼比丘持刀至跋求摩河邊洗刀時有魔天住於空中讚鹿林梵志子言善哉善哉賢首汝得無量功德能令諸沙門釋子持戒有德未度者度未脫者脫未穌息者令得蘇息未涅槃者令得涅槃諸長利衣鉢雜物悉皆屬汝時鹿林梵志子聞讚歎已增惡邪見作是念我今真實大作福德令沙門釋子持戒功德者未度者度未脫者脫未蘇息者令得蘇息未涅槃者令得涅槃衣鉢雜物悉皆屬我於是手執利刀順諸房舍諸經行處別房禪房見諸比丘作如是言何等沙門持戒

有德未度者我能令度未脫者脫未蘇息者令得蘇息未涅槃令得涅槃時有諸比丘猒患身者皆出房舍語鹿林梵志子言我未得度汝當度我我未得脫汝當脫我我未得蘇息汝當令我得蘇息我未得涅槃汝當令我得涅槃時鹿林梵志子即以利刀殺彼比丘次第乃至殺六十人爾時世尊至十五日說戒時於衆僧前坐告尊者阿難何因何緣諸比丘轉少轉減轉盡阿難白佛言世尊爲諸比丘說修不淨觀讃歎不淨觀諸比丘修不淨觀已極猒患身廣說乃至殺六十比丘世尊以是因緣故令諸比丘轉少轉減轉盡唯願世尊更說餘法令諸比丘聞已勤修智慧樂受正法樂住正法佛告阿難是故我今次第說依微細住隨順開覺已起未起惡不善法速令休息如天大雨起未起塵能令休息如是比丘修微細住諸起未起惡不善法能令休息阿難何等爲微細住多修習隨順開覺已起未起惡不善法能令休息謂安那般那念住阿難白佛云何修習安那般那念住隨順開覺已起未起惡不善法能令休息佛告阿難若比丘依止聚落如前廣說乃至如滅出息念而學佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住金剛跋求摩河側薩羅梨林中爾時尊者阿難獨一靜處思惟禪思作如是念頗有一法修習多修習令四法滿足四法滿足已七法滿足七法滿足已二法滿足時尊者阿難從禪覺已往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處思惟禪思作是念頗有一法多修習已令四法滿足乃至二法滿足我今問世尊寧有一法多修習已能令乃至二法滿足耶佛告阿難有一法多修習已乃至能令二法滿足何等爲一法謂安那般那念多修習已能令四念處滿足四念處滿足已七覺分滿足七覺分滿足已明解脫滿足云何修安那般那念四念處滿足是比丘依止聚落乃至如滅出息念學阿難如是聖弟子入息念時如入息念學出息念時如出息念學若長若短一切身行覺知入息念時如入息念學出息念時如出息念學一切身行覺知入息念時如入息念學出息念時如出息念學身行休息入息念時如身行休息入息念學身行休息出息念時如身行休息出息念學聖弟子爾時身身觀念住異於身者彼亦如是隨身比思惟若有時聖弟子喜覺知樂覺知心行覺知心行息覺知入息念時如心行息入息念學心行息出息念時如心行息出息念學是聖弟子爾時受受觀念住若復異受者彼亦隨受比思惟有時聖弟子心覺知心悅心定心解脫覺知入息念時如入息念學心解脫出息念時如心解脫出息念學是聖弟子爾時心心觀念住若有異心者彼亦隨心比思惟若聖弟子有時觀無常斷無欲滅如無常斷無欲滅觀住學是聖弟子爾時法法觀念住異於法者亦隨法比思惟是名修安那般那念滿足四念處阿難白佛如是修習安那般那念令四念處滿足云何修四念處令七覺分滿足佛告阿難若比丘身身觀念住念住已

繫念住不忘爾時方便修念覺分修念覺分
已念覺分滿足念覺滿足已於法選擇思量
爾時方便修擇法覺分修擇法覺分已擇法
覺分滿足於法選擇分別思量已得精勤方
便爾時方便修習精進覺分修精進覺分已
精進覺分滿足方便精進已則心歡喜爾時
方便修喜覺分修喜覺分已喜覺分滿足歡
喜已身心猗息爾時方便修猗覺分修猗覺
分已猗覺滿足身心樂已得三昧爾時修定
覺分修定覺分已定覺滿足定覺分滿足已
貪憂則滅得平等捨爾時方便修捨覺分修
捨覺分已捨覺分滿足受心法法念處亦如
是說是名修四念處滿足七覺分阿難白佛
是名修四念處滿足七覺分云何修七覺分
滿足明解脫佛告阿難若比丘修念覺分依
聲九
十一
遠離依無欲依滅向於捨修念覺分已滿足
明解脫乃至修捨覺分依遠離依無欲依滅
向於捨如是修捨覺分已明解脫滿足阿難
是名法法相類法法相潤如是十三法一法
爲增上一法爲門次第增進修習滿足佛說

此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行
如是異比丘所問佛問諸比丘亦如上說
如是我聞一時佛住金毗羅聚落金毗林中
爾時世尊告尊者金毗羅我今當說精勤修
習四念處諦聽善思當爲汝說爾時尊者金
毗羅默然住如是再三爾時尊者阿難語尊
者金毗羅今大師告汝如是三說尊者金毗
羅語尊者阿難我已知尊者阿難我已知尊
者瞿曇爾時尊者阿難白佛言世尊是時世
尊是時善逝唯願爲諸比丘說精勤修四念
處諸比丘聞已當受奉行佛告阿難諦聽善
思當爲汝說若比丘入息念時如入息學乃
至滅出息時如滅出息學爾時聖弟子念入
息時如念入息學乃至身行止息出息時如
身行止息出息學爾時聖弟子身身觀念主
爾時聖弟子身身觀念住已如是知善内思
惟佛告阿難譬如有人乘車轝從東方顛沛
而來當於爾時踐蹈諸土堆壟不阿難白佛
如是世尊佛告阿難如是聖弟子念入息時
如入息念學如是乃至善内思惟若爾時聖

弟子覺知喜乃至覺知意行息學聖弟子受
受觀念住聖弟子受受觀念已如是知善内
思惟譬如有人乘車轝從南方顛沛而來云
何阿難當踐蹈土堆壟不阿難白佛如是世
尊佛告阿難如是聖弟子受受觀念住知善
聲九
内思惟若聖弟子覺知心欣悅心定心解脫
十二
心入息如解脫心入息學解脫心出息如解
脫心出息學爾時聖弟子心心觀念住如是
聖弟子心心觀念住已知善内思惟譬如有
人乘車轝從西方來彼當踐蹈土堆壟不阿
難白佛如是世尊佛告阿難如是聖弟子覺
知心乃至心解脫出息如心解脫出息學如
是聖弟子爾時心心觀念住知善内思惟善
於身受心貪憂滅捨爾時聖弟子法法觀念
住如是聖弟子法法觀念住已知善内思惟
阿難譬如四衢道有土堆壟有人乘車轝從
比方顛沛而來當踐蹈土堆壟不阿難白佛
如是世尊佛告阿難如是聖弟子法法觀念
住知善内思惟阿難是名比丘精勤方便修
四念處佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡

喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告比丘當修安那般那念修安那般那念多修習已身不疲極眼亦不患樂隨順觀住樂知覺不染著樂云何修安那般那念身不疲倦眼亦不患樂隨觀住樂知覺不染著樂是比丘依止聚落乃至觀滅出息時如滅出息學是名修安那般那念身不疲倦眼亦不患樂隨觀住樂知覺不染著樂如是修安那般那念者得大果大福利是比丘欲

求離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住是比丘當修安那般那念如是修安那般那念得大果大福利是比丘欲求第二第三第四禪慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想入處具足三結盡得須陀洹果三結盡貪恚癡薄得斯陀含果五下分結盡得阿那含果得無量種神通力天耳他心智宿命智生死智漏盡智者如是比丘當修安那般那念如是安那般那念得大果大福利佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園夏安居爾時衆多上座聲聞於世尊左右樹下窟中安居時有衆多年少比丘詣佛所稽首佛足退坐一面佛為諸年少比丘種種說法示教照喜示教照喜已默然住諸年少比丘聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去諸年少比丘往詣上座比丘所禮諸上座足已於一面坐時諸上座比丘作是念我等當攝受此諸年少比丘或一人受一人或一人受

二三多人作是念已即便攝受或一人受一人或受二三多人或有上座乃至受六十人爾時世尊十五日布薩時於大衆前敷座而坐爾時世尊觀察諸比丘已告言比丘善哉善哉我今喜諸比丘行諸正事是故比丘當勤精進於此舍衛國滿迦低月諸處人間遊行比丘聞世尊於舍衛國安居滿迦低月限已作衣竟持衣鉢於舍衛國人間遊行漸至舍衛國舉衣鉢洗足已詣世尊所稽首禮足已退坐一面爾時世尊為人間比丘種種說法示教照喜已默然住爾時人間比丘聞佛說法歡喜隨喜從座起作禮而去往詣上座比丘所稽首禮足退坐一面時諸上座作是念我等當受此人間比丘或一人受一人或二三乃至多人即便受之或一人受一人或二三乃至有受六十人者彼上座比丘受諸人間比丘教誡教授善知先後次第爾時世尊月十五日布薩時於大衆前敷座而坐觀察諸比丘衆告諸比丘善哉善哉諸比丘我欣汝等所行正事樂汝等所行正事諸比丘

過去諸佛亦有比丘衆所行正事如今此衆未來諸佛所有諸衆亦當如是所行正事如今此衆所以者何今此衆中諸長老比丘有得初禪第二禪第三禪第四禪慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想入處具足住有比丘三結盡得須陀洹不墮惡趣法決定向三菩提七有天人往生究竟苦邊有比丘三結盡貪恚癡薄得斯陀含有比丘五下分結盡得阿那含生般涅槃不復還生此世有比丘得無量神通境界天耳他心智

宿命智生死智漏盡智有比丘修不淨觀斷
貪欲修慈心斷瞋恚修無常想斷我慢修安
那般那念斷覺想云何比丘修安那般那念
斷覺想是比丘依止聚落乃至觀滅出息如
觀滅出息學是名修安那般那念斷覺想佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有三學何等為三謂增
上戒學增上意學謂增上慧學爾時世尊即
說偈言
三學具足者　是比丘正行　增上戒心慧
三法勤精進　勇猛堅固城　常守護諸根
如晝如其夜　如夜亦如晝　如前如其後
如後亦如前　如上如其下　如下亦如上
無量諸三昧　映一切諸方　是說為覺跡
第一清涼集　捨離無明靜　其心善解脫
我為世間覺　明行悉具足　正念不忘住
其心得解脫　身壞而命終　如燈盡火滅
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘亦復有三學何等為三
謂增上戒學增上意學增上慧學何等為增
上戒學若比丘住於戒波羅提木叉律儀威
儀行處具足見微細罪則生怖畏受持學戒
何等為增上意學若比丘離欲惡不善法乃
至第四禪具足住何等為增上慧學十六是比丘
此苦聖諦如實知集滅道聖諦如實知是名
增上慧學爾時世尊即說偈如上所說佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有比丘增上戒學非增
上意增上慧學有增上戒增上意學非增上
慧學聖弟子增上慧方便隨順成就住者增
上戒增上意修習滿足如是聖弟子增上慧
方便隨順成就住者無上慧壽而活佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過二百五十戒隨次半
月來說波羅提木叉修多羅令彼自求學者
而學說三學能攝諸戒何等為三謂增上戒

學增上意學增上慧學佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘如上說差別者何等為
增上戒學謂比丘重於戒戒增上不重於定
定不增上十七不重於慧慧不增上於彼彼分細
微戒犯則隨悔所以者何我不說彼不堪能
若彼戒隨順梵行饒益梵行久住梵行如是
比丘戒堅固戒師常住戒常隨順生受持而
學如是知如是見斷三結謂身見戒取疑斷
此三結得須陀洹不墮惡趣法決定趣三菩
提七有天人往生究竟苦邊是名學增上戒
何等為增上意學是比丘重於戒戒增上重
於定定增上不重於慧慧不增上於彼彼分
細微戒乃至受持學戒如是知如是見斷於
五下分結謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五
下分結受生般涅槃阿那含不還此世是名
增上意學何等為增上慧學是比丘重於戒
戒增上重於定定增上重於慧慧增上彼如
是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫

無明有漏心解脫解脫知見我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有是名增上慧
學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過二百五十戒隨次半
月來說波羅提木叉修多羅若彼善男子自
隨意所欲而學者我為說三學若學此三學
則攝受一切學戒何等為三謂增上戒學增
上意學增上慧學何等為增上戒學是比丘
重於戒戒增上不重於定定不增上不重於
慧慧不增上於彼彼分細微戒乃至受持學
戒如是知如是見斷三結謂身見戒取疑貪
恚癡薄成一種子道彼地未等覺者名斯陀
含彼地未等覺者名家家彼地未等覺者名
七有彼地未等覺者名隨法行彼地未等覺
者名隨信行是名增上戒學何等為增上意
學是比丘重於戒戒增上重於定定增上不
重於慧慧不增上於彼彼分細微戒學乃至
受持學戒如是知如是見斷五下分結謂身
見戒取疑貪欲瞋恚斷此五下分結能得中

般涅槃彼地未等覺者得生般涅槃彼地未
等覺者得無行般涅槃彼地未等覺者得有
行般涅槃彼地未等覺者得上流般涅槃是
名增上意學何等為增上慧學是比丘重於
戒戒增上重於定定增上重於慧慧增上如
是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫
無明有漏心解脫解脫知見我生已盡梵行
已立所作已作自知不受後有是名增上慧
學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若比丘具足戒住者善
攝持波羅提木叉具足威儀行處見細微罪
能生怖畏比丘具足戒住善攝持波羅提木
叉具足威儀行處見細微罪能生怖畏等受
學戒令三學修習滿足何等為三增上戒學
增上意學增上慧學何等為增上戒學是比
丘戒為滿足少定少慧於彼彼分細微戒乃
至受持戒學彼如是知如是見斷三結謂身
見戒取疑斷此三結得須陀洹不墮惡趣法
決定趣三菩提七有天人往生究竟苦邊何

等為增上意學是比丘定滿足三昧滿足少
於慧於彼彼分細微戒犯則隨悔乃至受持
學戒如是知如是見斷五下分結謂身見戒
取疑貪欲瞋恚斷此五下分結得生般涅槃
阿那含不復還生此世是名增上意學何等
為增上慧學是比丘學戒滿足定滿足慧滿
足如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心
解脫無明有漏心解脫解脫知見我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有是名增
上慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若比丘具足戒住善攝
波羅提木叉具足威儀行處見微細罪能生
怖畏受持學戒住滿足三學何等為三謂增
上戒增上意增上慧何等為增上戒是比丘
戒滿足少靜少慧於彼彼分細微戒乃至受
持學戒如是知如是見斷三結貪恚癡薄得
一種子道若彼地未等覺者得斯陀含彼地
未等覺者名家家彼地未等覺者得須陀洹

彼地未等覺者得隨法行彼地未等覺者得隨信行是名增上戒學何等爲增上意學是比丘戒滿足定滿足少於慧於彼彼分細微戒乃至受持學戒如是知如是見斷五下分結謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五下分結得中般涅槃於彼未等覺者得生般涅槃於彼未等覺者得無行般涅槃於彼未等覺者得有行般涅槃於彼未等覺者得上流般涅槃是名增上意學何等爲增上慧學是比丘學戒滿足定滿足慧滿足如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫無明有漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名增上慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三學何等爲三謂上戒學上威儀學上波羅提木叉學爾時世尊即說偈言

學者學戒時　直道隨順行　專審勤方便
善自護其心　得初漏盡智　次究竟無知
得無知解脫　知見悉已度　成不動解脫
諸有結滅盡　彼諸根具足　諸根寂靜樂
持此後邊身　摧伏衆魔怨

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘學戒多福利住智慧爲上解脫堅固念爲增上若比丘學戒福利智慧爲上解脫堅固念增上已令三學滿足何等爲三謂增上戒學增上意學增上慧學爾時世尊即說偈言

學戒隨福利　專思三昧禪　智慧爲最上
現生之最後　牟尼持後邊　降魔度彼岸

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者諸比丘何等爲學戒隨福利謂大師爲諸聲聞制戒所謂攝僧極攝僧不信者信信者增其信調伏惡人慙愧者得樂住現法防護有漏未來得正對治令梵行久住如大師已爲聲聞制戒謂攝僧乃至梵行久住如是如是學戒者行堅固戒恒戒常行戒受持學戒是名比丘戒福利何等智慧爲上謂大師爲聲聞說法大悲哀愍以義饒益若安慰若安樂若安慰安樂如是如是大師爲諸聲聞說法大悲哀愍以義饒益安慰安樂如是如是於彼彼法彼彼處智慧觀察是名比丘智慧爲上何等爲解脫堅固謂大師爲諸聲聞說法大悲哀愍以義饒益安慰安樂如是如是說彼彼法如是如是彼彼處得解脫樂是名比丘堅固解脫何等爲比丘念增上未滿足戒身者專心繫念安住未觀察者於彼彼處智慧繫念安住已觀察者於彼彼處重念安住未觸法者於彼彼處解脫念安住已觸法者於彼彼處解脫念安住是名比丘正念增上爾時世尊即說偈言

學戒隨福利　專思三昧禪　智慧爲最上
現生最後邊　牟尼持後邊　降魔度彼岸

佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

尸婆迦修多羅如後佛當說如是阿難陀比丘及異比丘所問佛問諸比丘三經亦如上

說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如田夫有三種作田隨時善作何等為三謂彼田夫隨時耕磨隨時溉灌隨時下種彼田夫隨時耕磨溉灌下種已不作是念欲令今日生長今日果實今日成熟若明日後日也諸比丘然彼長者耕田溉灌下種已不作是念今日生長果實成熟若明日若復後日而彼種子已入地中則自隨時生長果實成熟如是比丘於此三學隨時善學謂善戒學善意學善慧學已不作是念欲令我今日得不起諸漏心善解脫若明日若後日不作是念自然神力能令今日若明日後日不起諸漏心善解脫彼已隨時增上戒學增上意學增上慧學已隨彼時節自得不起諸漏心善解脫比丘譬如伏雞生卵若十乃至十二隨時消息冷暖愛護彼伏雞不作是念我今日若明日後日當以口啄若以爪刮令其兒安隱得生然其伏雞善伏其子愛護隨時其子自然安隱得生如是比丘善學三學隨其時節自得不起諸漏心善解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如驢隨群牛而行而作是念我作牛聲然其彼形亦不似牛色亦不似聲出不似隨大群牛謂已是牛而作牛鳴而去牛實遠如是有一愚癡男子違律犯戒隨逐大眾言我是比丘我是比丘而不學習勝欲增上戒學增上意學增上慧學隨逐大眾自言我是比丘我是比丘其實去比丘大遠爾時世尊即說偈言

同蹄無角獸　四足具聲口　隨逐大群牛
常以為等侶　形亦非牛類　不能作牛聲
如是愚癡人　不隨繫心念　於善逝教誡
無欲勤方便　懈怠心輕慢　不獲無上道
如驢在牛群　去牛常自遠　彼雖隨大眾
內行常自乖

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住跋耆聚落尊者跋耆子侍佛左右爾時尊者跋耆子詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊佛說過二百五十戒令族姓子隨次半月來說波羅提木叉修多羅令諸族姓子隨欲而學然今世尊我不堪能隨學而學佛告跋耆子汝堪能隨時學三學不跋耆子白佛言堪能世尊佛告跋耆子汝當隨時增上戒學增上意學增上慧學隨時精勤增上戒學增上意學增上慧學已不久當得盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時尊者跋耆子聞佛所說歡喜隨喜作禮而去爾時尊者跋耆子受佛教誡教授已獨一靜處專精思惟如上說乃至心善解脫得阿羅漢

雜阿含經卷第二十九

音釋

絞 古巧切縊也　車轝 轝羊諸切轜也兩手對舉之車也　顛沛 顛多年切沛普蓋切顛沛僵仆也　踐蹈 踐慈演切踏也蹈徒到切亦踐也　堆墊 堆都四切聚土也墊力墊切丘墊也

雜阿含經卷第三十　聲十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住崩伽闍崩伽耆林中爾時世尊爲諸比丘說戒相應法讚歎制戒法爾時尊者迦葉氏於崩伽聚落住聞世尊說戒相應法讚歎是戒極心不忍不喜言此沙門極讚歎是戒極制是戒爾時世尊於崩伽聚落隨所樂住已向舍衛國去次第遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦葉氏世尊去後不久心即生悔我今失利得大不利於世尊所說戒相應法讚歎制戒時於世尊所心不忍不喜心不歡喜而作是言沙門極制是戒極讚歎是戒時尊者迦葉氏夜過晨朝著衣持鉢入崩伽聚落乞食食已還精舍付囑卧具自持衣鉢向舍衛城次第遊行至舍衛國舉衣鉢洗足已詣世尊稽首禮足白佛言悔過世尊悔過善逝我愚我癡不善不辨我聞世尊爲諸比丘說戒相應法讚歎制戒時於世尊所不忍不喜心不欣樂而作是言是沙門極制是戒讚歎是戒佛告迦葉氏汝何時於我所心不忍不喜不生欣樂而作是言此沙門極制是戒讚歎是戒迦葉氏白佛言時世尊於崩伽闍聚落崩伽耆林中爲諸比丘說戒相應法讚歎是戒我爾時於世尊所心得不忍不歡喜心不欣樂而作是言是沙門極制是戒讚歎是戒世尊我今日自知罪悔自見罪悔唯願世尊受我悔過哀愍故佛告迦葉氏汝自知悔愚癡不善不辨聞我爲諸比丘說戒相應法讚歎制戒而於我所不忍不喜心不欣樂而作是言是沙門極制是戒極歎是戒汝今迦葉自知悔自見悔已於未來世律儀戒生我今投汝哀愍故迦葉氏如是悔者善法增長終不退減所以者何若有自知罪自見罪而悔過者於未來世律儀戒生善法增長不退減故政使迦葉爲上座者不欲學戒不重於戒不歎制戒如是比丘我不讚歎所以者何若大師所讚歎者餘人則復與相習近恭敬親重若餘人與相習近親重者則與同見同彼所作同彼所作者長夜當得不饒益苦是故我於彼長老初不讚歎以其初始不樂學戒故如長老中年少年亦如是若是上座長老初始重於戒學讚歎制戒如是長老我所讚歎以其初始樂學戒故大師所讚歎者餘人亦當與相習近親重同其所見同其所見故於未來世彼當長夜以義饒益是故於彼長老比丘常當讚歎以初始樂學戒故中年少年亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若諸上座長老比丘初始不樂學戒不重於戒見餘比丘初樂學戒重於戒讚歎制戒者彼亦不隨時讚歎我於此等比丘所亦不讚歎以其初始不樂學戒故所以者何若大師讚歎彼者餘人當復習近親重同其所見以同其所見故長夜當受不饒益苦是故我於彼長老中年少年亦復如是樂學戒者如前說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三學何等爲三謂增

上戒學增上意學增上慧學何等爲增上戒
學若比丘住於戒波羅提木叉具足威儀行
處見微細罪則生怖畏受持學戒是名增上
戒學何等爲增上意學若比丘離諸惡不善
法有覺有觀離生喜樂初禪具足住乃至第
四禪具足住是名增上意學何等爲增上慧
學若比丘此苦聖諦如實知此苦集聖諦此
苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦如實知是名增
上慧學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
三學餘經如前念處說如禪如是無量無色
如四聖諦如是四念處四正斷四如意足五
根五力七覺分八聖道四道四法句止觀修
習亦如是說
如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重
閣講堂時有善調象師離車名曰難陀來詣
佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告離車
難陀言若聖弟子成就四不壞淨者欲求壽
命即得壽命求好色力樂辯自在即得何等
爲四謂佛不壞淨成就法僧不壞淨聖戒成
就我見是聖弟子於此命終生於天上於天
上得十種法何等爲十得天壽天色天名稱
天樂天自在天色聲香味觸若聖弟子於天
上命終來生人中者我見彼十事具足何等
爲十人間壽命人好色名稱樂自在色聲香
味觸我說彼多聞聖弟子不由他信不由他
欲不從他聞不取他意不因他思我說彼有
如實正慧知見爾時難陀有從者白難陀言
浴時已到今可去矣難陀答言我今不須人
間澡浴我今於此勝妙法以自沐浴所謂於
世尊所得清淨信樂爾時離車調象師難陀
聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去
如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重
閣講堂爾時世尊告諸比丘若聖弟子成就
四不壞淨者不於人中貧活而活不寒乞自
然富足何等爲四謂於佛不壞淨成就法僧
聖戒不壞淨成就是故比丘當如是學我當
成就於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘轉輪王七寶具足成就
人中四種神力王四天下身壞命終生於天
上雖復轉輪聖王七寶具足成就人間神力
王四天下身壞命終得生天上然猶未斷地
獄畜生餓鬼惡趣之苦所以者何以轉輪王
不得於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒不成就
故多聞聖弟子持糞掃衣家家乞食草褥卧
具而彼多聞聖弟子解脫地獄畜生餓鬼惡
趣之苦所以者何以彼多聞聖弟子於佛不
壞淨法僧不壞淨聖戒成就是故諸比丘當
作是學於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘汝等當趣哀愍心慈悲
心若有人於汝等所說樂聞樂受者汝當爲
說四不壞淨令入令住何等爲四於佛不壞
淨於法不壞淨於僧不壞淨於聖戒成就所
以者何若四大地水火風有變易增損此四
不壞淨未嘗增損變異彼無增損變異者謂
多聞聖弟子於佛不壞淨成就若墮地獄畜

生餓鬼者無有是處是故諸比丘當作是學我當成就於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就亦當建立餘人令成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若信人者生五種過患彼人或時犯戒違律爲衆所棄恭敬其人者當作是念此是我師我所敬重衆僧棄薄我今何緣入彼塔寺不入塔寺已不敬衆僧不敬僧已不得聞法不聞法已退失善法不得久住於正法中是名信敬人生初過患復次敬信人者所敬之人犯戒違律衆僧爲作不見舉敬信彼人者當作是念此是我師我所敬重而今衆僧作不見舉我今何緣復入塔寺不入塔寺已不敬衆僧不敬衆僧已不得聞法不聞法已退失善法不得久住於正法中是名敬信人故生第二過患復次彼人若持衣鉢餘方遊行敬彼人者而作是念我所敬人著衣持鉢餘方遊行我今何緣入彼塔寺不入塔寺已不得恭敬衆僧不敬衆僧已不得聞法不聞法已退失善法不得久住於正法中是名敬信人故生第三過患復次彼所信敬人捨戒還俗敬信彼人者而作是念彼是我師我所敬重捨戒還俗我今不應入彼塔寺不入寺已不敬衆僧不敬僧已不得聞法不聞法已退失善法不得久住於正法中是名敬信人故生第四過患復次彼所信敬人身壞命終敬信彼人者而作是念彼是我師我所敬重今已命終我今何緣入彼塔寺不入寺故不得敬僧不敬僧已不得聞法不聞法故退失善法不得久住於正法中是名敬信人故生第五過患是故諸比丘當如是學我當成就於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種食長養衆生四大增長攝受何等爲四謂揣食觸食意思食識食如是福德潤澤爲安樂食何等爲四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是故諸比丘當作是學我當成就於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不壞淨成就者爲聞法衆僧所念聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

次經亦如上說差別者若於佛不壞淨成就者法僧慳垢纏衆生離慳垢心在家而住解脫心施常行樂施常樂於捨行平等施聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

次經亦如上說差別者如是聖弟子四種福德潤澤善法潤澤攝受稱量功德不可稱量爾所果福爾所果爾所福果集然彼得衆多福利是大功德聚數譬如五河合流謂恒河耶菩那薩羅由伊羅跋提摩醯於彼諸水無能度量百瓶千瓶百千萬瓶者然彼水多是大水聚數如是聖弟子成就四功德潤澤者無能度量其福多少然彼多福是大功德聚

數是故諸比丘當作是學我當成就於佛不
壞淨於法僧不壞淨聖戒成就爾時世尊即
說偈言
衆吉之巨海　自淨能淨彼　汪洋而平流
實諸百川長　一切諸江河　群生之所依
悉歸於大海　此身亦復然　施戒修功德
百福流所歸
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘婆羅門者說虛僞道愚
癡惡邪不正趣向非智等覺向於涅槃彼作
如是化諸弟子於十五日以胡麻屑菴羅摩
羅屑沐浴身體著新劫貝頭垂長縷牛屎塗
地而卧於上言善男子晨朝早起脫衣舉著
一處躶其形體向東方馳走正使道路逢兇
象惡馬狂牛猘狗棘刺叢林坑澗深水直前
莫避遇害死者必生梵天是名外道愚癡邪
見非智等覺向於涅槃我爲弟子說平正路
非愚癡向智慧等覺向於涅槃謂八聖道正
見乃至正定佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告尊者舍利弗所謂流者何等爲
流舍利弗白佛言世尊所說流者謂八聖道
復問舍利弗謂入流分何等爲入流分舍利
弗白佛言世尊有四種入流分何等爲四謂
親近善男子聽正法内正思惟法次法向復
問舍利弗入流者成就幾法舍利弗白佛言
有四分成就入流者何等爲四謂於佛不壞
淨於法不壞淨於僧不壞淨聖戒成就佛告
舍利弗如汝所說流者謂八聖道入流分者
有四種謂親近善知識聽正法内正思惟法
次法向入流者成就四法謂於佛不壞淨於
法不壞淨於僧不壞淨聖戒成就佛說此經
已尊者舍利弗聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者舍利弗詣尊者阿難所問訊慰勞
已退住一面尊者舍利弗語尊者阿難欲有
所問寧有閑暇爲記說不尊者阿難語舍利
弗隨意所問知者當答舍利弗問尊者阿難
爲斷幾法如來應等正覺正知所見記說彼

人得須陀洹不墮惡趣法決定向正覺七有
天人往生究竟苦邊尊者阿難語尊者舍利
弗斷四法成就四法如來應等正覺記說彼
人得須陀洹不墮惡趣法決定向三菩提七
有天人往生究竟苦邊何等爲四謂聖弟子
於佛不信住則已斷已知成就於佛不壞淨
於法僧不信惡戒彼則已斷已知成就法僧
不壞淨及聖戒成就如是四法斷四法成就
如來應等正覺所知所見記說彼人得須陀
洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人
往生究竟苦邊尊者阿難語尊者舍利弗如
是如是四法斷四法成就如來應等正覺所
知所見記說彼人得須陀洹決定向三菩提
七有天人往生究竟苦邊時二正士共論議
已展轉隨喜從座起去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若比丘於五恐怖怨對
休息三事決定不生疑惑如實知見賢聖正
道彼聖弟子能自記說地獄畜生餓鬼惡趣
已盡得須陀洹不墮惡趣法決定正向三菩

提七有天人往生究竟苦邊何等爲五恐怖怨對休息若殺生因緣罪怨對恐怖生若離殺生者彼殺生罪怨對因緣生恐怖休息若偷盜邪婬妄語飲酒罪怨對因緣生恐怖彼若離偷盜邪婬妄語飲酒罪怨對者因緣恐怖休息是名罪怨對因緣生五恐怖休息何等爲三事決定不生疑惑謂於佛決定離於疑惑於法僧決定離疑惑是名三法決定離疑惑何等名爲聖道如實知見謂此苦聖諦如實知此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦如實知是名聖道如實知見若於此五恐怖罪怨對休息於三法決定離疑惑於聖意如實知見是聖弟子能自記說我地獄盡畜生餓鬼惡趣盡得須陀洹不墮惡趣法決定正趣三菩提七有天人往生究竟苦邊

第十

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十一

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者何等爲聖道如實知見謂八聖道正見乃至正定次經亦如是說差別者何等爲聖道如實知見謂十二支緣起如實知見如所說是事有故是事有是事起故是事起如緣無明行緣行識緣識名色緣名色六入處緣六入處觸緣觸受緣受愛緣愛取緣取有緣有生緣生老病死憂悲惱苦是名聖弟子如實知見佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有諸天天道未淨衆生令淨已淨者重令淨何等爲四謂聖弟子於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是名四種諸天天道未淨衆生令淨已淨者重令淨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種諸天天道何等爲四謂聖弟子念如來事如是如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於此如來事生隨喜心隨喜已心歡悅心歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖弟子作如是學何等爲諸天天道復作是念我聞無恚爲上諸天天道作是念我從今日於世間若怖若安不起瞋恚我但當自受純一滿淨諸天天道是名第一諸天天道未淨衆生令淨已淨者重令淨復次比丘聖弟子念於法事謂如來說正法律現法離諸熾然不待時節通達涅槃即身觀察緣自覺知如是知法事已心生隨喜隨喜已身猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖弟子作如是學何等爲諸天天道復作是念我聞無恚爲上諸天天道我從今日於此世間若怖若安不起瞋恚我當受持純一滿淨諸天天道是名第二諸天天道復次比丘若於僧事起於正念謂世尊弟子僧正直等向所應恭敬尊重供養無上福田彼如是於諸僧事正憶念已心生隨喜心隨喜已得歡悅歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已彼聖弟子作如是學何等諸天天道復作是念我聞諸天無恚爲上諸天天道我從今日於諸世間若怖若安不起瞋恚我但當受持純一滿淨諸天天道是名第三諸天天

第十　十二

道復次比丘謂聖弟子自念所有戒事隨憶
念言我於此不缺戒不汙戒不雜戒明智所
歎戒智者不猒戒於如是等戒事正憶念已
心生隨喜隨喜已歡悅歡悅已身猗息身猗
息已覺受樂覺受樂已三昧定三昧定已聖
十三
弟子作是念何等爲諸天天道復作是念我
聞諸天無恚爲上我從今日於諸世間若怖
若安不起瞋恚我當受持純一滿淨諸天天
道是名第四諸天天道未淨衆生令淨已淨
者重令淨佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有四種諸天天道未淨
衆生令淨已淨者增其淨何等爲四謂聖弟
子念如來事如是如來應等正覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
彼如是念如來事已則斷惡貪及斷心惡不
善過念如來故心生隨喜心隨喜已則歡悅
歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已
三昧定三昧定已聖弟子作如是學何等爲
諸天天道復作是念我聞無恚爲上諸天天
道我從今日於諸世間若怖若安不起瞋恚
但當受持純一滿淨諸天天道如是法僧聖
戒成就亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有四種諸天天道未淨
衆生令淨已淨者增其淨何等爲四謂聖弟
子念如來事如是如來應等正覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
彼聖弟子念如來事已心貪欲纏瞋恚愚癡
纏其心正直念如來事是聖弟子得法流水
得義流水得念如來饒益隨喜隨喜已生歡
悅歡悅已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂
已三昧定三昧定已是聖弟子作如是學何
十四
等爲諸天天道復作是念我聞無恚爲上諸
天天道我從今日於諸世間不起瞋恚純一
滿淨諸天天道如是法僧聖戒成就亦如是
說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘我今當說法鏡經諦聽
善思當爲汝說何等爲法鏡經謂聖弟子於
佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是名法
鏡經佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有衆多比丘著衣持鉢入舍衛城乞食乞
食時聞難屠比丘命終難陀比丘尼命終善
生優婆塞命終善生優婆夷命終乞食已還
精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首禮足退坐
一面白佛言世尊我今晨朝入舍衛城乞食
聞難屠比丘難陀比丘尼善生優婆塞善生
優婆夷命終世尊彼四人命終應生何處佛
告諸比丘彼難屠比丘難陀比丘尼諸漏已
盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生
十五
已盡梵行已立所作已作自知不受後有善
生優婆塞善生優婆夷五下分結盡得阿那
含生於天上而般涅槃不復還生此世爾時
世尊告諸比丘我今當爲汝說法鏡經於佛
不壞淨乃至聖戒成就是名法鏡經佛說此

經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上廣說差別者有異比丘異比丘尼異優婆塞異優婆夷命終亦如上說

如是我聞一時佛住那梨迦聚落繁耆迦精舍爾時那梨迦聚落多人命終時有衆多比丘著衣持鉢入那梨迦聚落乞食聞那梨迦聚落羯迦舍優婆塞命終尼迦吒佉楞伽羅迦多梨沙婆闍露優婆闍露梨色吒阿梨色吒跋陀羅須跋陀羅耶舍耶輸陀耶舍鬱多羅悉皆命終聞已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等衆多比丘晨朝入那梨迦聚落乞食聞羯迦舍優婆塞等命終世尊彼等命終當生何處佛告諸比丘彼羯迦舍等已斷五下分結得阿那含於天上般涅槃不復還生此世諸比丘白佛世尊復有過二百五十優婆塞命終復有五百優婆塞於此那梨迦聚落命終皆五下分結盡得阿那含於彼天上般涅槃不復還生此世復有過二百五十優婆塞命終皆三結盡貪恚癡薄得斯陀含當受一生究竟苦邊此那梨迦聚落復有五百優婆塞於此那梨迦聚落命終三結盡得須陀洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊佛告諸比丘汝等隨彼命終彼命終而問者徒勞耳非是如來所樂答者夫生者有死何足爲奇如來出世及不出世法性常住彼如來自知成等正覺顯現演說分別開示所謂是事有故是事有是事起故是事起緣無明有行乃至緣生有老病死憂悲惱苦如是苦陰集無明滅則行滅乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅如是苦陰滅今當爲汝說法鏡經諦聽善思當爲汝說何等爲法鏡經謂聖弟子於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有難提優婆塞來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若聖弟子於此五根一切時不成就者爲放逸爲不放逸佛告難提若於此五根一切時不成就者我說此等爲凡夫數若聖弟子不成就者爲放逸非不放逸難提若聖弟子於佛不壞淨成就而不上求不於空閑林中若露地坐晝夜禪思精勤修習勝妙出離饒益隨喜彼不隨喜已歡喜不生歡喜不生已身不猗息身不猗息已苦覺則生苦覺生已心不得定心不得定者是聖弟子名爲放逸於法僧不壞淨聖戒成就亦如是說如是難提若聖弟子成就於佛不壞淨其心不起知足想於空閑林中樹下露地晝夜禪思精勤方便能起勝妙出離隨喜隨喜已生歡喜生歡喜已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已心則定若聖弟子心定者名不放逸法僧不壞淨聖戒成就亦如是說佛說此經已難提優婆塞聞佛所說歡喜隨喜從座起禮佛足而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有釋氏難提來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若聖弟子於四不壞淨一切時成就者是聖弟子爲是放逸爲不放逸佛

告釋氏難提若於四不壞淨一切時不成就者我說是等為外凡夫數釋氏難提若聖弟子放逸不放逸今當說廣說如上佛說此經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月夏安居竟有衆多比丘集於食堂為佛縫衣如來不久作衣竟當著衣持鉢出精舍人間遊行時釋氏難提聞衆多比丘集於食堂為佛縫衣如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行釋氏難提聞已來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我今四體支解四方易韻先所聞法今悉迷忘聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行是故我今心生大苦何時當復得見世尊及所知識比丘佛告釋氏難提汝見佛若不見佛若見知識比丘若不見汝當隨時修習五種歡喜之處何等為五汝當隨時念如來事如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊法事僧事自持戒事自行世事隨時憶念我得已利我於慳垢衆生所當多修習離慳垢住修解脫施捨施常施樂於捨平等惠施常懷施心如是釋氏難提此五支定若住若行若坐若臥乃至妻子俱常當繫心此三昧念佛說此經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月夏安居時有釋氏難提聞佛於舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居聞已作是念我當往彼并復於彼造作供養衆事供給如來及比丘僧即到彼三月竟時衆多比丘集於食堂為世尊縫衣而作是言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行時釋氏難提聞衆多比丘集於食堂言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行聞已來詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我今四體支解四方易韻先所受法今悉迷忘我聞世尊人間遊行我何時當復更見世尊及諸知識比丘佛告釋氏難提若見如來若不見若見知識比丘若不見汝當隨時修於六念何等為六當念如來法僧事自所持戒自所行施及念諸天佛說此經已釋氏難提聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月夏安居如前說差別者時有長者多梨師達多及富蘭那兄弟二人聞衆多比丘集於食堂為世尊縫衣如上難提修多羅廣說佛說此經已梨師達多長者及富蘭那聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園前三月結夏安居竟衆多比丘集於食堂為世尊縫衣時有長者梨師達多及富蘭那兄弟二人於鹿徑澤中修治田業聞衆多比丘在於食堂為世尊縫衣言如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行聞已語一士夫言汝今當往詣世尊所瞻視世尊若必去者速來語我時彼士夫即受教勑往到一處見世尊出即速來還白梨師達多及富蘭那世尊已來及諸大衆時梨師達多及富蘭那往迎世尊

世尊遙見梨師達多及富蘭那隨路而來即出路邊敷尼師壇正身端坐梨師達多及富蘭那稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今四體支解四方易韻所憶念事今悉迷忘何時當復得見世尊及諸知識比丘世尊今出至拘薩羅從拘薩羅至伽尸從伽尸至摩羅從摩羅至摩竭陀從摩竭陀至殃伽從殃伽至修摩從修摩至分陀羅從分陀羅至迦陵伽是故我今極生憂苦何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告梨師達多及富蘭那汝見如來及不見如來見諸知識比丘及不見汝且隨時修習六念何等為六汝當念如來事廣說乃至念天然其長者在家憒鬧在家染著出家空閑難可俗人處於非家一向鮮潔純一滿淨梵行清白長者白佛奇哉世尊善說此法在家憒鬧在家染著出家空閑難可俗人處於非家一向鮮潔純一滿淨梵行清白我是波斯匿王大臣波斯匿王欲入園觀令我乘於大象載王第一宮女一在我前一在我後我坐其中象下坂時前者抱我頸後者抱我背象上坂時後者抱我項前者舉我衿彼諸婇女為娛樂王故衣繒綵衣莊嚴妙香瓔珞莊嚴我與同遊常護三事一者御象恐失正道二自護心恐生染著三自護持恐其顛墜世尊我於爾時於王婇女無一剎那不正思惟佛告長者善哉善哉能善護心長者白佛我在家中所有財物常與世尊及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷等共受用不計我所佛告長者善哉善哉汝拘薩羅國錢財巨富無有與汝等者而能於財不計我所

爾時世尊為彼長者種種說法示教詔喜示教詔喜已從座起去

雜阿含經卷第三十

音釋

獮猴洒音獮猴音侯獮猴猿什之屬　傉如欲切相傳也　揣徒官切團也絹說切以手祝乘成園也　屑先結切作末也　猘征例切狂犬也　棘刺林說力切　小象生者曰林　猗息倚於宜切息中空也　坂府遠切　衿居吟切衣小帶也

雜阿含經卷第三十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘人間四百歲是兜率陀天上一日一夜如是三十日一月十二月一歲兜率陀天壽四千歲愚癡無聞凡夫於彼命終生地獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於彼命終不生地獄畜生餓鬼中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘人間八百歲是化樂天上一日一夜如是三十日一月十二月一歲化樂天壽八千歲愚癡無聞凡夫於彼命終生地獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於彼命終不生地獄畜生餓鬼中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘人間千六百歲是他化自在天一日一夜如是三十日一月十二月一歲他化自在天壽一萬六千歲愚癡無聞

凡夫於彼命終生地獄畜生餓鬼中多聞聖弟子於彼命終不生地獄畜生餓鬼中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如佛說六經如是異比丘問六經佛問諸比丘六經亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘若行若形若相觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂初禪具足住彼不憶念如是行如是形如是相然於彼色受想行識法作如病如癰如刺如殺無常苦空非我思惟於彼法生猒怖畏防護生猒怖畏防護已以甘露門而自饒益如是寂靜如是勝妙所謂捨離餘愛愛盡無欲滅盡涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者如是知如是見已欲有漏心解脫有有漏心解脫無明漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者若不得解脫以欲法念法樂法故取中般涅槃若不如是或生般涅槃若不如是或有行般涅槃若不如是或無行般涅槃若不如是或上流般涅槃若不如是或復即以此欲法念法樂法功德生大梵天中或生梵輔天中或生梵身天中佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形如是相息有覺有觀內淨一心無覺無觀定生喜樂第二禪具足住若不如是行如是形如是相憶念而於色受想行識法思惟如病如癰如刺如殺無常苦空非我於此等法心生猒離怖畏防護猒離防護已於甘露法界以自饒益此則寂靜此則勝妙所謂捨離一切有餘愛盡無欲滅盡涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者彼如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫無明漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有若不解脫而以彼法欲法念法樂取中般涅槃若不爾者取生般涅槃若不爾者取有行般涅槃若不爾者取無行般涅槃若不爾者取上流般涅槃若不爾者彼以欲法念法樂法生自性光音天若不爾者生無量光天若不爾者生少光天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形如是相離貪喜捨住正念正智覺身樂聖人能說能捨念樂住第三禪具足住若不爾者以如是行如是形如是相於色受想行識法思惟如病如癰如刺如殺乃至上流若不爾者以彼法欲法念法樂生遍淨天若不爾者生無量淨天若不爾者生少淨天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘如是行如是形如是相離苦息樂前憂喜已滅不苦不樂捨淨念一心第四禪具足住若不如是憶念而於色受想行識思惟如病如癰如刺如殺乃至上流般涅槃若不爾者生因性果實天若不爾者生福生天若不爾者生少福天佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如四禪如是四無色定亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有風雲天作是念我今欲以神力遊戲如是念時風雲則起如風雲天如是餤電天雷震天雨天晴天寒天熱天亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

說如是異比丘問佛佛問諸比丘亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊於夜闇中天時小雨電光餤照佛告阿難汝可以傘蓋覆燈持出尊者阿難即受教以傘蓋覆燈隨佛後行至一處世尊微笑尊者阿難白佛言世尊不以無因緣而笑不審世尊今日何因何緣而發微笑佛告阿難如是如是如來不以無因緣而笑汝今持傘覆燈隨我而行我見梵天亦復如是持傘蓋覆燈隨拘隣比丘後行釋提桓因亦復持傘蓋覆燈隨摩訶迦葉後行秩栗帝羅色吒羅天王亦持傘蓋覆燈隨舍利弗後行毗樓勒迦天王亦持傘蓋覆燈隨大目揵連後行毗樓匐叉天王亦持傘蓋覆燈隨摩訶拘絺羅後行毗沙門天王亦持傘蓋覆燈隨摩訶劫賓那後行佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種善好調伏眾何等為四謂比丘調伏比丘尼調伏優婆塞調伏優婆夷調伏是名四眾爾時世尊即說偈言

若才辯無畏　多聞通達法　行法次法向
是則為善眾　比丘持淨戒　比丘尼多聞
優婆塞淨信　優婆夷亦然　是名為善眾
如日光自照　如則善好僧　是則僧中好
是法令僧好　如日光自照

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如調伏如是辯柔和無畏多聞通達法說法法次法向隨順法行亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三種子何等為三有隨生子有勝生子有下生子何等為隨生子謂子父母不殺不盜不婬不妄語不飲酒子亦隨學不殺不盜不婬不妄語不飲酒是名隨生子何等為勝生子若子父母不受不殺不盜不婬不妄語不飲酒戒子則能受不殺不盜不婬不妄語不飲酒戒是名勝生子云何下生子若子父母受不殺不盜不婬不妄語不飲酒戒子不能受不殺不盜不婬不妄語不飲酒戒是名下生子爾時世尊即說偈言

生隨及生上　智父之所欲　生下非所須
以不紹繼故　為人法之子　當作優婆塞
於佛法僧寶　勤修清淨心　雲除月光顯

光榮眷屬衆
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如五戒如是信戒施聞慧經亦如是說
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有四正斷何等爲四一
者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有四正斷何等爲四一
者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷
爾時世尊即說偈言
斷斷及律儀　隨護與修習　如此四正斷
諸佛之所說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有四正斷何等爲四一
者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷
云何爲斷斷謂比丘已起惡不善法斷生欲
方便精勤心攝受是爲斷斷云何律儀斷未
起惡不善法不起生欲方便精勤攝受是名
律儀斷云何隨護斷未起善法令起生欲方
便精勤攝受是名隨護斷云何修斷已起善
法增益修習生欲方便精勤攝受是爲修斷
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有四正斷何等爲四一
者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷
云何爲斷斷謂比丘已起惡不善法斷生欲
方便精勤心攝受是爲斷斷云何律儀斷未
起惡不善法不起生欲方便精勤攝受是名
律儀斷云何隨護斷未起善法令起生欲方
便是名隨護斷云何修斷已起善法增益修
習生欲方便精勤攝受是名修斷爾時世尊
即說偈言
斷斷及律儀　隨護與修習　如此四正斷
諸佛之所說
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有四正斷何等爲四一
者斷斷二者律儀斷三者隨護斷四者修斷
云何斷斷若比丘已起惡不善法斷生欲方
便精勤攝受未起惡不善法不起生欲方便
精勤攝受未生善法令起生欲方便精勤攝
受已生善法增益修習生欲方便精勤攝受
是名斷斷云何律儀斷若比丘善護眼根隱
密調伏進向如是耳鼻舌身意根善護隱密
調伏進向是名律儀斷云何隨護斷若比丘
於彼彼眞實三昧相善守護持所謂青瘀相
脹相膿相壞相食不淨相修習守護不令退
沒是名隨護斷云何修斷若比丘修四念處
等是名修斷爾時世尊即說偈言
斷斷律儀斷　隨護修習斷　此四種正斷
正覺之所說　比丘勤方便　得盡於諸漏
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如四念處如是四正斷四如意足五根五力
七覺支八道支四道四法句正觀修習亦如
是說
如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘譬如有人作世間建立
彼一切皆依於地如是比丘修習禪法一切

皆依不放逸爲根本不放逸集不放逸生不放逸轉比丘不放逸者能修四禪佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

九

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者如是比丘能斷貪欲瞋恚愚癡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如斷貪欲瞋恚愚癡如是調伏貪欲瞋恚愚癡貪欲究竟瞋恚愚癡究竟出要遠離涅槃亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如百草藥木皆依於地而得生長如是種種善法皆依不放逸爲本如上說乃至涅槃譬如黑沉水香是衆香之上如是種種善法不放逸最爲其上譬如堅固之香赤栴檀爲第一如是一切善法一切皆依不放逸爲根本如是乃至涅槃譬如水陸諸華優鉢羅華爲第一如是一切善法皆不放逸爲根本乃至涅槃譬如陸地生華摩利沙華爲第一如是一切善法不放逸爲其根本乃至涅槃譬如比丘一切畜生跡中象跡爲上如是一切諸善法不放逸最爲根本如上說乃至涅槃譬如一切畜生師子爲第一所謂畜生主如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如一切屋舍堂閣以棟爲第一如是一切善法不放逸爲其根本譬如一切閻浮果唯得閻浮名者果最爲第一如是一切善法不放逸爲其根本譬如是一切俱毗陀羅樹薩婆耶旨羅俱毗陀羅樹爲第一如是一切善法不放逸爲根本如上說乃至涅槃譬如諸山以須彌山王爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如一切金以閻浮檀金爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如一切衣中伽尸細氎爲第一

十

如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如一切色中以白色爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如衆鳥以金翅鳥爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如諸王轉輪聖王爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如一切天王四大天王爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如一切三十三天以帝釋爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如焰摩天中以宿焰摩天王爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如兜率陀天以兜率陀天王爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如化樂天以善化樂天王爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如他化自在天以善他化自在天子爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如梵天大梵王爲第一

十一

如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如閻浮提一切衆流皆順趣大海其大海者最爲第一以容受故如是一切善法皆順不放逸如上說乃至涅槃譬如一切雨滴皆歸大海如是一切善法皆順趣不放逸海如上說乃至

涅槃譬如一切薩羅阿耨大薩羅爲第一如是一切善法不放逸爲第一如上說乃至涅槃譬如閻浮提一切河四大河爲第一謂恒河新頭愽义司陀如是一切善法不放逸爲第一如上說乃至涅槃譬如衆星光明月爲第一如是一切善法不放逸爲第一如上說乃至涅槃譬如諸大身衆生羅睺羅阿脩羅最爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如諸受五欲者頂生王爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如欲界諸神力天摩波旬爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如一切衆生無足兩足四足多足色無色想無想非想非無想如來爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如所有諸法有爲無爲離貪欲爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如一切諸法衆如來衆爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃譬如一切所有諸界苦行梵行聖界爲第一如是一切善法不放逸爲其根本如上說乃至涅槃佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種禪有禪三昧善非正受善有禪正受善非三昧善有禪三昧善亦正受善有禪非三昧善非正受善復次四種禪有禪住三昧善非住正受善有禪住正受善非住三昧善有禪住三昧善亦住正受善有禪非住三昧善亦非住正受善復次四種禪有禪三昧起善非正受起善有禪正受起善非三昧起善有禪三昧起善亦正受起善有禪非三昧起善亦非正受起善復次四種禪有禪三昧時善非正受時善有禪正受時善非三昧時善有禪三昧時善亦正受時善有禪非三昧時善亦非正受時善復次四種禪有禪三昧處善非正受處善有禪正受處善非三昧處善有禪三昧處善亦正受處善有禪非三昧處善亦非正受處善復次四種禪有禪三昧迎善非正受迎善有禪正受迎善非三昧迎善有禪三昧迎善亦正受迎善有禪非三昧迎善亦非正受迎善復次四種禪有禪三昧念善非正受念善有禪正受念善非三昧念善有禪三昧念善亦正受念善有禪非三昧念善亦非正受念善復次四種禪有禪三昧念不念善非正受念不念善有禪正受念不念善非三昧念不念善有禪三昧念不念善亦正受念不念善有禪非三昧念不念善亦非正受念不念善復次四種禪有禪三昧來善非正受來善有禪正受來善非三昧來善有禪三昧來善亦正受來善有禪非三昧來善亦非正受來善復次四種禪有禪三昧惡善非正受惡善有禪正受惡善非三昧惡善有禪三昧惡善亦正受惡善有禪非三昧惡善亦非正受惡善復次四種禪有禪三昧方便善非正受方便善有禪正受方便善非三昧方便善有禪三昧方便善亦正受方便善有禪非三昧方便善亦非正受方便善復次四種禪有禪三昧止善非正受止善有禪正受止善非三昧止善有禪

三昧止善亦正受止善有禪非三昧止善亦非正受止善復次四種禪有禪三昧舉善非正受舉善有禪正受舉善非三昧舉善有禪三昧舉善亦正受舉善有禪非三昧舉善亦非正受舉善復次四種禪有禪三昧捨善非正受捨善有禪正受捨善非三昧捨善有禪三昧捨善亦正受捨善有禪非三昧捨善亦非正受捨善佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有無學三明何等為三無學宿命智證通無學生死智證通無學漏盡智證通爾時世尊即說偈言

觀察宿命　見天惡趣生　生死諸漏盡
是則牟尼明　其心得解脫　一切諸貪愛
三處悉通達　故說為三明

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 十四

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有無學三明何等為三謂無學宿命智證通無學生死智證通無學漏盡智證通云何無學宿命智證通謂聖弟子知種種宿命事從一生至百千萬億生乃至劫數成壞我及眾生宿命所更如是名如是生如是姓如是食如是受苦樂如是長壽如是久住如是受分齊我及眾生於此處死餘處生於餘處死此處生有如是行如是因如是信受種種宿命事皆悉了知是名宿命智證明云何生死智證明謂聖弟子天眼淨過於人眼見諸眾生死時生時善色惡色上色下色向於惡趣隨業受生如實知如此眾生身惡行成就口惡行成就意惡行成就毀謗聖人邪見受邪法因緣故身壞命終生惡趣泥犁中此眾生身善行口善行意善行不謗毀聖人正見成就身壞命終生於善趣天人中是名生死智證明云何漏盡智證明謂聖弟子此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知彼如是知如是見欲有漏心解脫有有漏心解脫無明漏心解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名漏盡智證明爾時世尊即說偈言

觀察知宿命　見天惡趣生　生死諸漏盡
是則牟尼明　知心得解脫　一切諸貪愛
三處悉通達　故說為三明

佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 十五

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相慰勞慰勞已退坐一面而作是說此則婆羅門三明此則婆羅門三明爾時世尊告婆羅門言云何名為婆羅門三明婆羅門白佛言瞿曇婆羅門父母具相無諸瑕穢父母七世相承無諸譏論世世相承常為師長辯才具足誦諸經典物類名字萬物差品字類分合歷世本末此五種記悉皆通達容色端正是名瞿曇婆羅門三明佛告婆羅門我不以名字言說為三明也賢聖法門說真要實三明謂賢聖知見賢聖法律真實三明婆羅門白佛云何瞿曇賢聖知見賢聖法律所說三明佛告婆羅門有三種無學三明何等為三謂無學宿命智證明無學生死智證明無學漏盡智證明如上經廣說爾時世尊即說偈言

一切法無常　持戒寂靜禪　知一切宿命
已生天惡趣　得斷生漏盡　是爲牟尼通
悉知心解脫　一切貪恚癡　我說是三明
非言語所說

婆羅門是爲聖法律所說三明婆羅門白佛瞿曇是真三明爾時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

十六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相慰勞慰勞已退坐一面白佛瞿曇我名信佛告婆羅門所謂信者信增上戒施聞捨慧是則爲信非名字是信也時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所面相慰勞慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我名增益佛告婆羅門所謂增益者信增益戒聞捨慧增益是爲增益非名字爲增益也時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所問訊安否問訊已退坐一面白佛言世尊我名等起佛告婆羅門夫等起者謂起於信起戒聞捨慧是爲等起非名字爲等起也爾時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

十七

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當爲汝說無爲法及無爲道跡諦聽善思云何無爲法謂貪欲永盡瞋恚愚癡永盡一切煩惱永盡是無爲法云何爲無爲道智謂八聖道分正見正止正語正業正命正方便正念正定是名無爲道跡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如無爲如是難見不動不屈不死無漏覆蔭洲諸濟度依止擁護不流轉離熾燄離燒然流通清涼微妙安隱無病無所有涅槃亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如湖池廣長五十由旬深亦如是若有士夫以一毛端滴彼湖水云何比丘彼湖水爲多爲士夫毛端一滴水多比丘白佛世尊士夫毛端尠少耳湖水無量千萬億倍不得爲比佛告比丘具足見真諦正見具足世尊弟子見真諦果正無間等彼於爾時已斷已知斷其根本如截多羅樹頭更不復生所斷諸苦甚多無量如大湖水所餘之苦如毛端滴水佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如毛端滴水如是草籌之端滴水亦如是如湖池水如是薩羅多吒伽恒水耶扶那薩羅淚伊羅跋提摩醯大海亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十八

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有内六入處云何爲六謂眼内入處耳鼻舌身意内入處於此六法觀察忍名爲信行超昇離生離凡夫地未得須陀洹果乃至未命終要得須陀洹果若此諸法增上觀察忍名爲法行超昇離生離凡夫地未得須陀洹果乃至未終要得須陀洹果若此諸法如實正智觀察三結已盡已知謂身見戒取疑是名須陀洹不墮決定惡趣

究趣三菩提七有天人往生究竟苦邊此等諸法正智觀察不起諸漏離欲解脫名阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得己利盡諸有結正智心善解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處六識身六觸身六受身六想身六思 身六愛身六界身五陰亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五種種子何等為五謂根種子莖種子節種子壞種子種種子此諸種子不斷不破不腐不傷不穿堅新得地界不得水界彼諸種子不得生長增廣得水界不得地界彼諸種子不得生長增廣要得地界水界彼諸種子得生長增廣如是業煩惱有愛見慢無明而生行若有業而無煩惱愛見無明者行則滅佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如行如是識名色六入處觸受愛取有生老死亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於我世間於世間及世間集不如是知者我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門及諸世間為解脫為出為離離顛倒想亦不名阿耨多羅三藐三菩提以我於世間及世間集如實知故是故我於諸天世人魔梵沙門婆羅門及餘眾生為得解脫為出為離心離顛倒具足住得成阿耨多羅三藐三菩提佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是世間世間集世間滅世間集世間出世間集世間滅世間味世間患世間出世間集世間滅世間出世間集世間滅道跡世間集世間滅世間集道跡世間滅道跡世間集世間滅世間味世間患世間出世間集世間滅世間集道跡世間滅道跡世間味世間患世間出佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三愛何等為三謂欲愛色愛無色愛為斷此三愛故當求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如求大師如是次師教師廣導師度師廣度師說師廣說師隨說師阿闍梨同伴真知識之善友哀愍慈悲欲義欲安欲樂欲觸欲通欲者精進者方便者出者堅固者勇猛者堪能者攝者常者學者不放逸者修者思惟者憶念者覺想者思量者梵行者神力者智者識者慧者分別者念處正勤根力覺道止觀念身正思惟求亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三有漏何等為三謂欲有漏有有漏無明有漏為斷此三有漏故當求大師佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如求大師如是乃至求正思惟亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時尊者羅睺羅來詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊云何知云何見我此識身及外境界一切相不憶念於其中間盡諸有漏佛

告羅睺羅有內六入處何等為六謂眼入處耳鼻舌身意入處此等諸法正智觀察盡諸有漏正智心善解脫是名阿羅漢盡諸有漏所作已作已捨重擔逮得已利盡諸有結正智心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若比丘於眼欲貪斷欲貪斷者是名眼已斷已知斷其根本如截多羅樹頭於未來世成不生法如眼如是耳鼻舌身意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若比丘眼生住成就顯現苦生病住老死顯現如是乃至意亦如是說若眼滅息沒苦則滅病則息老死則沒乃至意亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若比丘於眼味著者則生上煩惱生上煩惱者於諸染汙心不得離欲彼障礙亦不得斷乃至意入處亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘譬如世間所作皆依於地而得建立如是一切善法皆依內六入處而得建立佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如內六入處如是外六入處乃至五陰亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若有衆生無足二足四足多足色無色想無想非想非非想於一切如來最第一乃至聖戒亦如是說

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若諸世間衆生所作彼一切皆依於地而得建立如是一切法有為無為離貪欲法最為第一如是廣說乃至聖戒亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若諸世間衆生彼一切皆依於地而得建立如是一切諸衆如來聲聞衆最為第一如是廣說乃至聖戒佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十一

音釋

癰 於容切疽也 剌 音次棘剌也芒剌也 袟栗帝羅色吒 梵語天名也袟直一切栗力質切吒陟嫁切 青瘀 瘀依倨切謂氣血瘀塞色青也 脹 知亮切胮脹也 伽尸細氎 梵語伽尸此云光澤氎細毛布也伽求迦切氎達協切 金翅 翅音試金翅鳥名 分齊 分扶問切齊才詣切

詣切分齋限量也　瑕穢 瑕音霞玷也穢烏廢切污也　尠少 尠蘇典切亦少也　籌 直流切壺矢也似箸又算子也　洩 音俞　重擔 擔都濫切頰擔重擔也　逮 音代及也　莖 何庚切莖幹也

雜阿含經卷第三十二　　　　虛二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗住耆闍崛山中時有衆多外道出家詣尊者舍利弗與尊者面相問訊慰勞已退坐一面語尊者舍利弗言云何舍利弗如來有後生死耶舍利弗言諸外道世尊說言此是無記又問云何舍利弗如來無後生死耶舍利弗答言諸外道世尊說言此是無記又問舍利弗如來有後生死無後生死耶舍利弗答言世尊說言此是無記又問舍利弗如來非有後生死非無後生死耶舍利弗答言諸外道世尊說言此是無記諸外道出家又問尊者舍利弗云何所問如來有後生死無後生死有後無後非有後非無後一切答言世尊說言此是無記云何爲上座如愚如癡不善不辯如嬰兒無自性智作此語已從座起去爾時尊者摩訶迦葉尊者舍利弗相去不遠各坐樹下晝日禪思尊者舍利弗知諸外道出家去已詣尊者摩訶迦葉所共相問訊慰勞已退坐一面以向與諸外道出家所論說事具白尊者摩訶迦葉尊者摩訶迦葉何因何緣世尊不記說後有生死後無生死後有後無非有非無生死耶尊者摩訶迦葉語舍利弗言若說如來後有生死者是則爲色若說如來無後生死是則爲色若說如來有後生死無後生死是則爲色若說如來非有後非無後生死是則爲色如來者色已盡心善解脫言有後生死者此則不然無後生死有後無後非有後非無後生死此亦不然如來者色已盡心善解脫甚深廣大無量無數寂滅涅槃舍利弗若說如來有後生死者是則爲受爲想爲行爲識爲動爲慮爲虛誑爲有爲爲愛乃至非有非無後有亦如是說如來者愛已盡心善解脫是故說後有者不然後無後有無後非有非無者不然如來者愛已盡心善解脫甚深廣大無量無數寂滅涅槃舍利弗如是因如是緣故有問世尊如來若有若無若有無若非有非無後生死不可記說時二正士共

論議已各還本處

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子毋講堂晡時從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊何因何緣世尊先為諸聲聞少制戒時多有比丘心樂習學今多為聲聞制戒而諸比丘少樂習學佛言如是迦葉命濁煩惱濁劫濁衆生濁見濁衆生善法退滅故大師為諸聲聞多制禁戒少樂習學迦葉譬如劫欲壞時眞寶未滅有諸相似僞寶出於世間僞寶出已眞寶則沒如是迦葉如來正法欲滅之時有相似像法生相似像法出世間已正法則滅譬如大海中船載多珍寶則頓沉沒如來正法則不如是漸漸消滅如來正法不為地界所壞不為水火風界所壞乃至惡衆生出世樂行諸惡欲行諸惡成就諸惡非法言法法言非法非律言律律言非律以相似法句味熾然如來正法於此則沒迦葉有五因緣能令如來正法沉沒何等為五若比丘於大師所不敬不重不下意供養於大師所不敬不重不下意供養已然復依倚而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所稱歎者不敬不重不下意供養而依止住是名迦葉五因緣故如來正法於此沉沒迦葉有五因緣令如來法律不沒不忘不退何等為五若比丘於大師所恭敬尊重下意供養依止而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所稱歎者恭敬尊重下意供養依止而住迦葉是名五因緣如來法律不沒不忘不退是故迦葉當如是學於大師所當修恭敬尊重下意供養依止而住若法若學若隨順教若諸梵行大師所讚歎者恭敬尊重下意供養依止而住佛說是經已尊者摩訶迦葉歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有遮羅周羅那羅聚落主來詣佛所面前問訊慰勞問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我聞古昔歌舞戲笑耆年宿士作如是說若伎兒於大衆中歌舞戲笑作種種伎令彼大衆歡樂喜笑以是業緣身壞命終生歡喜天於此瞿曇法中所說云何佛告聚落主且止莫問此義如是再三猶請不已佛告聚落主我今問汝隨汝意答古昔此聚落衆生不離貪欲貪欲縛所縛不離瞋恚瞋恚縛所縛不離愚癡愚癡縛所縛彼諸伎兒於大衆中種種歌舞妓樂嬉戲令彼衆人歡樂喜笑聚落主當其彼人歡樂喜笑者豈不增長貪恚癡縛耶聚落主白佛言如是瞿曇聚落主譬如有人以繩反縛有人長夜以惡心欲令此人非義饒益不安不樂數數以水澆所縛繩此人被縛豈不轉增急耶聚落主言如是瞿曇佛言聚落主古昔衆生亦復如是不離貪欲瞋恚癡縛緣彼嬉戲歡樂喜笑更增其縛聚落主言實爾瞿曇彼諸伎兒令其衆生歡樂喜笑轉增貪欲瞋恚癡縛以是因緣身壞命終生善趣者無有是處佛告聚落主若言古昔伎兒能令大衆歡樂喜笑以是業緣生歡喜天者是則邪見若邪見者應生二趣若地獄趣若畜生趣說是語時遮羅周羅那羅聚落主悲泣流淚爾時世尊告聚落主是故

我先三問不答言聚落主且止莫問此義聚落主白佛言瞿曇我不以瞿曇說故而悲泣也我自念昔來云何爲彼愚癡不辯不善諸伎兒輩所見欺誑言大衆中作諸伎樂乃至生歡喜天我今定思云何伎兒歌舞嬉戲生歡喜天瞿曇我從今日捨彼伎兒惡不善業歸佛歸法歸比丘僧佛言善哉聚落主此眞實要爾時遮羅周羅那羅聚落主聞佛所說歡喜隨喜頂禮佛足歡喜而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時戰鬪活聚落主來詣佛所恭敬問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇我聞古昔戰鬪活耆年宿士作是言若戰鬪活身被重鎧手執利器將士先鋒堪能方便摧伏怨敵緣此業報生箭降伏天於瞿曇法中其義云何佛告戰鬪活且止莫問此義如是再三問亦再三止之猶問不已佛告聚落主我今問汝隨汝意答聚落主於意云何若戰鬪活身被甲冑爲戰士先鋒堪能方便摧伏怨敵此人豈不先起傷害之心欲摑縛枷鎻斫刺殺害於彼耶聚落主白佛如是世尊佛告聚落主爲戰鬪活有三種惡邪若身若口若意以此三種惡邪因緣身壞命終得生善趣箭降伏天者無有是處佛告聚落主若古昔戰鬪活耆年宿士作如是見作如是說若諸戰鬪活身被甲冑手執利器命敵先登堪能方便摧伏怨敵以是因緣生箭降伏天者是則邪見邪見之人應生二處若地獄趣若畜生趣說是語時彼聚落主悲泣流淚佛告聚落主以是義故我先再三語汝且止不爲汝說聚落主白佛言我不以瞿曇語故悲泣我念古昔諸鬪戰活耆年宿士愚癡不善不辯長夜欺誑作如是言若戰鬪活身被甲冑手執利器命敵先登乃至得生箭降伏天是故悲泣我今定思諸戰鬪活惡業因緣身壞命終生箭降伏天者無有是處瞿曇我從今日捨諸惡業歸佛歸法歸比丘僧佛告聚落主此眞實要時戰鬪活聚落主聞佛所說歡喜隨喜即從座起作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有調馬聚落主來詣佛所恭敬問訊退坐一面爾時世尊告調馬聚落主調伏馬者有幾種法聚落主答言瞿曇有三種法何等爲三謂一者柔輭二者剛强三者柔輭剛强佛告聚落主若以三種法馬猶不調當如之何聚落主言便當殺之聚落主白佛言瞿曇無上調御丈夫者當以幾種法調御丈夫佛告聚落主我亦以三法調御丈夫何等爲三一者柔輭二者剛强三者柔輭剛强聚落主白佛瞿曇若三種調御丈夫猶不調者當如之何佛言聚落主三事調伏猶不調者便當殺之所以者何莫令我法有所屈辱調馬聚落主白佛言瞿曇法中殺生者不淨瞿曇法中不應殺而今說言不調伏者亦當殺之佛告聚落主如汝所言如來法中殺生者不淨如來不應有殺聚落主然我以三種法調御丈夫彼不調者不復與語不復教授不復教誡聚落主若如來調御丈夫不復與語不復教授不復教誡豈非殺耶調馬聚落主白佛言瞿曇若調御丈夫不復與語不復教授不復教

識眞爲殺也是故我從今日捨諸惡業歸佛歸法歸比丘僧佛告聚落主此眞實要佛說此經已調馬聚落主聞佛所說歡喜隨喜卽從座起作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有兇惡聚落主來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊不修何等法故於他生瞋恚生瞋恚故口說惡言他爲其作惡性名字佛告聚落主不修正見故於他生瞋生瞋恚已口說惡言他爲其作惡性名字不修正志正語正業正命正方便正念正定故於他生瞋生瞋恚故口說惡言他爲其作惡性名字復問世尊修習何法於他不瞋不瞋恚故口說善言他爲其作賢善名字佛告聚落主修正見故於他不瞋不瞋恚故口說善言他爲其作賢善名字修習正志正語正業正命正方便正念正定故於他不瞋不瞋恚故口說善言他爲其作賢善名字兇惡聚落主白佛言奇哉世尊善說此言我不修正見故於他生瞋生瞋恚已口說惡言他爲我作惡性名字我不修正志正語正業正命正方便正念正定故於他生瞋生瞋恚故口說惡言他爲我作惡性名字是故我今當捨瞋恚剛强麤澀佛告聚落主此眞實要佛說此經已兇惡聚落主歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有摩尼珠髻聚落主來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊先日國王集諸大臣共論議言云何沙門釋子比丘自爲受畜金銀寶物爲淨耶爲不淨耶其中有言沙門釋子應受畜金銀寶物又復有言不應自爲受畜金銀寶物世尊彼言沙門釋子應自爲受畜金銀寶物者爲從佛聞爲自出意說作是語者爲隨順法爲不隨順爲眞實說爲虛妄說如是說者得不墮於呵責處耶佛告聚落主此則妄說非眞實說非是法說非隨順說墮呵責處所以者何沙門釋子自爲受畜金銀寶物者不清淨故若自爲已受畜金銀寶物者非沙門法非釋種子法聚落主白佛言奇哉世尊沙門釋子受畜金銀寶物者非沙門法非釋種子法此眞實說世尊作是說者增長勝妙我亦作是說沙門釋子不應自爲受畜金銀寶物佛告聚落主若沙門釋子自爲受畜金銀珍寶清淨者五欲功德悉應清淨摩尼珠髻聚落主聞佛所說歡喜作禮而去

爾時世尊知摩尼珠髻聚落主去已告尊者阿難若諸比丘依止迦蘭陀竹園住者悉呼令集於食堂時尊者阿難卽受佛教周徧宣令令依止迦蘭陀竹園比丘集於食堂比丘集已往白世尊諸比丘已集食堂惟世尊知時

爾時世尊往詣食堂大衆前坐坐已告諸比丘今日有摩尼珠髻聚落主來詣我所作如是言先日國王集諸大臣作如是論議沙門釋子自爲受畜金銀寶物爲清淨不其中有言清淨者有言不清淨者今問世尊言清淨者爲從佛聞爲自妄說如上廣說彼摩尼珠髻聚落主聞我所說歡喜隨喜作禮而去諸比丘國王大臣共集論議彼摩尼珠髻聚落主於大衆前師子吼說沙門釋種子不應自爲受畜金銀寶物諸比丘汝等從今日須木

索木須草索草須車索車須作人索作人慎勿爲已受取金銀種種寶物佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側時有王頂聚落主來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告王頂聚落主今者衆生依於二邊何等爲二一者樂著卑下田舍常人凡夫五欲二者自苦方便不正非義饒益聚落主有三種樂受欲樂卑下田舍常人凡夫有三種自苦方便不正非義饒益聚落主何等爲三種卑下田舍常人凡夫樂受欲樂有受欲者非法濫取不以安樂自供不供養父母給足兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識亦不隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報未來生天是名世間第一受欲復次聚落主受欲樂者以法非法濫取財物以樂自供供養父母給足兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識而不隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報未來生天是名第二受欲樂者復次聚落主有受欲樂者以法求財不以濫取以樂自供供養父母給足兄弟妻子奴婢眷屬知識隨時供養沙門婆羅門仰求勝處安樂果報未來生天是名第三受欲樂者聚落主我不一向說受欲平等我說受欲者其人卑下我說受欲者是其中人我說受欲者是其勝人何等爲卑下受欲者謂非法濫取乃至不仰求勝處安樂果報未來生天是名我說卑下者受欲何等爲中人受欲謂受欲者以法非法而求財物乃至不求未來生天是名我說第二中人受欲何等爲我說勝人受欲謂彼以法求財乃至未來生天是名我說第三勝人受欲何等爲三種自苦方便是苦非法不正非義饒益有一自苦枯槁活初始犯戒汙戒彼修種種苦行精勤方便住處住彼不能現法得離熾然過人法勝妙知見安樂住聚落主是名第一自苦方便枯槁活復次自苦方便枯槁活始不犯戒汙戒而修種種苦行亦不由此現法得離熾然過人法勝妙知見安樂住是名第二自苦方便枯槁活復次自苦方便枯槁活不初始犯戒汙戒然修種種苦行方便亦不能現法離熾然得過人法勝妙知見安樂住是名第三自苦方便枯槁活聚落主我不說一切自苦方便枯槁活悉等我說有自苦方便是卑劣人有說自苦方便是中人有說自苦方便是勝人何等自苦方便卑劣人若彼自苦方便初始犯戒汙戒乃至不得勝妙知見安樂住是名我說自苦方便卑劣人何等爲自苦方便中人若彼自苦方便不初始犯戒汙戒乃至不得勝妙知見安樂住是名我說自苦方便中間人何等爲自苦方便勝人若彼自苦方便枯槁活不初始犯戒汙戒乃至不得勝妙知見安樂住是名我說自苦方便勝人聚落主是名三種自苦方便是苦非法不正非義饒益聚落主有道有跡是向三種受欲隨順方便卑下田舍常人凡夫不向三種自苦方便是苦非法不正非義饒益聚落主何等爲道何等爲跡不向三種受欲三種自苦方便聚落主爲欲貪障礙故或欲自害或欲害他或欲俱害現法後世得斯罪報心法憂苦瞋恚癡所障或欲自

害或欲害他或欲俱害現法後世得斯罪報
心法憂苦若離貪障不欲方便自害害他自
他俱害不現法後世受斯罪報彼心心法常
受喜樂如是離瞋恚愚癡障礙不欲自害不
欲害他自他俱害不現法後世受斯罪報彼
心心法常受安樂於現法中遠離燋然不待
時節親近涅槃即此身現緣自覺知聚落主
如此現法永離燋然不待時節親近涅槃即
此現身緣自覺知者爲八聖道正見乃至正
定當其世尊說是法時王頂聚落主遠塵離
垢得法眼淨時王頂聚落主見法得法知法
深入於法度疑不由於他於正法律得無所
畏即從座起整衣服合掌白佛我今已度世
尊歸佛歸法歸比丘僧從今盡壽爲優婆塞
時聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在力士人間遊行到鬱鞞
羅住處鸚鵡閻浮林時有揭曇聚落主聞沙
門瞿曇在力士人間遊行至鬱鞞羅聚落鸚
鵡閻浮林說現法苦集苦没我當往詣彼沙
門瞿曇若我詣沙門瞿曇者彼必爲我說現
苦集苦没即往彼鬱鞞羅聚落詣世尊所稽
首禮足退坐一面白佛言世尊我聞世尊常
爲人說現法苦集苦没善哉世尊爲我說現
法苦集苦没佛告聚落主我若說過去法苦
集苦没者知汝於彼爲信爲不信爲欲不欲
爲念不念爲樂不樂汝今苦不我若說未來
苦集苦没者知汝於彼爲信不信爲欲不欲
爲念不念爲樂不樂汝今苦不我今於此說
現法苦集苦没聚落主若衆生所有苦生彼
一切皆以欲爲本欲生欲集欲起欲因欲緣
而苦生聚落主白佛言世尊極略說法不廣
分別我所不解善哉世尊唯願廣說令我等
解佛告聚落主我今問汝隨汝意說聚落主
於意云何若衆生於此鬱鞞羅聚落住者若
打若縛若責若殺汝心當起憂悲惱苦不聚
落主白佛言世尊亦不一向若諸衆生於此
鬱鞞羅聚落住者於我有欲有貪有愛有念
相習近者彼遭若縛若打若責若殺我則生
憂悲苦惱若彼衆生所無欲貪愛念相習近
者彼遭縛打責殺我何爲横生憂悲苦惱佛
告聚落主是故當知衆生種種苦生彼一切
皆以欲爲本欲生欲習欲起欲因欲緣而生
衆苦聚落主於意云何汝依父母不相見者
則生欲貪愛念不聚落主言不也世尊聚落
主於意云何若見若聞彼依父母當起欲愛
念不聚落主言如是世尊復問聚落主於意
云何彼依父母若無常變異者當起憂悲惱
苦不聚落主言如是世尊若依父母無常變
異者我或隣死豈唯憂悲惱苦佛告聚落主
是故當知若諸衆生所有苦生一切皆以愛
欲爲本欲生欲集欲起欲因欲緣而生苦聚
落主言奇哉世尊善說如此依父母譬我有
依父母居在異處我日日遣信問其安否使
未時還我以憂苦況復無常而無憂苦佛告
聚落主是故我說其諸衆生所有憂苦一切
皆以欲爲根本欲生欲集欲起欲因欲緣而
生憂苦佛告聚落主若有四愛念無常變異
者則四憂苦生若三二若一愛念無常變異
者則一憂苦生聚落主若都無愛念者則無
憂苦塵勞即說偈言

若無世間愛念者　則無憂苦塵勞患
一切憂苦消滅盡　猶如蓮荷不著水

當其世尊說是法時揭曇聚落主遠塵離垢得法眼淨見法得法深入於法度諸狐疑不由於他不由他度於正法律得無所畏從座起整衣服合掌白佛已度世尊我以超越我從今日歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命爲優婆塞唯憶持我佛說此經已揭曇聚落主聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與千二百五十比丘千優婆塞五百乞残食人從城至城從聚落至聚落人間遊行至那羅聚落好衣菴羅園中時有刀師氏聚落主是尼揵弟子詣尼揵所禮尼揵足退坐一面爾時尼揵語七三刀師氏聚落主汝能共十五沙門瞿曇作蒺藜論令沙門瞿曇不得語不得不語耶聚落主言阿黎我立何等論爲蒺藜論令沙門瞿曇不得語不得不語尼揵語聚落主言汝往詣沙門瞿曇所作是問瞿曇常願欲令諸家福利具足增長作如是願如是說不若答汝言不者汝當問言沙門瞿曇與凡愚夫有何等異若言有願有說者當復問言沙門瞿曇若有如是願如是說者今云何於飢饉世遊行人間將諸大衆千二百五十比丘千優婆塞五百乞残食人從城至城從村至村損費世間如大雨雹雨已乃是減損非增益也瞿曇所說殊不相應不類不似前後相違如是聚落主是名蒺藜論令彼沙門瞿曇不得語不得不語爾時刀師氏聚落主受尼揵勸教已詣佛所恭敬問訊恭敬問訊已退坐一面白佛瞿曇常欲願令諸家福利增長不佛告聚落主如來長夜欲令諸家福利增長亦常作是說聚落主言若如是者云何瞿曇於飢饉世人間乞食將諸大衆乃至不似不類前後相違佛告聚落主我憶九十一劫以來不見一人施一比丘有盡有減聚落主汝觀今日有人家大富多錢財多眷屬多僕從當知其家長夜好施眞實寂止故致斯福利聚落主有八因緣令人損減福利不增何等爲八王所逼賊所劫火所焚水所漂藏自消減抵債不還怨憎殘破惡子費用有是八種爲錢財難聚落主我說無常爲第九句如是聚落主汝捨九因九緣而言沙門瞿曇破壞他家不捨惡言不捨惡見如鐵槍投水身壞命終至地獄中時刀師氏聚落主心生恐怖身毛皆豎七二白佛言世尊我今悔過十六如愚如癡不善不辯於瞿曇所不實欺誑虛說妄語聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中時有刀師氏聚落主先是尼揵弟子詣尼揵所禮尼揵足退坐一面爾時尼揵語聚落主汝能共沙門瞿曇作蒺藜論令沙門瞿曇不得語不得不語聚落主白尼揵阿黎何等爲蒺藜論令沙門瞿曇不得語不得不語耶尼揵語聚落主汝往沙門瞿曇所作如是言瞿曇不常欲安慰一切衆生讚歎安慰一切衆生耶若言不者應語言瞿曇與凡愚夫有何等異若言常欲安慰一切衆生讚歎安慰一切衆生者復應問言若欲安慰一切衆生者以何等故或爲一種人說法或不爲一種

人說法作如是問者是名蒺蔾論令彼沙門瞿曇不得語不得不語爾時聚落主受尼揵勸進已往詣佛所恭敬問訊已退坐一面白佛言瞿曇豈不欲常安慰一切衆生歎說安慰一切衆生佛告聚落主如來長夜慈愍安慰一切衆生亦常歎說安慰一切衆生聚落主白佛言若然者如來何故爲一種人說法又復不爲一種人說法佛告聚落主我今問汝隨意答我聚落主譬如有三種田有一種田沃壤肥澤第二田中第三田瘠薄云何聚落主彼田主先於何田耕治下種聚落主言瞿曇於最沃壤肥澤者先耕下種聚落主復於何田次耕下種聚落主言瞿曇當於中田次耕下種佛告聚落主復於何田次耕下種聚落主言當於最下瘠薄之田次耕下種佛告聚落主何故如是聚落主言不欲廢田存種而已佛告聚落主我亦如是如彼沃壤肥澤田者我諸比丘比丘尼亦復如是我常爲彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現彼聞法已依於我舍我洲我覆我蔭我趣常以淨眼觀我而住作如是念佛所說法我悉受持令我長夜以義饒益安隱樂住聚落主如彼中田者我弟子優婆塞優婆夷亦復如是我亦爲彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示彼聞法已依於我舍我洲我覆我蔭我趣常以淨眼觀察我住作如是念世尊說法我悉受持令我長夜以義饒益安隱樂住聚落主如彼田家最下田者如是我爲諸外道異學尼揵子輩亦爲說法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現然於彼等少聞法者亦爲其說多聞法者亦爲其說然其彼衆於我善說法中得一句法知其義者亦復長夜以義饒益安隱樂住時聚落主白佛言甚奇世尊善說如是三種田譬佛告聚落主汝聽我更說譬類譬如士夫有三水器第一器不穿不壞亦不津漏第二器不穿不壞而有津漏第三器者穿壞津漏云何聚落主彼士夫三種器中常持淨水著何等器中聚落主言瞿曇當以不穿不壞不津漏者先以盛水佛告聚落主次復應以何器盛水聚落主言瞿曇當持彼器不穿不壞而津漏者次以盛水佛告聚落主彼器滿已復以何器爲後盛水聚落主言以穿壞津漏之器最後盛水所以者何須臾之間供小用故佛告聚落主如彼士夫不穿不壞不津漏器諸弟子比丘比丘尼亦復如是我常爲彼演說正法乃至長夜以義饒益安隱樂住如第二器不穿不壞而津漏者我諸弟子優婆塞優婆夷亦復如是我常爲彼演說正法乃至長夜以義饒益安隱樂住如第三器穿壞津漏者外道異學諸尼揵輩亦復如是我亦爲彼演說正法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現多亦爲說少亦爲說彼若於我說一句法知其義者亦得長夜安隱樂住時刀師氏聚落主聞佛所說心大恐怖身毛皆竪前禮佛足悔過世尊如愚如癡不善不辯於世尊所不諦眞實虛僞妄說聞佛所說歡喜隨喜禮足而去

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園

中時有刀師氏聚落主尼揵弟子來詣佛所稽首禮足退坐一面爾時世尊告聚落主欲何所論尼揵若提子爲何所説聚落主言彼尼揵若提子説殺生者一切皆墮泥犁中以多行故則將至彼如是盜邪婬妄語皆墮泥犁中以多行故則將至彼佛告聚落主若如尼揵若提子説殺生者墮泥犁中以多行故而往生彼者則無有衆生墮泥犁中聚落主於意云何何等衆生於一切時有心殺生復於何時有心不殺生乃至何時有心妄語何時有心不妄語聚落主白佛言世尊人於晝夜少時有心殺生乃至少時有心妄語而多時不有心殺生乃至妄語佛告聚落主若如是者豈非無有人墮於泥犁中耶如尼揵所説有人殺生者一切墮泥犁中多習行者將往生彼乃至妄語亦復如是聚落主彼大師出興于世覺想籌量入覺想地住於凡夫地自辯所説隨意籌量爲諸弟子作如是説法言殺生者一切皆墮泥犁中多習行將往生彼乃至妄語亦復如是彼諸弟子若信其説言我大師知其所知見其所見能爲弟子作如是説若殺生者一切皆墮泥犁中多習行故將往生彼我本有心殺生偷盜邪婬妄語當墮泥犁中得如是見乃至不捨此見不猒彼業不覺彼悔於未來世不捨殺生乃至不捨妄語彼意解脱不滿足慧解脱亦不滿足意解脱不滿足慧解脱不滿足故則爲謗聖邪見邪見因緣故身壞命終生惡趣泥犁中如是聚落主有因有緣衆生煩惱有因有緣衆生業煩惱聚落主如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世常爲衆生呵責殺生讚歎不殺呵責偷盜邪婬妄語讚歎不盜不婬不妄語常以此法化諸聲聞令念樂信重言我大師知其所知見其所見呵責殺生讚歎不殺乃至呵責妄語讚歎不妄語我從昔來以愚癡無慧有心殺生我緣是故今自悔責雖不能令彼業不爲且因此悔責故於未來世得離殺生乃至得離盜婬妄語亦得滿足正意解脫滿足慧解脫意解脫慧解脫滿足已得不謗賢聖正見成就正見因緣故得生善趣天上如是聚落主有因有緣衆生業煩惱清淨聚落主彼多聞聖弟子作如是學隨時晝夜觀察所起少有心殺生多有心不殺生若於有心殺生當自悔責不是不類若不有心殺生無怨無憎心生隨喜隨喜已歡喜生歡喜已心猗息心猗息已心受樂受樂已則心定心定已聖弟子心與慈俱無怨無嫉無有瞋恚廣大無量滿於一方正受住二方三方乃至四方四維上下一切世間心與慈俱無怨無嫉無有瞋恚廣大無量善修習充滿諸方具足正受住爾時世尊以爪甲抄少土語刀師氏聚落主言云何聚落主我爪甲土多大地爲多聚落主白佛言世尊爪甲土少少耳大地土無量無數佛告聚落主如甲上之土甚少大地之土其數無量如是心與慈俱修習多修習諸有量業者如甲上土不能將去不能令住如是偷盜對以悲心邪婬對以喜心妄語對以捨心不得爲比説是語時刀師氏聚落主遠塵離垢得法眼淨聚落主見法

得法覺法知法深入於法離諸狐疑不由於他不隨於他於正法律得無所畏從座起整衣服右膝著地合掌白佛我已度世尊已越世尊我今歸佛歸法歸比丘僧盡其壽命爲優婆塞世尊譬如士夫欲求燈明取其馬尾以爲燈炷欲吹令然終不得明徒自疲勞燈竟不然我亦如是欲求明智於諸愚癡尼揵子所愚癡習近愚癡和合愚癡奉事徒自勞苦不得明智是故我今重歸依佛歸法歸僧從今以去於彼尼揵愚癡不善不辯者所少信少敬少愛少念於今遠離是故我今第三歸佛歸法歸僧乃至盡壽爲優婆塞自淨其心時刀師氏聚落主聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世間有三種(二十二)調馬何等爲三種有馬捷疾具足色不具足形體不具足有馬色具足捷疾具足形體不具足有馬捷疾具足色具足形體具足如是有三種調士夫相何等爲三有士夫捷疾具足色不具足形體不具足有士夫捷疾具足色具足形體不具足有士夫捷疾具足色具足形體具足比丘何等爲不調士夫捷疾具足色不具足形體不具足有士夫於此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知如是觀者三結斷身見戒取疑此三結斷得須陀洹不墮惡趣法決定正趣三菩提七有天人往生究竟苦邊是名捷疾具足何等爲非色具足若有問阿毗曇律不能以具足句味次第隨順具足解說是名色不具足云何形體不具足非大德名聞感致衣被飲食床卧湯藥衆具是名士夫捷疾具足色下具足形體不具足何等爲捷疾具足色具足形體不具足謂士夫此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知乃至究竟苦邊是捷疾具足何等爲(二十三)色具足若問阿毗曇律乃至能爲解說是名色具足何等爲形體不具足非大德名聞不能感致衣被飲食卧具湯藥是名士夫捷疾具足色具足形體不具足何等爲士夫捷疾具足色具足形體具足謂士夫此苦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡如實知乃至究竟苦邊是名捷疾具足何等爲色具足若問阿毗曇律乃至能解說是名色具足何等形體具足大德名聞乃至卧具湯藥是名形體具足是名士夫捷疾具足色具足形體具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世間有三種良馬何等爲三有馬捷疾具足非色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足形體具足於正法律有三種善男子何等爲三有善男子捷疾具足非色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足形體具足何等爲善男子捷疾具足非色具足非形體具足謂善男子苦聖諦如實知苦集聖諦如實知苦滅聖諦如實知苦滅道跡聖諦如實知作如是知如是見已斷五下分結謂身見戒取疑貪欲瞋恚斷此五下分結已得生般涅槃阿那含不復還生此世是名善

男子捷疾具足云何色不具足若問阿毗曇律不能解了句味次第隨順決定解説是名色不具足云何形體不具足謂非名聞大德能感財利供養衣被飲食隨病湯藥是名善男子捷疾具足非色具足非形體具足何等 盂二 二十四 爲捷疾具足色具足非形體具足謂善男子此苦聖諦如實知乃至得生般涅槃阿那含不復還生此世是名捷疾具足云何色具足若有問阿毗曇律能以次第句味隨順決定而爲解説是名色具足云何非形體具足謂非名聞大德能感財利供養衣被飲食隨病湯藥是名善男子捷疾具足色具足非形體具足何等爲善男子捷疾具足色具足形體具足謂善男子此苦聖諦如實知乃至得阿那含生般涅槃不復還生此世是名捷疾具足何等爲色具足若有問阿毗曇毗尼乃至而爲解説是名色具足何等爲形體具足謂名聞大德能感財利乃至湯藥衆具足名形體具足是名善男子捷疾具足色具足形體具足佛説此經已諸比丘聞佛所説歡喜奉行

雜阿含經卷第三十二 盂二 二十五

音釋

耆闍崛 梵語也正云姞栗陀羅矩吒此云鷲峯耆音祈闍音蛇崛音掘 晡時 晡滂孤切日加申時也 數數 並音朔頻也屢也 澆 堅堯切沃也 鎧 可亥切甲也 將士 將子亮切將士謂將率士卒也 鋒 敷容切刀鋩鋒芒也 胄 直又切兜鍪也 麤澀 麤聰徂切麤畧也不精也澀色立切不滑也 鬱鞞羅 梵語聚落名也鬱紆勿切鞞駢迷切 蒺蔾論 蒺音疾蔾音梨 蒺蔾茨草也子有三角刺人狀如菱而小故軍旅中以鐵爲之潛布於路以創敵師此謂蒺蔾論者蓋作爲言論鉤距如蒺蔾以拒佛也 雨雹 雨王遇切雹弼角切謂降下水[illegible]也 抵債 抵都禮切當也債側賣切負財也 鐵槍 槍七羊切謂鐵矟也 沃壤 沃烏酷切潤澤也肥沃也壤汝兩切柔土也又無塊曰壤

雜阿含經卷第三十三 盂三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世間有三種良馬何等爲三謂有馬捷疾具足非色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足非形體具足有馬捷疾具足色具足形體具足如是於此律有三種善男子何等爲三有善男子捷疾具足非色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足非形體具足有善男子捷疾具足色具足形體具足何等爲善男子捷疾具足非色具足非形體具足謂善男子此苦聖諦如實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實知如是知如是見已欲有漏心解脱有有漏心解脱無明有漏心解脱我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有是名捷疾具足云何非色具足若有問阿毗曇律乃至不能爲決定解説是名色不具足何等非形體具足謂非名聞大德乃至不感湯藥衆具是名形體不具足是名善

男子捷疾具足非色具足非形體具足何等爲善男子捷疾具足色具足非形體具足謂善男子此苦聖諦如實知乃至不受後有是名捷疾具足云何色具足謂若有問阿毗曇毗尼乃至能爲決定解說是名色具足何等爲非形體具足謂非名聞大德乃至不能感湯藥衆具是名善男子捷疾具足色具足非形體具足何等爲善男子捷疾具足色具足形體具足謂善男子此苦聖諦如實知乃至不受後有是名捷疾具足何等爲色具足謂善男子若有問阿毗曇毗尼乃至能爲決定解說是名色具足何等爲形體具足謂善男子名聞大德乃至能感湯藥衆具是名形體具足是名善男子捷疾具足色具足形體具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世有三種良馬王所服乘何等爲三謂良馬色具足力具足捷疾具足如是於正法律有三種善男子世所奉事供養恭敬爲無上福田何等爲三謂善男子色具足力具足捷疾具足何等爲色具足謂善男子住於淨戒波羅提木叉律儀威儀行處具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名色具足何等力具足已生惡不善法令斷生欲精勤方便攝受增長未生惡不善法不起生欲精勤方便攝受增長未生善法令起生欲精勤方便攝受增長已生善法住不忘失生欲精勤方便攝受增長是名力具足何等爲捷疾具足謂此苦聖諦如實知乃至得阿羅漢不受後有是名捷疾具足是名善男子色具足力具足捷疾具足佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世有良馬四種具足當知是良馬王所服乘何等爲四所謂賢善捷疾堪能調柔如是善男子四德成就世所宗重承事供養爲無上福田何等爲四謂善男子成就無學戒身無學定身無學慧身無學解脫身佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世有四種良馬有良馬駕以平乘顧其鞭影馳駛善能觀察御者形勢遲速左右隨御者心是名比丘世間良馬第一之德復次比丘世間良馬不能顧影而自驚察然以鞭杖觸其毛尾則能驚速察御者心遲速左右是名世間第二良馬復次比丘若世間良馬不能顧影及觸皮毛能隨人心而以鞭杖小侵皮肉則能驚察隨御者心遲速左右是名比丘第三良馬復次比丘世間良馬不能顧其鞭影及觸皮毛小侵膚肉乃以鐵錐刺身徹膚傷骨然後方驚牽車著路隨御者心遲速左右是名世間第四良馬如是於正法律有四種善男子何等爲四謂善男子聞他聚落有男子女人疾病困苦乃至死聞已能生恐怖依正思惟如彼良馬顧影則調是名第一善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞他聚落若男若女老病死苦能生怖畏依正思惟見他聚落若男若女老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬

觸其毛尾能速調伏隨御者心是名第二善男子於正法律能自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人老病死苦生怖畏心依正思惟然見聚落城邑有善知識及所親近老病死苦則生怖畏依正思惟如彼良馬觸其膚肉然後調伏隨御者心是名第三善男子於聖法律而自調伏復次善男子不能聞見他聚落中男子女人及所親近老病死苦生怖畏心依正思惟然於自身老病死苦能生猒怖依正思惟如彼良馬侵肌徹骨然後乃調隨御者心是名第四善男子於聖法律能自調伏佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時有調馬師名曰只尸來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我觀世間甚爲輕淺猶如羣羊世尊唯我堪能調馬狂逸惡馬我作方便須臾令彼態病悉現隨其態病方便調伏佛告調馬師聚落主汝以幾種方便調伏於馬馬師白佛有三種法調伏惡馬何等爲三一者柔軟二者麤澀三者柔軟麤澀佛告聚落主汝以三種方便調馬猶不調者當如之何馬師白佛遂不調者便當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛世尊是無上調御丈夫爲以幾種方便調御丈夫佛告聚落主我亦以三種方便調御丈夫何等爲三一者一向柔軟二者一向麤澀三者柔軟麤澀佛告聚落主所謂一向柔軟者如所說此是身善行此是身善行報此是口意善行此是口意善行報是名天是名人是名善趣化生是名涅槃是爲柔軟麤澀者如所說是身惡行是身惡行報是口意惡行是口意惡行報是名地獄是名畜生是名餓鬼是名惡趣是名墮惡趣是名如來麤澀教也彼柔軟麤澀俱者謂如來有時說身善行有時說身善行報有時說口意善行有時說口意善行報有時說身惡行有時說身惡行報有時說口意惡行有時說口意惡行報如是名天如是名人如是名善趣如是名涅槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如是名惡趣如是墮惡趣是名如來柔軟麤澀教調馬師白佛世尊以若三種方便調伏衆生有不調者當如之何佛告聚落主亦當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛言若殺生者於世尊法爲不清淨世尊法中亦不殺生而今言殺其義云何佛告聚落主如是如是如來法中殺生不清淨如來法中亦不殺生然如來法中以三種教授不調伏者不復與語不教不誡聚落主於意云何如來法中不復與語不教不誡豈非死耶調馬師白佛實爾世尊不復與語永不教誡眞爲死也世尊以是之故我從今日離諸惡不善業佛告聚落主善哉所說時調馬師聚落主只尸聞佛所說歡喜隨喜禮足而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世間馬有八態何等爲八謂惡馬臨駕車時後脚蹋人前脚跪地奮頭齧人是名世間馬第一態復次惡馬就駕車時低頭振軛是名世間惡馬第二之態復次世間惡馬就駕車時下道而去或復偏厲車

令其翻覆是名第三之態復次世間惡馬就駕車時仰頭却行是名世間惡馬第四之態復次世間惡馬就駕車時小得鞭杖或斷繮折勒縱橫馳走是名第五之態復次世間惡馬就駕車時舉前兩足而作人立是名第六之態復次世間惡馬就駕之時加之鞭杖安住不動是名第七之態復次世間惡馬就駕之時叢聚四脚伏地不起是名第八之態如是世間惡丈夫於正法律有八種過何等為八若比丘諸梵行者以見聞疑罪而發舉時彼則瞋恚反呵責彼言汝愚癡不辯不善他立舉汝汝云何舉我如彼惡馬後脚雙蹋前脚跪地斷鞅折軛是名丈夫於正法律第一之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉反出他罪猶如惡馬怒項折軛是名丈夫於正法律第二之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉不以正荅橫說餘事瞋恚憍慢隱覆嫌恨不忍無所由作如彼惡馬不由正路令車翻覆是名丈夫於正法律第三之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉令其憶念而作是言我不憶念觝突不伏如彼惡馬却縮轉退是名丈夫於正法律第四之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時輕慢不數其人亦不數僧攝持衣鉢隨意而去如彼惡馬加以鞭杖縱橫馳走是名丈夫於正法律第五之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時自處高床與諸上座共諍曲直如彼惡馬雙脚人立是名丈夫於正法律第六之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時默然不應以惱大衆如彼惡馬加其鞭杖兀然不動是名丈夫於正法律第七之過復次比丘諸梵行者以見聞疑舉時則便捨戒自生退沒到於寺門而作是言汝默然快喜安住我自捨戒退沒如彼惡馬叢聚四足伏地不動是名丈夫於正法律第八之過是名比丘於正法律有八種丈夫過惡佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘世間良馬有八種德成就者隨人所欲取道多少何等為八生於良馬鄉是名良馬第一之德復次體性溫良不驚恐人是名良馬第二之德復次良馬不擇飲食是名良馬第三之德復次良馬猒惡不淨擇地而卧是名良馬第四之德復次良馬諸情態速為調馬者現馬師調習速捨其態是名良馬第五之德復次良馬安於駕乘不顧餘馬隨其輕重能盡其力是名良馬第六之德復次良馬常隨正路不隨非道是名良馬第七之德復次良馬若病若老勉力駕乘不猒不倦是名良馬第八之德如是丈夫於正法律八德成就當知是賢士夫何等為八謂賢士夫住於正戒波羅提木叉律儀威儀行處具足見微細罪能生怖畏受持學戒是名丈夫於正法律第一之德復次丈夫性自賢善善調善住不惱不怖諸梵行者是名丈夫第二之德復次丈夫次行乞食隨其所得若麤若細其心平等不嫌不著是名丈夫第三之德復次丈夫心生猒離於身惡業口意惡業惡不善法及諸煩惱重受諸有熾然苦報於未來世生老病死憂悲惱苦增其猒離是

名丈夫第四之德復次丈夫若有沙門過諂
曲不實速告大師及善知識大師說法則時
除斷是名丈夫第五之德復次丈夫學心具
足作如是念設使餘人學以不學我悉當學
是名丈夫第六之德復次丈夫行八正道不
九 行非道是名丈夫第七之德復次丈夫乃至
盡壽精勤方便不猒不倦是名丈夫第八之
德如是丈夫八德成就隨其行地能速昇進
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住那梨聚落深谷精舍爾
時世尊告詵陀迦旃延當修真實禪莫習强
梁禪如强梁馬繫槽櫪上彼馬不念我所應
作所不應作但念穀草如是丈夫於貪欲纏
多修習故彼以貪欲心惟思於出離道不如
實知心常馳騁隨貪欲纏而求正受瞋恚睡
眠掉悔疑多修習故於出離道不如實知以
疑蓋心思惟以求正受詵陀若真生馬繫槽
櫪上不念水草但作是念駕乘之事如是丈
夫不念貪欲纏住於出離如實知不以貪欲
纏而求正受亦不瞋恚睡眠掉悔疑纏多住

於出離瞋恚睡眠掉悔疑纏如實知不以疑
纏而求正受如是詵陀比丘如是禪者不依
地修禪不依水火風空識無所有非想非非
想而修禪不依此世不依他世非日月非見
聞覺識非得非求非隨覺非隨觀而修禪詵
陀比丘如是修禪者諸天主伊濕波羅波闍
波提恭敬合掌稽首作禮而說偈言
南無大士夫　南無士之上　以我不能知
依何而禪定
爾時有尊者跋迦利住於佛後持扇扇佛時
跋迦利白佛言世尊若比丘云何入禪而不
依地水火風乃至覺觀而修禪定云何比丘
禪諸天主伊濕波羅波闍波提合掌恭敬稽
首作禮而說偈言
十 南無大士夫　南無士之上　以我不能知
依何而禪定
佛告跋迦利比丘於地想能伏地想於水火
風想無量空入處想識入處想無所有入處
非想非非想入處想此世他世日月見聞覺
識若得若求若覺若觀悉伏彼想跋迦利比

丘如是禪不依地水火風乃至不依覺觀
而修禪跋迦比丘如是禪者諸天主伊濕
波羅波闍波提　敬合掌稽首作禮而說偈
言
南無大士夫　南無士之上　以我不能知
何所依而禪
佛說此經時詵陀迦旃延比丘遠塵離垢得
法眼淨跋迦利比丘不起諸漏心得解脫佛
說此經已跋迦利比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中時有釋種名摩訶男來詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊云何名爲優婆塞佛
告摩訶男在家清白修習淨住男相成就作
是說言我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧爲優
十一 婆塞證知我是名優婆塞摩訶男白佛言世
尊云何名爲優婆塞信具足佛告摩訶男優
婆塞者於如來所正信爲本堅固難動諸沙
門婆羅門諸天魔梵及餘世間所不能壞摩
訶男是名優婆塞信具足摩訶男白佛言世
尊云何名優婆塞戒具足佛告摩訶男謂優

婆塞離殺生不與取邪婬妄語飲酒不樂作摩訶男是名優婆塞戒具足摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞聞具足佛告摩訶男優婆塞聞具足者聞則能持聞則積集若佛所說初中後善善義善味純一滿淨梵行清白悉能受持摩訶男是名優婆塞聞具足摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞捨具足佛告摩訶男優婆塞捨具足者爲慳垢所纏者心離慳垢住於非家修解脫施勤施常施樂捨財物平等布施摩訶男是名優婆塞捨具足摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞智慧具足佛告摩訶男優婆塞智慧具足者謂此苦如實知此苦集如實知此苦滅如實知此苦滅道跡如實知摩訶男是名優婆塞智慧具足爾時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中爾時釋氏摩訶男與五百優婆塞來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊云何名優婆塞佛告摩訶男優婆塞者在家淨住乃至盡壽歸依三寶爲優婆塞證知我摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞須陀洹佛告摩訶男優婆塞須陀洹者三結已斷已知謂身見戒取疑摩訶男是名優婆塞須陀洹摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞斯陀含佛告摩訶男謂優婆塞三結已斷已知貪恚癡薄摩訶男是名優婆塞斯陀含摩訶男白佛言世尊云何名優婆塞阿那含佛告摩訶男優婆塞阿那含者五下分結已斷已知謂身見戒取疑貪欲瞋恚摩訶男是名優婆塞阿那含時摩訶男釋氏顧視五百優婆塞而作是言奇哉諸優婆塞在家清白乃得如是深妙功德時摩訶男優婆塞聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中爾時釋氏摩訶男來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊云何名優婆塞佛告摩訶男優婆塞者在家清白乃至盡壽歸依三寶爲優婆塞證知我摩訶男白佛言世尊云何爲滿足一切優婆塞事佛告摩訶男若優婆塞有信無戒是則不具當勤方便具足淨戒具足信戒而不施者是則不具以不具故精勤方便修習布施令具足滿信戒施滿不能隨時往詣沙門聽受正法是則不具以不具故精勤方便隨時往詣塔寺見諸沙門不一心聽受正法是不具足信戒施聞修習滿足聞已不持是不具足以不具足故精勤方便隨時往詣沙門專心聽法聞則能持不能觀察諸法深義是不具足不具足故精勤方便信戒施聞聞則能持持已觀察甚深妙義而不隨順知法次法向是則不具以不具故精勤方便信戒施聞受持觀察了達深義隨順行法次法向摩訶男是名滿足一切種優婆塞事摩訶男白佛世尊云何名優婆塞能自安慰不安慰他佛告摩訶男若優婆塞能自立戒不能令他立於正戒自持淨戒不能令他持戒具足自行布施不能以施建立於他自詣塔寺見諸沙門不能勸他令詣塔寺往見沙門自專聽法不能勸人樂聽正法聞法自持不能令他受持正法自能觀察甚深

妙義不能勸人令觀深義自知深法不能隨
順行法次法向不能勸人令隨順行法次法
向摩訶男如是八法成就者是名優婆塞能
自安慰不安慰他摩訶男白佛世尊優婆塞
成就幾法自安安他佛告摩訶男若優婆塞
成就十六法者是名優婆塞自安安他何等
爲十六摩訶男若優婆塞具足正信建立他
人自持淨戒亦以淨戒建立他人自行布施
教人行施自詣塔寺見諸沙門亦教人往見
諸沙門自專聽法亦教人聽自受持法教人
受持自觀察義教人觀察自知深義隨順修
行法次法向亦復教人解了深義隨順修行
法次法向摩訶男如是十六法成就者是名
優婆塞能自安慰亦安慰他人摩訶男若優
婆塞成就如是十六法者彼諸大衆悉詣其 十四
所謂婆羅門衆剎利衆長者衆沙門衆於諸
衆中威德顯曜譬如日輪初中及後光明顯
照如是優婆塞十六法成就者初中及後威
德顯照如是摩訶男若優婆塞十六法成就
者世間難得佛說此經已釋氏摩訶男聞佛
所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中爾時釋氏摩訶男來詣佛所稽首禮足退
坐一面白佛言世尊此迦毗羅衛國安隱豐
樂人民熾盛我每出入時衆多翼從狂象狂
人狂乘常與是俱我自恐與此諸狂俱生俱
死忘於念佛念法念比丘僧我自思惟命終
之時當生何處佛告摩訶男莫恐莫怖命終
後不生惡趣終亦無惡譬如大樹順下順注
順輸若截根本當墮何處摩訶男白佛隨彼
順下順注順輸佛告摩訶男汝亦如是若命
終時不生惡趣終亦無惡所以者何汝已長
夜修習念佛念法念僧若命終時此身若火
燒若棄塚間風漂日暴久成塵末而心意識
久遠長夜正信所熏戒施聞慧所熏神識上 十五
昇向安樂處未來生天時摩訶男聞佛所說
歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中爾時釋氏摩訶男來詣佛所稽首禮足退
坐一面白佛言世尊若比丘在於學地求所
未得上昇進道安隱涅槃世尊彼當云何修
習多修習住於此法律得諸漏盡無漏心解
脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有佛告摩訶男若
比丘在於學地求所未得上昇進道安隱涅
槃彼於爾時當修六念乃至進得涅槃譬如
飢人身體羸瘦得美味食身體肥澤如是比
丘住在學地求所未得上昇進道安隱涅槃
修六隨念乃至疾得安隱涅槃何等六念謂
聖弟子念如來事如來應等正覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
聖弟子如是念時不起貪欲纏不起瞋恚愚
癡心其心正直得如來義得如來正法於如
來正法於如來所得隨喜心隨喜心已歡悅
歡悅已身猗息身猗息已覺受樂受樂已其
心定心定已彼聖弟子於兇險衆生中無諸
罣礙入法流水乃至涅槃復次聖弟子念於
法事世尊法律現法能離生死熾然不得時
節通達現法緣自覺知聖弟子如是念法者
不起貪欲瞋恚愚癡乃至念法所熏昇進涅

槃復次聖弟子念於僧事世尊弟子善向正向直向誠向行隨順法有向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢此是四雙八輩賢聖是名世尊弟子僧淨戒具足三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足所應奉迎承事供養爲良福田聖弟子如是念僧事時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念僧所熏昇進涅槃復次聖弟子自念淨戒不壞戒不缺戒不汙戒不雜戒不他取戒善護戒明者稱譽戒智者不猒戒聖弟子如是念戒時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念戒所熏昇進涅槃復次聖弟子自念施事我得善利於慳垢衆生中而得離慳垢處於非家行解脫施常自手施樂行捨法具足等施聖弟子如是念施時不起貪欲瞋恚愚癡乃至念施所熏昇進涅槃復次聖弟子念諸天事有四大天王三十三天焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天若有正信心者於此命終生彼諸天我亦當行此正信彼得淨戒施聞捨慧於此命終生彼諸天我今亦當行此戒施聞慧聖弟子如是念天事者不起貪欲瞋恚愚癡其心正直緣彼諸天彼聖弟子如是直心者得深法利得深義利得彼諸天饒益隨喜隨喜已生欣悦欣悦已身猗息身猗息已覺受樂覺受樂已得心定心定已彼聖弟子處兇險衆生中無諸罣礙入法水流念天所熏故昇進涅槃摩訶男若比丘住於學地欲求上昇安樂涅槃如是多修習疾得涅槃者於正法律速盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣時釋氏摩訶男聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣世尊不久三月安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行聞已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我四體不攝迷於四方聞法悉忘以聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊行是故我今思惟何時當復得見世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝正使見世尊不見世尊見諸知識比丘及與不見但當念於五法精勤修習摩訶男當以正信爲主非不正信戒具足聞具足施具足慧具足爲本非不智慧如是摩訶男依此五法修六念處何等爲六此摩訶男念如來當如是念如來應等正覺乃至佛世尊當念法僧戒施天事乃至自行得智慧如是摩訶男聖弟子成就十一法者則爲學跡終不腐敗堪任智見堪任決定住甘露門近於甘露不能一切疾得甘露涅槃譬如菢鷄菢其卵或五或十隨時消息愛護將養正復中間放逸猶能以爪以口啄卵得生其子所以者何以彼鷄母初隨時消息善愛護故如是聖弟子成就十一法者住於學跡終不腐敗乃至不能一切法疾得甘露涅槃佛說此經已摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣時

釋氏摩訶男聞諸比丘集於食堂爲世尊縫
衣世尊不久安居訖作衣竟持衣鉢人間遊
行聞已詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言
世尊我今四體不攝迷於四方先所聞法今
悉忘失以聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫
衣乃至人間遊行我作是念何時當復得見
世尊及諸知識比丘佛告摩訶男汝見如來
不見如來見諸比丘不見諸比丘且汝常當
勤修六法何等爲六正信爲本戒施聞空慧
以爲根本非不智慧是故摩訶男依此六法
已於上增修六隨念念如來事乃至念天如
是十二種念成就彼聖弟子諸惡退滅不增
長消滅不起離塵垢不增塵垢捨離不取不
取故不著以不取著故緣自涅槃我生已盡
梵行已立所作已作自知不受後有佛說此
經已釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從座
起作禮而去

十九
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中爾時釋氏摩訶男來詣佛所稽首佛足退
坐一面白佛言世尊如我解佛所說正受故
解脫非不正受云何世尊爲先正受而後解
脫耶爲先解脫而後正受耶爲正受解脫不
前不後一時俱生耶爾時世尊默然而住如
是摩訶男第二第三問佛亦再三默然住爾
時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難
作是念釋氏摩訶男以此深義而問世尊世
尊病差未久我今當說餘事以引於彼語摩
訶男學人亦有戒無學人亦有戒學人有三
昧無學人亦有三昧學人有慧無學人亦有
慧學人有解脫無學人亦有解脫摩訶男問
尊者阿難云何爲學人戒云何爲無學人戒
云何學人三昧云何無學人三昧云何學人
慧云何無學人慧云何學人解脫云何無學
人解脫尊者阿難語摩訶男此聖弟子住於
戒波羅提木叉律儀威儀行處受持學戒受
持學戒具足已離欲惡不善法乃至第四禪
具足住如是三昧具足已此苦聖諦如實知
此苦集如實知此苦滅如實知此苦滅道跡
如實知如是知如是見已五下分結已斷已
知謂身見戒取疑貪欲瞋恚此五下分結斷
於彼受生得般涅槃阿那含不復還生此世
彼當爾時成就學戒學三昧學慧學解脫復
於餘時盡諸有漏無漏解脫慧解脫自知作
證我生已盡梵行已立所作已作自知不受
後有彼當爾時成就無學戒無學三昧無學
慧無學解脫如是摩訶男是名世尊所說學
戒學三昧學慧學解脫無學戒無學三昧無
學慧無學解脫爾時釋氏摩訶男聞尊者阿
難所說歡喜隨喜從座起禮佛而去爾時世
尊知摩訶男去不久語尊者阿難迦毗羅衛
釋氏乃能與諸比丘共論深義阿難白佛唯
然世尊迦毗羅衛釋氏能與諸比丘共論深
義佛告阿難迦毗羅衛諸釋氏快得善利能
於甚深佛法賢聖慧眼而得深入佛說此經
已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

二十
如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園
中爾時釋氏名曰沙陀語釋氏摩訶男世尊
說須陀洹成就幾種法摩訶男答言世尊說
須陀洹成就四法何等爲四謂於佛不壞淨
法僧不壞淨聖戒成就是名四法成就須陀

洹釋氏沙陀語釋氏摩訶男莫作是說莫作是言世尊說四法成就須陀洹然後三法成就須陀洹何等爲三謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨如是三法成就須陀洹如是第三說釋氏摩訶男不能令沙陀受四法釋氏沙陀虛二不能令摩訶男受三法二十一共詣佛所稽首佛足退坐一面釋氏摩訶男白佛言世尊釋氏沙陀來詣我所問我言世尊說幾法成就須陀洹我即答言世尊說四法成就須陀洹何等爲四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就如是四法成就須陀洹釋氏沙陀作是言釋氏摩訶男莫作是語世尊說四法成就須陀洹但三法成就須陀洹何等爲三謂於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨世尊說如是三法成就須陀洹如是再三說我亦不能令彼釋氏沙陀受四法釋氏沙陀亦不能令我受三法是故俱來詣世尊所今問世尊須陀洹成就幾法時沙陀釋氏從座起爲佛作禮合掌白佛世尊若有如是像類法起一者世尊一者比丘僧我寧隨世尊不隨比丘僧或有如是像類法起一者世尊一者比丘尼僧優婆塞優婆夷若天若魔若梵若沙門婆羅門諸天世人我寧隨世尊不隨餘衆爾時世尊告釋氏摩訶男如摩訶男釋氏沙陀作如是論汝當云何摩訶男白佛世尊彼沙陀釋氏作如是論我知復何說我唯言善唯言眞實佛告摩訶男是故當知四法成就須陀洹於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就如是受持時釋氏摩訶男聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有迦毗羅衛釋氏集供養堂作如是論問摩訶男云何最後記說彼百手釋氏命終世尊記彼得須陀洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊虛三二十二然彼百手釋氏犯戒飲酒而復世尊記彼得須陀洹乃至究竟苦邊汝摩訶男當往問佛如佛所說我等奉持爾時摩訶男往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我等迦毗羅衛諸釋氏集供養堂作如是論摩訶男云何最後記說是中百手釋氏命終世尊記說得須陀洹乃至究竟苦邊汝今當往重問世尊如世尊所說我等奉持我今問佛唯願解說佛告摩訶男善逝大師善逝大師者聖弟子所說口說善逝而心正念直見悉入善逝正法律正法律者聖弟子所說口說正法發心正念直見悉入正法善向僧善向僧者聖弟子所說口說善向發心正念直見悉入善向如是摩訶男聖弟子於佛一向淨信於法僧一向淨信於法利智出智決定智八解脫具足身作證以智慧見有漏斷知如是聖弟子不趣地獄畜生餓鬼不墮惡趣說阿羅漢俱解脫復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得八解脫身作證具足住然彼知見有漏斷是名聖弟子虛三不墮惡趣二十三乃至慧解脫復次摩訶男聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧八解脫身作證具足住而不見有漏斷是名聖弟子不墮惡趣乃至身證復次摩訶男若聖弟子一向於佛清淨信乃至決定智慧不得八解脫身作證具足住然於

正法律如實知見是名聖弟子不墮惡趣乃至見到復次摩訶男聖弟子一向於佛淸淨信乃至決定智慧於正法律如實知見不得見到是名聖弟子不墮惡趣乃至信解脫復次摩訶男聖弟子信於佛言說淸淨信法信僧言說淸淨於五法增上智慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨法行復次摩訶男聖弟子信於佛言說淸淨信法信僧言說淸淨乃至五法少慧審諦堪忍謂信精進念定慧是名聖弟子不墮惡趣乃至隨信行摩訶男此堅固樹於我所說能知義者無有是處若能知者我則記說況復百手釋氏而不記說得須陀洹摩訶男百手釋氏臨命終時受持淨戒捨離飲酒然後命終我記說彼得須陀洹乃至究竟苦邊摩訶男釋氏聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

如是我聞一時佛住毗舍離獮猴池側重閣講堂時有四十比丘住波梨耶聚落一切皆修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲來詣佛所稽首佛足退住一面爾時世尊作是念此四十比丘住波梨耶聚落皆修阿練若行糞掃衣乞食學人未離欲我今當爲說法令其即於此生不起諸漏心得解脫爾時世尊告波梨耶聚落四十比丘衆生無始生死無明所蓋愛繫其頸長夜生死輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何恒水洪流趣於大海中間恒水爲多汝等本來長夜生死輪轉破壞身體流血爲多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血甚多多於恒水百千萬倍佛告比丘置此恒水乃至四大海水爲多汝等長夜輪轉生死其身破壞血流爲多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死其身破壞流血甚多踰四大海水也佛告諸比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死所出身血甚多無數過於恒水及四大海所以者何汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬身駝驢牛犬諸禽獸類斷截耳鼻頭足四體其血無量汝等長夜或爲賊盜爲人所害斷截手足耳鼻分離四體其血無量汝等長夜身壞命終棄於塚間膿壞流血其數無量或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血出亦復無量佛告比丘色是常爲非常耶比丘白佛無常世尊佛告比丘若無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊佛告比丘若無常苦者是變易法聖弟子寧復於中見是我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是佛告比丘若所有色過去未來現在若內若外若麤若細若好若醜若遠若近彼一切非我不異我不相在如是如實知受想行識亦復如是聖弟子如是觀者於色猒離於受想行識猒離猒離已不樂不樂已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說是法時四十比丘波梨耶聚落住者不起諸漏心得解脫佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生無始生死以來長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云

何恒河流水乃至四大海其水爲多爲汝等長夜輪轉生死流淚爲多諸比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死流淚甚多過於恒水及四大海佛告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死流淚甚多非彼恒水及四大海所以者何汝等長夜喪失父母兄弟姊妹宗親知識喪失錢財爲之流淚甚多無量汝等長夜棄於塚間膿血流出及生地獄畜生餓鬼諸比丘汝等從無始生死長夜輪轉其身血淚甚多無量佛告諸比丘色爲常耶爲無常耶比丘白佛無常世尊佛告比丘若無常者是苦耶比丘白佛是苦世尊佛告比丘若無常苦者是變易法多聞聖弟子寧於其中見我異我相在不比丘白佛不也世尊受想行識亦復如是諸比丘聖弟子如是知如是見乃至於色解脫於受想行識解脫解脫生老病死憂悲苦惱佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 處二 二十六

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生於無始生死無明所蓋愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際佛告諸比丘於意云何恒河水及四大海其水爲多汝等長夜輪轉生死飲其母乳爲多耶比丘白佛如我解世尊所說義我等長夜輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水佛告比丘善哉善哉汝等長夜輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲其母乳無量無數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數無量汝等長夜棄於塚間膿血流出亦復無量或墮地獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是比丘汝等無始生死輪轉已來不知苦之本際云何比丘色爲常耶爲無常耶比丘白佛非常世尊乃至聖弟子於五受陰觀察非我非我所於諸世間得無所取不取已無所著所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 處三 二十七

雜阿含經卷第三十三

音釋

鐵錐 錐職追切鐵鑽也 態 他代切姿態也又態度也 蹋 達合切踐也 畜 方問切搐也 齧 五結切噬也 繮 居良切紲也 鞅 倚兩切頸靼也 軛 音厄轅端橫木駕馬領者也 觝突 觝典禮切觝觸也突陀訥切衝突也 不數 數所矩切謂忽暴之不以其人計數也 詵陀 梵語也詵疎臻切 櫓櫪 櫓昨勞切櫪郎擊切櫓櫪食牛馬之器也 馳騁 馳直離切騁丑郢切謂奔走也 塚 知隴切高墳也 風漂 漂匹堯切風大動也 日暴 暴步木切日乾也 抱鷄 抱薄報切抱鳥謂伏卵之鷄也 啄 音卓以觜啄也 病瘥 瘥楚懈切謂病瘳也

雜阿含經卷第三十四　虛四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以爲籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學當勤精進斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際云何比丘此大地土泥悉以爲丸如婆羅果以數汝等長夜生死以來所依父母土丸既盡所依父母其數不盡比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際其數如是是故比丘當勤方便斷除諸有莫令增長當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘汝等見諸衆生安隱諸樂當作是念我等長夜輪轉生死亦曾受斯樂其趣無量是故比丘當如是學無始生死長夜輪轉不知苦之本際當勤精進斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘若見衆生受諸苦惱當作是念我長夜輪轉生死以來亦曾更受如是之苦其數無量當勤方便斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘汝等見諸衆生而生恐怖衣毛爲豎當作是念我等過去必曾殺生爲傷害者爲惡知識於無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘當作是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘若見衆生愛念歡喜者當作是念如是衆生過去世時必爲我等父母兄弟妻子親屬師友知識如是長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本際是故諸比丘當如是學精勤方便斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異婆羅門來詣佛所恭敬問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇未來世當有幾佛佛告婆羅門未來佛者如無量恒河沙爾時婆羅門作是念未來當有如無量恒河沙三藐三佛陀我當從彼修諸梵行爾時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去時婆羅門隨路思惟我今唯問沙門瞿曇未來諸佛不問過

去即隨路還復問世尊云何瞿曇過去世時復有幾佛佛告婆羅門過去世佛亦如無量恒河沙數時婆羅門即作是念過去世中有無量恒河沙等諸佛世尊我曾不習近設復未來如無量恒河沙三藐三佛陀亦當不與習近娛樂我今當於沙門瞿曇所修行梵行即便合掌白佛言唯願聽我於正法律出家修梵行佛告婆羅門聽汝於正法律出家修梵行得比丘分爾時婆羅門即出家受具足出家已獨一靜處思惟所以善男子正信非家出家學道乃至得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城毘富羅山爾時世尊告諸比丘有一人於一劫中生死輪轉積累白骨不腐壞者如毘富羅山若多聞聖弟子此苦聖諦如實知此苦集聖諦如實知此苦滅聖諦如實知此苦滅道跡聖諦如實知彼如是知如是見斷三結謂身見戒取疑斷此三結得須陀洹不墮惡趣法決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊爾時世尊即說偈言

一人一劫中　積聚其身骨　常積不腐壞
如毘富羅山　若諸聖弟子　正智見真諦
此苦及苦因　離苦得寂滅　修習八道跡
正向般涅槃　極至於七有　天人來往生
盡一切諸結　究竟於苦邊

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生於無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從座起整衣服偏袒右肩為佛作禮右膝著地合掌白佛世尊劫長久如佛告比丘我能為汝說而汝難知比丘白佛可說譬不佛言可說比丘譬如鐵城方一由旬高下亦爾滿中芥子有人百年取一芥子盡其芥子劫猶不竟如是比丘其劫者如是長久如是長劫百千萬億大苦相續白骨成丘膿血成流地獄畜生餓鬼惡趣是名比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從座起整衣服為佛作禮右膝著地合掌白佛世尊劫長久如佛告比丘我能爲汝說汝難得知比丘白佛可說譬不佛言可說比丘如大石山不斷不壞方一由旬若有士夫以迦尸劫貝百年一拂拂之不已石山遂盡劫猶不竟比丘如是長久之劫百千萬億劫受諸苦惱乃至諸比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪轉不知苦之本際時有異比丘從座起整衣服為佛作禮右膝著地合掌白佛世尊過去有幾劫佛告比丘我悉能說汝知甚難比丘白佛可說譬不佛言可說譬如比丘有士夫壽命百歲晨朝憶念三百千劫日中憶念三百千劫日暮憶念三百千劫如是日日憶念劫數百年命終不能憶念劫數邊際比丘當

知過去劫數無量如是過去無量劫數長夜受苦積骨成山髓血成流乃至地獄畜生餓鬼惡趣如是比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者如是比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如大雨滴泡一生一滅如是眾生無明所蓋愛繫其頸無始生死生者死者長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪澍東西南北無斷絕處如是東方南方西方北方無量國土劫成劫壞如天大雨普雨天下無斷絕處如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是無始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼如是無始生死長夜輪轉是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜輪轉不知苦之本際譬如比丘若有士夫轉五趣輪常轉不息如是眾生轉五趣輪或墮地獄畜生餓鬼及人天趣常轉不息如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際是故比丘當如是學斷除諸有莫令增長佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城毘富羅山側爾時世尊告諸比丘一切行無常一切行不恒不安變易之法諸比丘於一切行當生厭離求樂解脫諸比丘過去世時此毘富羅山名長竹山有諸人民圍遶山居名低彌羅邑低彌羅邑人壽四萬歲低彌羅邑人上此山頂四日乃得往反時世有佛名迦羅迦孫提如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世說法教化初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示彼長竹山於今名字亦滅低彌羅聚落人民亦沒彼佛如來已般涅槃比丘當知一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法於一切行當修厭離離欲解脫諸比丘過去世時此毘富羅山名曰朋迦時有人民繞山而

居名阿毘迦邑彼時人民壽三萬歲阿毘迦人上此山頂經三日中乃得往反時世有佛名拘那含牟尼如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世演說經法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開發顯示諸比丘彼朋迦山名字久滅阿毘迦邑人亦久亡沒彼佛世尊亦般涅槃如是比丘一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法汝等比丘當修猒離求樂解脫諸比丘過去世時此毘富羅山名宿波羅首有諸人民繞山居止名赤馬邑人壽二萬歲彼諸人民上此山頂經二日中乃得往反爾時有佛名曰迦葉如來應供乃至出興於世演說經法初中後善善義善味純一滿淨梵行清白開示顯現比丘當知宿波羅首山名字久滅赤馬邑人亦久亡沒彼佛世尊亦般涅槃如是比丘一切諸行皆悉無常不恒不安變易之法是故比丘當修猒離離欲解脫諸比丘今日此山名毘富羅有諸人民遶山而居名摩竭提國此諸人民壽命百歲善自消息得滿百歲摩竭提人上此山頂須臾往反我今於此得成如來應等正覺乃至佛世尊演說正法教化令得寂滅涅槃正道善逝覺知比丘當知此毘富羅山名亦當磨滅摩竭提人亦當亡沒如來不久當般涅槃如是比丘一切諸行悉皆無常不恒不安變易之法是故比丘當修猒離離欲解脫爾時世尊即說偈言

古昔長竹山　低彌羅村邑　次名朋迦山
阿毘迦聚落　宿波羅首山　聚落名赤馬
今毘富羅山　國名摩竭陀　名山悉磨滅
其人悉殁亡　諸佛般涅槃　有者無不盡
一切行無常　悉皆生滅法　有生無不盡
唯寂滅為樂

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇見答以不佛告婆蹉種出家隨汝所問當為汝說婆蹉種出家白佛言云何瞿曇命即身耶佛告婆蹉種出家命即身者此是無記云何瞿曇為命異身異耶佛告婆蹉種出家命異身異者此亦無記婆蹉種出家白佛云何瞿曇命即身耶答言無記命異身異答言無記沙門瞿曇有何等奇弟子命終即記說言某生彼處某生彼處彼諸弟子於此命終捨身即乘意生身生於餘處當於爾時非為命異身異也佛告婆蹉此說有餘不說無餘婆蹉白佛瞿曇云何說有餘不說無餘佛告婆蹉譬如火有餘得然非無餘婆蹉白佛我見火無餘亦然佛告婆蹉云何見火無餘亦然婆蹉白佛譬如大聚熾火疾風來吹火飛空中豈非無餘火耶佛告婆蹉風吹飛火即是有餘非無餘也婆蹉白佛瞿曇空中飛火云何名有餘佛告婆蹉空中飛火依風故住依風故然以依風故故說有餘婆蹉白佛眾生於此命終乘意生身往生餘處云何有餘佛告婆蹉眾生於此處命終乘意生身生於餘處當於爾時因愛故取因愛而住故說有餘婆蹉白佛眾生以愛樂有餘染著有餘唯有

世尊得彼無餘成等正覺沙門瞿曇世間多緣請辭還去佛告婆蹉宜知是時婆蹉出家聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者大目揵連亦於彼住時有婆蹉種出家詣尊者大目揵連所與尊者目揵連面相問訊慰勞慰勞已退坐一面語尊者大目揵連欲有所問寧有閑暇見答以不目連答言婆蹉隨意所問知者當答時婆蹉種出家問尊者目揵連何因何緣餘沙門婆羅門有人來問云何如來有後死無後死有無後死非有非無後死皆悉隨答而沙門瞿曇有來問言如來有後死無後死有無後死非有非無後死而不記說目揵連言婆蹉餘沙門婆羅門於色色集色滅色味色患色出不如實知不如實知故於如來有後死則取著如來無後死有後死無後死非有後死非無後死則生取著受想行識識集識滅識味識患識出不如實知不如實知故於如來有後死生取著無後死有無後死非有非無後死生取著如來者於色如實知色色集色滅色味色患色出如實知如實知故於如來有後死則不著無後死有無後死非有非無後死則不著受想行識如實知識集識滅識味識患識出如實知如實知故於如來有後死則不然無後死有無後死非有非無後死則不然甚深廣大無量無數皆悉寂滅婆蹉如是因如是緣餘沙門婆羅門若有來問如來有後死無後死有無後死非有非無後死則爲記說如是因如是緣如來若有來問如來有後死無後死有無後死非有非無後死不爲記說時婆蹉種出家聞尊者大目揵連所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇何因何緣餘沙門婆羅門若有來問如上廣說爾時婆蹉種出家歎言奇哉瞿曇弟子大師義同義句同句味同味乃至同第一義瞿曇我今詣摩訶目揵連以如是義如是句如是味而問於彼彼亦以如是義如是句如是味而答我如今瞿曇所說是故瞿曇甚爲奇特大師弟子義同義句同句味同味同第一義爾時婆蹉種出家有諸因緣至那梨聚落營事訖已詣尊者詵陀迦旃延所共相問訊問訊已退坐一面問詵陀迦旃延何因何緣沙門瞿曇若有來問如來有後死無後死有無後死非有非無後死不爲記說詵陀迦旃延語婆蹉種出家我今問汝隨意答我於汝意云何若因若緣若種施設諸行若色若無色若想若非想若非想非非想若彼因彼緣彼行無餘行滅永滅已如來於彼有所記說言有後死無後死有無後死非有非無後死耶婆蹉種出家語詵陀迦旃延若因若緣若種施設諸行若色若非色若想若非想若非想非非想彼因彼緣彼行無餘滅云何瞿曇於彼記說如來有後死無後死有無後死非有非無後死詵陀迦旃延語婆蹉種出家是故如來以是因以是緣故有問如來有後死無後死有無後死非有非無後死不爲記說婆蹉種出家問詵陀

迦栴延汝於沙門瞿曇弟子爲日久如說陀迦栴延答言少過三年於正法律出家修梵行婆蹉種出家言說陀迦栴延快得善利少時出家而得如是身律儀口律儀又得如是智慧辯才時婆蹉種出家聞說陀迦栴延所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇爲解說不佛告婆蹉種出家隨所欲問當爲汝說婆蹉種出家白佛言瞿曇何因何緣有人來問如來有後死無後死有無後死非有非無後死而不爲記說耶佛告婆蹉種出家如上說陀迦栴延廣說乃至非有非無後死婆蹉種出家白佛言奇哉瞿曇師及弟子義義同句句同味味同其理悉合所謂第一句說瞿曇我爲小緣事至那利伽聚落營事訖已暫過沙門迦栴延以如是義如是句如是味問沙門迦栴延彼亦以如是義如是句如是味答我所問如今沙門瞿曇所說是故當知實爲奇特師及弟子義句味義句味悉同時婆蹉種出家聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆蹉種出家來詣佛所合掌問訊問訊已退坐一面白佛言云何瞿曇爲有我耶爾時世尊默然不答如是再三爾時世尊亦再三不答爾時婆蹉種出家作是念我已三問沙門瞿曇而不見答但當還去時尊者阿難住於佛後執扇扇佛爾時阿難白佛言世尊彼婆蹉種出家三問世尊何故不答豈不增彼婆蹉種出家惡邪見言沙門不能答其所問佛告阿難我若答言有我則增彼先來邪見若答言無我彼先癡惑豈不更增癡惑言先有我從今斷滅若先來有我則是常見於今斷滅則是斷見如來離於二邊處中說法所謂是事有故是事有是事起故是事生謂緣無明行乃至生老病死憂悲惱苦滅佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時婆蹉種出家來詣佛所與世尊面相問訊問訊已退坐一面白佛言瞿曇云何瞿曇作如是見如是說世間常此是真實餘則虛妄耶佛告婆蹉種出家我不作如是見如是說世間常是則真實餘則虛妄云何瞿曇作如是見如是說世間無常常無常非常非無常有邊無邊邊無邊非邊非無邊命即是身命異身異如來有後死無後死有無後死非有非無後死佛告婆蹉種出家我不作如是見如是說乃至非有非無後死爾時婆蹉種出家白佛言瞿曇於此見見何等過患而於此諸見一切不說佛告婆蹉種出家若作是見世間常此則真實餘則虛妄者此是倒見此是觀察見此是動搖見此是垢汙見此是結見是苦是礙是惱是熱見結所繫愚癡無聞凡夫於未來世生老病死憂悲惱苦生婆蹉種出家若作是見世間常無常常無常非常非無常有邊無邊邊無邊非有邊非無邊是命是身命異身異如來有後死無後死有無後死非有非無後死此是倒見乃至憂悲惱

苦生婆蹉種出家白佛瞿曇何所見佛告婆
蹉種出家如來所見已畢婆蹉種出家然如
來見謂見此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖
諦此苦滅道跡聖諦作如是知如是見已於
一切見一切受一切生一切我我所見我慢
繫著使斷滅寂靜清涼眞實如是等解脫比
丘生者不然不生亦不然婆蹉白佛瞿曇何
故說言生者不然佛告婆蹉我今問汝隨意
答我婆蹉猶如有人於汝前然火汝見火然
不即於汝前火滅汝見火滅不婆蹉白佛如
是瞿曇佛告婆蹉若有人問汝向者火然今
在何處爲東方去耶西方南方北方去耶如
是問者汝云何說婆蹉白佛瞿曇若有來作
如是問者我當作如是答若有於我前然火
薪草因緣故然若不增薪火則永滅不復更
起東方南方西方北方去者是則不然佛告
婆蹉我亦如是說色已斷已知受想行識已
斷已知斷其根本如截多羅樹頭無復生分
於未來世永不復起若至東方南西北方是
則不然甚深廣大無量無數永滅婆蹉白佛
我當說譬佛告婆蹉爲知是時婆蹉白佛瞿
曇譬如近城邑聚落有好淨地生堅固林有
一大堅固樹其生以來經數千歲日夜既久
枝葉零落皮膚枯朽唯幹獨立如是瞿曇如
來法律離諸枝條柯葉唯空幹堅固獨立爾
時婆蹉出家聞佛所說歡喜隨喜從座起去

十六
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有婆蹉種出家來詣佛所與世尊面相問訊
慰勞已退坐一面白佛言瞿曇彼云何無知
故作如是見如是說世間常此是眞實餘則
虛妄世間無常世間常無常世間非常非無
常世有邊世無邊世有邊無邊世非有邊非
無邊命即是身命異身異如來有後死無後
死有無後死非有非無後死佛告婆蹉於色
無知故作如是見如是說世間常此是眞實
餘則虛妄乃至非有非無後死於受想行識
無知故作如是見如是說世間常此是眞實
餘則虛妄乃至非有非無後死婆蹉白佛瞿
曇知何法故不如是見如是說世間常此是
眞實餘則虛妄乃至非有非無後死佛告婆
蹉知色故不如是見如是說世間常此是眞
實餘則虛妄乃至非有非無後死知受想行
識故不作如是見如是說世間常此是眞實
餘則虛妄乃至非有非無後死如是不知知
如是不見見不識識不斷斷不覩覩不察察
不覺覺佛說此經已婆蹉種出家聞佛所說
歡喜隨喜從座起而去

十七
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有婆蹉種出家來詣佛所與世尊面相慰勞
已退坐一面白佛言瞿曇欲有所問寧有閑
暇爲解說不爾時世尊默然而住婆蹉種出
家第二第三問佛亦第二第三默然而住時
婆蹉種出家白佛言我與瞿曇共相隨順今
有所問何故默然爾時世尊作是念此婆蹉
種出家長夜質直不諂不僞時有所問皆以
不知故非故惱亂我今當以阿毘曇律納受
於彼作是念已告婆蹉種出家隨汝所問當
爲解說婆蹉白佛云何瞿曇有善不善法耶
佛答言有婆蹉白佛當爲我說善不善法令
我得解佛告婆蹉我今當爲汝略說善不善

法諦聽善思婆蹉貪欲者是不善法調伏貪欲是則善法瞋恚愚癡是不善法調伏恚癡是則善法殺生者是不善法離殺生者是則善法偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是不善法不盜乃至正見是則善法是為婆蹉我今已說三種善法三種不善法如是聖弟子於三種善法三種不善法如實知十種不善法十種善法如實知者則於貪欲無餘滅盡瞋恚愚癡無餘滅盡者則一切有漏滅盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有婆蹉白佛頗有一比丘於此法律得盡有漏無漏心解脫乃至不受後有耶佛告婆蹉不但若一若二若三乃至五百有衆多比丘於此法律盡諸有漏乃至不受後有婆蹉白佛

宣四 十八

且置比丘有一比丘尼於此法律盡諸有漏乃至不受後有不佛告婆蹉不但一二三比丘尼乃至五百有衆多比丘尼於此法律盡諸有漏乃至不受後有婆蹉白佛置比丘尼有一優婆塞修諸梵行於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百優婆塞乃有衆多優婆塞修諸梵行於此法律斷五下分結得成阿那含不復還生此婆蹉白佛復置優婆塞頗有一優婆夷於此法律修持梵行於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三優婆夷乃至五百乃有衆多優婆夷於此法律斷五下分結於彼化生得阿那含不復還生此婆蹉白佛置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者頗有優婆塞受五欲而於此法律度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百乃有衆多優婆塞居家妻子香華嚴飾畜養奴婢於此法律斷三結貪恚癡薄得斯陀含一往一來究竟苦邊婆蹉白佛復置優婆塞頗有一優婆夷受習五欲於此法律得度狐疑不佛告婆蹉不但一二三乃至五百

宣四 十九

乃有衆多優婆夷在於居家畜養男女服習五欲華香嚴飾於此法律三結盡得須陀洹不墮惡趣決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊婆蹉白佛言瞿曇若沙門瞿曇成等正覺若比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者及優婆塞優婆夷服習五欲不得如是功德者則不滿足以沙門瞿曇成等正覺比丘比丘尼優婆塞優婆夷修諸梵行及優婆塞優婆夷服習五欲而成就爾所功德故則為滿足瞿曇今當說譬佛告婆蹉隨意所說婆蹉白佛如天大雨水流隨下瞿曇法律亦復如是比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女悉皆隨流向於涅槃波輸涅槃甚奇佛法僧平等法律為餘異道出家來詣瞿曇所於正法律求出家受具足者幾時便聽出家佛告婆蹉若餘異道出家欲來於正法律求出家受具足者乃至四月於和尚所受衣而住然此是為人粗作齊限耳婆蹉白佛若諸異道出家來於正法律欲求出家受具足聽於和尚所受衣著滿四月聽出家者我今堪能於四月在和尚所受衣著於正法律而得出家受具足我當於瞿曇法中出家受具足修持梵行佛告婆蹉我先不說粗為人作分齊耶婆蹉白佛如是瞿曇爾時世尊告諸比丘汝等當度彼婆蹉出家於正法律出家受具

足婆蹉種出家即得於正法律出家受具足成比丘分乃至半月學所應知應識應見應得應覺應證悉知悉識悉見悉得悉覺悉證如來正法尊者婆蹉作是念我今已學所應知應識應見應得應覺應證彼一切悉知悉識悉見悉得悉覺悉證今當往見世尊是時婆蹉詣世尊所稽首禮足於一面住白佛言世尊我於學所應知應識應見應得應覺應證悉知悉識悉見悉得悉覺悉證世尊正法唯願世尊爲我說法我聞法已當獨一靜處專精思惟不放逸住思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信出家學道乃至自知不受後有佛告婆蹉有二法修習多修習所謂止觀此二法修習多修習得知界果覺了於界知種種界覺種種界如是比丘欲求離欲惡不善法乃至第四禪具足住慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想入處令我三結盡得須陀洹三結盡貪恚癡薄得斯陀含五下分結盡得阿那含種種神通境界天眼天耳他心智宿命智生死智漏盡智皆悉得是故比丘當修二法修習多修習修二法故知種種界乃至漏盡爾時尊者婆蹉聞佛所說歡喜作禮而去爾時婆蹉獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有時有衆多比丘莊嚴方便欲詣世尊恭敬供養爾時婆蹉問衆多比丘汝等莊嚴方便欲詣世尊恭敬供養耶諸比丘答言爾爾時婆蹉語諸比丘尊者持我語敬禮世尊問訊起居輕利少病少惱安樂住不言婆蹉比丘白世尊言我已供養世尊具足奉事令歡悅非不歡悅大師弟子所作皆悉已作供養大師令歡悅非不歡悅時衆多比丘往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊尊者婆蹉稽首敬禮世尊足乃至歡悅非不歡悅佛告諸比丘諸天先已語我汝今復說如來成就第一知見亦如婆蹉比丘有如是德力爾時世尊爲彼婆蹉比丘說第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有外道出家名曰鬱低迦來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇云何瞿曇世有邊耶佛告鬱低迦此是無記鬱低迦白佛云何瞿曇世無邊耶有邊無邊耶非有邊非無邊耶佛告鬱低迦此是無記鬱低迦白佛云何瞿曇世有邊耶答言無記世無邊耶世有邊無邊耶世非有邊非無邊耶答言無記瞿曇於何等法而可記說佛告鬱低迦知者智者我爲諸弟子而記說道令正盡苦究竟苦邊鬱低迦白佛云何瞿曇爲諸弟子說道令正盡苦究竟苦邊爲一切世間從此道出爲少分耶爾時世尊默然不答第二第三問佛亦第二第三默然不答爾時尊者阿難住於佛後執扇扇佛尊者阿難語鬱低迦外道出家汝初已問此義今復以異說而問是故世尊不爲記說鬱低迦今當爲汝說譬夫智者因譬得解譬如國王有邊境城四周堅固巷陌平正唯有一門立守門者聰明黠慧善能籌量外有人來應入者聽入不應入者不聽周帀繞城求第二門都不可得都無猫狸出入之處況第二門彼守門者都

不覺悟入者出者然彼士夫知一切人雅從此門若出若入更無餘處如是世尊雖不用心覺悟衆生一切世間從此道出及以少分然知衆生正盡苦究竟苦邊者一切皆悉從此道出時鬱低迦外道出家聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者富隣尼住王舍城耆闍崛山中時有衆多外道出家詣尊者富隣尼共相問訊慰勞已退坐一面問尊者富隣尼我聞沙門瞿曇作斷滅破壞有教授耶今問尊者富隣尼竟爲爾不富隣尼語諸外道出家我不如是知世尊教語衆生斷滅壞有令無所有者無有是處我作如是解世尊所說有諸衆生計言有我我慢邪慢世尊爲說令其斷滅時諸外道出家聞富隣尼所說心不喜悅呵責而去爾時尊者富隣尼諸外道去已往詣佛所稽首禮足退坐一面以向諸外道出家所說具白世尊世尊我向答諸外道說得無謗毀世尊耶爲是法說如佛所說如法隨順法說得不爲諸論義者所見嫌責耶佛告富隣尼如汝所說不謗如來不失次第如我記說如法法說隨順法說不爲諸論者之所嫌恨所以者何富隣尼先諸衆生我慢邪慢邪慢所迫邪慢集邪慢不無間等亂如狗腸如鐵鉤鎖亦如亂草往反驅馳此世他世他世此世驅馳往反不能遠離富隣尼一切衆生於諸邪慢無餘永滅者彼一切衆生長夜安隱快樂佛說此經已富隣尼比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者阿難陀於後夜時向搨補河邊脱衣置岸邊入水洗手足還上岸著一衣摩拭身體時俱迦那外道出家亦至水邊尊者阿難陀聞其行聲聞聲已即便謦欬作聲俱迦那外道出家聞有人聲而問言爲何等人尊者阿難陀答言沙門俱迦那外道言何等沙門尊者阿難陀答言釋種子俱迦那外道言欲有所問寧有閑暇見答以不尊者阿難陀答言隨意所問知者當答俱迦那言云何如來死後有耶阿難陀答言世尊所說此是無記復問如來死後無耶死後有無耶非有非無耶阿難陀言世尊所說此是無記俱迦那外道言云何阿難如來死後有答言無記死後無死後有無死後非有非無答言無記云何阿難爲不知不見耶阿難陀答言非不知非不見悉知悉見復問阿難陀云何知云何見阿難陀答言見可見處見所起處見纒斷處此則爲知此則爲見我如是知如是見云何說言不知不見俱迦那外道復問尊者何名阿難陀答言我名阿難陀俱迦那外道言奇哉大師弟子而共論議我若知是尊者阿難陀者不敢發問說是語已即捨而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者日日出見世尊禮事供養給孤獨長者作是念我今出太早世尊及諸比丘禪思未起我寧可過諸外道住處即入外道精舍與諸外道共相問訊慰勞已退坐一面時彼外道問言長者汝見沙門瞿曇云何見何所見長者答言我亦不知云何見世尊

世尊何所見諸外道言汝言見衆僧云何見
衆僧衆僧何所見長者答言我亦不知云何
見僧僧何所見外道復問長者汝今云何自
見自何所見長者答言汝等各各自說所見
然後我說所見亦不難時有一外道作如是
言長者我見一切世間常是則眞實餘者虛
妄復有說言長者我見一切世間無常此是
眞實餘則虛妄復有說言長者世間常無常
此是眞實餘則虛妄復有說言世間非常非
無常此是眞實餘則虛妄復有說言世有邊
此是眞實餘則虛妄復有說言世無邊此是
眞實餘則虛妄復有說言世有邊無邊復有
說言世非有邊非無邊復有說言命即是身
復有說言命異身異復有說言如來死後有
復有說言如來死後無復有說言如來死後
有無復有說言如來死後非有非無此是眞
實餘則虛妄諸外道語長者言我等各各已
說所見汝復應說汝所見長者答言我之所
見眞實有爲思量緣起若復眞實有爲思量
緣起者彼則無常無常者是苦如是知已於

一切見都無所得如汝所見世間常此是眞
實餘則虛妄者此見眞實有爲思量緣起若
眞實有爲思量緣起者是則無常無常者是
苦是故汝等習近於苦唯得於苦堅住於苦
深入於苦如是汝言世間常此是眞實餘則
虛妄有如是咎世間無常常無常非常非無
常世有邊世無邊世有邊無邊世非有邊非
無邊命即是身命異身異如來死後有如來
死後無如來死後有無如來死後非有非無
此是眞實餘則虛妄皆如上說有一外道語
給孤獨長者言如汝所說若有見彼則眞實
有爲思量緣起者是無常法若無常者是苦
是故長者所見亦習近苦得苦住苦深入於
苦長者答言我先不言所見者是眞實有爲
思量緣起法悉皆無常無常者是苦知苦已
我於所見無所得耶彼外道言如是長者爾
時給孤獨長者於外道精舍伏彼異論建立
已論於異學衆中作師子吼已往詣佛所稽
首禮足退坐一面以向與諸外道共論事向
佛廣說佛告給孤獨長者善哉善哉宜應時

時摧伏愚癡外道建立正論佛說是語已給
孤獨長者歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有長爪外道出家來詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我一切不
忍佛告火種汝言一切見不忍者此見亦不
忍耶長爪外道言向言一切見不忍者此見
亦不忍佛告火種如是知如是見此見則已
斷已捨已離餘見更不相續不起不生火種
多人與汝所見同多人作如是見如是說汝
亦與彼相似火種若諸沙門婆羅門捨斯等
見餘見不起是等沙門婆羅門世間亦少少
耳火種依三種見何等爲三有一如是見如
是說我一切忍復次有一如是見如是說我
一切不忍復次有一如是見如是說我於一
忍一不忍火種若言一切忍者此見與貪俱
生非不貪與恚俱生非不恚與癡俱生非不
癡繫不離繫煩惱非清淨樂取染著生若如
是見我一切不忍此見非貪俱非恚俱非癡
俱清淨非煩惱離繫非繫不樂不取不著生

火種若如是見我一忍一不忍彼苦忍者則有貪乃至染著生若如是見不忍者則離貪乃至不染著生彼多聞聖弟子所學言我若作如是見如是說我一切忍則爲二者所責所詰何等二種謂一切不忍及一忍一不忍則爲此等所責責故詰詰故害彼見責見詰見害故則捨所見餘見則不復生如是斷見捨見離見餘見不復相續不起不生彼多聞聖弟子作如是學我若如是見如是說我一切不忍者則有二責二詰何等爲二謂我一切忍及一忍一不忍如是二責二詰乃至不相續不起不生彼多聞聖弟子作如是學我若作如是見如是說一忍一不忍則有二責二詰何等爲二謂如是見如是說我一切忍及一切不忍如是二責乃至不相續不起不生復次火種如是身色麤四大聖弟子當觀無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨若聖弟子觀無常觀滅觀離欲觀滅盡觀捨住者於彼身身欲身念身愛身染身著永滅不住火種有三種受謂苦受樂受不苦不樂受此三種受何因何集何生何轉謂此三受觸因觸集觸生觸轉彼彼觸集則受集彼彼觸滅則受滅寂靜清涼永盡彼於此三受覺苦覺樂覺不苦不樂彼彼受若集若滅若味若患若出如實知如實知已即於彼受觀察無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨彼於身分齊受覺如實知於命分齊受覺如實知若彼身壞命終後即於爾時一切受永滅無餘彼作是念樂受覺時其身亦壞苦受覺時其身亦壞不苦不樂受覺時其身亦壞悉爲苦邊於彼樂覺離繫不繫於彼苦覺離繫不繫於不苦不樂覺離繫不繫於何離繫離於貪欲瞋恚愚癡離於生老病死憂悲惱苦我說斯等名爲離苦當於爾時尊者舍利弗受具足始經半月時尊者舍利弗住於佛後執扇扇佛時尊者舍利弗作是念世尊歎說於彼彼法斷欲離欲欲滅盡欲捨爾時尊者舍利弗即於彼彼法觀察無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨不起諸漏心得解脫爾時長爪外道出家遠塵離垢得法眼淨長爪外道出家見法得法無法入法度諸疑惑不由他度入正法律得無所畏即從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛願得於正法律出家受具足於佛法中修諸梵行佛告長爪外道出家汝得於正法律出家受具足成比丘分即得善來比丘出家彼思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至心善解脫得阿羅漢佛說是經已尊者舍利弗尊者長爪聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十四

音釋

泡 音抛水漚也 洪澍 澍音注謂雨大浙注也 擲 直炙切抛也投也 婆蹉 婆蒲禾切蹉倉何切 幹 居案切晷幹木之身也 諂 丑琰切諛也侫言曰諂 僞 五睡切詐也 猫狸 猫莫交切食鼠狸也狸呂支切野猫也 謦欬 謦去挺切欬苦蓋切謦欬逆氣聲也小曰謦大曰欬

雜阿含經卷第三十五　　　　虛五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時王舍城有外道出家名舍羅步住須摩竭陀池側於自衆中作如是唱言沙門釋子法我悉知我先已知彼法律而悉棄捨時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道名舍羅步住王舍城須摩竭陀池側於自衆中作如是唱言沙門釋子所有法律我悉已知先已知彼法律然後棄捨聞是語已乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道出家名舍羅步住王舍城須摩竭陀池側於自衆中作是唱言沙門釋子法我已悉知知彼法律已然後棄捨善哉世尊可自往彼須摩竭陀池側憐愍彼故爾時世尊默然而許於日晡時從禪覺往到須摩竭陀池側外道舍羅步所時舍羅步外道出家遥見世尊來即敷牀座請佛令坐佛即就坐告舍羅步言汝實作是語沙門釋子所有法律我悉已知知彼法律已然後棄捨耶時舍羅步默而不答佛告舍羅步汝今應說何故默然汝所知滿足者我則隨喜不滿足者我當令汝滿足時舍羅步猶故默然如是第二第三說彼再三默然住時舍羅步有一梵行弟子白舍羅步言師應往詣沙門瞿曇說所知見今沙門瞿曇自來詣此何故不說沙門瞿曇又告師言若滿足者我則隨喜不滿足者當令滿足何故默然而不記說彼舍羅步梵行弟子勸時亦復默然爾時世尊告舍羅步若復有言沙門瞿曇非如來應等正覺我若善諫善問善諫善問時彼則墮落說諸外事或忿恚慢覆對礙不忍無由能現或默然抱愧低頭密自思省如今舍羅步若復作如是言非沙門瞿曇無正法律者我若善諫善問彼亦如汝今日默然而住若復有言非沙門瞿曇聲聞善向者我若善諫善問彼亦乃至如汝今日默然而住爾時世尊於須摩竭陀池側師子吼已從座起而去爾時舍羅步梵行弟子語舍羅步言譬如有牛截其兩角入空牛欄中跪地大吼師亦如是於無沙門瞿曇弟子衆中作師子吼譬如女人欲作丈夫聲發聲即作女聲師亦如是於非沙門瞿曇弟子衆中作師子吼譬如野干欲作師子聲發聲還作野干聲師亦如是於非沙門瞿曇弟子衆中欲作師子吼時舍羅步梵行弟子於舍羅步面前呵責毀呰已從座起去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時王舍城須摩竭陀池側有外道出家名上座住彼池側於自衆中作如是語我說一偈若能報者我當於彼修行梵行時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞有外道出家名曰上座住須摩竭陀池側於自衆中作如是說我說一偈有能報者我當於彼所修梵行乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今晨朝與衆多比丘入城乞食聞有外道出家名曰上座住須摩竭陀池側於自衆中作如是說我說一偈有能報者我當於彼修行梵行

唯願世尊應自往彼哀愍故爾時世尊默然而許即日晡時從禪覺往至須摩竭陀池側時上座外道出家遥見世尊即敷座請佛令坐世尊坐已告上座外道出家言汝實作是語我說一偈若能報者我當於彼修行梵行耶汝今便可說偈我能報答時彼外道即累繩牀以爲高座自昇其上即說偈言

比丘以法活　不恐怖衆生　意寂行捨離
持戒順息止

爾時世尊知彼上座外道心即說偈言

汝於所說偈　能自隨轉者　我當於汝所
作善士夫觀　觀汝今所說　言行不相應
寂止自調伏　莫恐怖衆生　行意寂遠離
受持淨戒者　順調伏寂止　身口心離惡
善攝於住處　不令放逸者　是則名順隨
調伏及寂止

爾時上座外道出家作是念沙門瞿曇已知我心却從牀而下合掌白佛言今我可得於正法律出家受具足成比丘法不佛告上座外道出家今汝可得於正法律出家受具足成比丘分如是上座外道出家得出家作比丘已思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多婆羅門出家住須摩竭陀池側集聚一處作如是論如是婆羅門眞諦如是婆羅門眞諦爾時世尊知彼衆多婆羅門出家心念往到須摩竭陀池側時衆多婆羅門出家遥見佛來即爲佛敷床座請佛就坐佛即就坐告諸婆羅門出家汝等於此須摩竭陀池側衆共集聚何所論說婆羅門出家白佛言瞿曇我等衆多婆羅門出家集於此坐作如是論如是婆羅門眞諦如是婆羅門眞諦佛告婆羅門出家有三種婆羅門眞諦我自覺悟成等正覺而復爲人演說汝婆羅門出家作如是說不害一切衆生是婆羅門眞諦非爲虛妄彼於彼言我勝言相似言我卑若於彼眞諦不繫著於一切世間作慈心色像是名第一婆羅門眞諦我自覺悟成等正覺爲人演說復次婆羅門作如是說所有集法皆是滅法此是眞諦非爲虛妄乃至於彼眞諦不計著於一切世間觀察生滅是名第二婆羅門眞諦復次婆羅門作如是說無我處所及事都無所有無我處所及事都無所有此則眞諦非爲虛妄如前說乃至於彼無所繫著一切世間無我像類是名第三婆羅門眞諦我自覺悟成等正覺而爲人說爾時衆多婆羅門出家默然住時世尊作是念令映彼愚癡殺彼惡者令此衆中無一能自思量欲造因緣於沙門瞿曇法中修行梵行如是知已從座起而去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園尊者阿難亦住於彼時有外道出家名曰旃陀詣尊者阿難所與尊者阿難共相問訊慰勞已退坐一面問尊者阿難言何故於沙門瞿曇所出家修梵行阿難答言爲斷貪欲瞋恚愚癡故於彼出家修梵行旃陀復問彼能說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言我亦能說斷貪欲瞋恚愚癡旃陀復問汝見貪欲瞋恚愚

癡有何過患說斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言染著貪欲映障心故或自害或復害他或復俱害現法得罪後世得罪現法後世二俱得罪彼心常懷憂苦受覺若瞋恚映障愚癡映障自害害他自他俱害乃至常懷憂苦受覺又復貪欲為盲為無目為無智為慧力羸為障礙非明非等覺不轉向涅槃瞋恚愚癡亦復如是我見貪欲瞋恚愚癡有如是過患故說斷貪欲瞋恚愚癡旃陀復問汝見斷貪欲瞋恚愚癡有何福利而說斷貪欲瞋恚愚癡阿難答言斷貪欲已不自害又不害他亦不俱害又復不現法得罪後世得罪現法後世得罪心法常懷喜樂受覺瞋恚愚癡亦復如是於現法中常離熾然不待時節有得餘現法緣自覺知見有如是功德利益故說斷貪欲瞋恚愚癡麈五旃陀復問尊者阿難六有道有跡修習多修習能斷貪欲瞋恚愚癡不阿難答言有謂八正道正見乃至正定旃陀外道白尊者阿難此是賢哉之道賢哉之跡修習多修習能斷貪欲瞋恚愚癡時旃陀外道聞尊者阿難所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊為尊者舍利弗種種說法示教照喜示教照喜已默然而住時尊者舍利弗聞佛所說歡喜隨喜已稽首禮足而去時有外道出家補縷低迦隨路而來問尊者舍利弗從何所來舍利弗答言火種我從世尊所聽大師說教授法來補縷低迦問尊者舍利弗今猶不離乳從師聞說教授法耶舍利弗答言火種我不離乳於大師所聞說教授法補縷低迦語尊者舍利弗言我久已離乳捨師所說教授法舍利弗言汝法是惡說法律惡覺非為離非正覺道壞法非可讚歎法非可依止法又彼師者非等正覺是故汝等疾疾捨乳離師教法臺五譬如乳牛麤七惡狂騷又少乳汁彼犢飲乳疾疾捨去如是惡說法律惡覺非出離非正覺道壞法非可讚歎法非可依止法又彼師者非等正覺是故速捨師教授法我所有法是正法律是善覺是出離正覺道不壞可讚歎可依止又彼大師是等正覺是故久飲其乳聽受大師說教授法譬如乳牛不麤狂騷又多乳汁彼犢飲時久而不猒我法如是是正法律乃至久聽說教授法時補縷低迦語舍利弗汝等快得善利於正法律乃至久聽說教授法時補縷低迦外道出家聞舍利弗所說歡喜隨喜從道而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時補縷低迦外道出家來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇先日眾多種種異道出家沙門婆羅門集於未曾有講堂作如是論議沙門瞿曇智慧猶如空舍不能於大眾中建立論議此應此不應此合此不合譬如盲牛偏行邊畔不入中田沙門瞿曇亦復如是無應不應無合不合佛告補縷低迦此諸外道論說應不應合不合於聖法律如小兒戲譬如士夫八九十髮白齒落作小兒戲團治泥土作象作馬種種形類眾人皆言此老小兒如是火種種種諸論謂應不應合不合於聖法律如小兒戲然於

彼中無有比丘方便所應補縷低迦白佛言
瞿曇於何處有比丘方便所應佛告外道不
清淨者令其清淨是名比丘方便所應不調
令調是名比丘方便所應諸不定者令得正
受是名比丘方便所應不解脫者令得解脫
是名比丘方便所應不斷令斷不知令知不
修令修不得令得是名比丘方便所應云何
不淨令淨謂戒不淨者令其清淨云何不調
伏令其調伏謂眼根耳鼻舌身意根不調伏
令其調伏是名不調伏者令其調伏云何不
定令其正受謂心不正定令得正受云何不
解脫者令得解脫謂心不解脫貪欲恚癡令
得解脫云何不斷令斷謂無明有愛不斷令
斷云何不知令知謂其名色不知令知云何
不修令修謂止觀不修令修云何不得令得
謂般涅槃不得令得是名比丘方便所應補
縷低迦白佛言瞿曇是義比丘方便所應是
堅固比丘方便所謂盡諸有漏時補縷
低迦外道出家聞佛所說歡喜隨喜從座起
而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有外道出家名曰尸婆來詣佛所與世尊面
相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇云何
爲學所謂學者云何學佛告尸婆學其所學
故名爲學尸婆白佛何所學佛告尸婆隨時
學增上戒學增上意學增上慧尸婆白佛若
阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作離諸重擔
逮得已利盡諸有結正智善解脫當於爾時
復何所學佛告尸婆若阿羅漢比丘諸漏已
盡乃至正智善解脫當於爾時覺知貪欲永
盡無餘覺知恚瞋愚癡永盡無餘故不復更
造諸惡常行諸善尸婆是名爲學其所學時
尸婆外道出家聞佛所說歡喜隨喜從座而
去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時尸婆外道出家來詣佛所與世尊面相問
訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇有一沙門
婆羅門作如是見如是說若人有所知覺彼
一切本所作因修諸苦行令過去業盡更不
造新業斷於因緣於未來世無復諸漏諸漏
盡故業盡業盡故苦盡苦盡者究竟苦邊今
瞿曇所說云何佛告尸婆沙門婆羅門實爾
洛漠說耳不審不數愚癡不善不辯所以者
何或從風起苦衆生覺知或從痰起或從涎
唾起或等分起或自害或他害或因節氣彼
自害者或拔髮或拔鬚或常立舉手或蹲地
或臥灰土中或臥棘刺上或臥杵上或板上
或牛屎塗地而臥其上或臥水中或日三洗
浴或一足而立身隨日轉如是衆苦精勤有
行尸婆是名自害他害者或爲他手石刀杖
等種種害身是名他害尸婆若復時節所害
冬則大寒春則大熱夏寒暑俱是名節氣所
害世間真實非爲虛妄尸婆世間有此真實
爲風所害乃至節氣所害彼衆生如實覺知
汝亦自有此患風痰涎唾乃至節氣所害覺
如是如實覺知尸婆若彼沙門婆羅門言一
切人所知覺者皆是本所造因捨世間真實
事而隨自見作虛妄說尸婆有五因五緣生
心法憂苦何等爲五謂因貪欲纏緣貪欲纏
生心法憂苦因瞋恚睡眠掉悔疑纏緣瞋恚

睡眠掉悔疑生彼心法憂苦尸婆是名五因緣生心法憂苦尸婆有五因五緣不生心法憂苦何等為五謂因貪欲纏緣貪欲纏生彼心法憂苦者離彼貪欲纏不起心法憂苦因瞋恚睡眠掉悔疑纏緣瞋恚睡眠掉悔疑纏生彼心法憂苦者離彼瞋恚睡眠掉悔疑纏不起心法憂苦尸婆是名五因五緣不起心法憂苦現法得離熾然不待時節通達現見緣自覺知尸婆復有現法離熾然不待時節通達現見緣自覺知謂八正道正見乃至正定說是法時尸婆外道出家遠塵離垢得法眼淨時尸婆外道出家見法得法知法入法得離狐疑不由於他入正法律得無所畏即從座起整衣服合掌白佛世尊我今可得於正法律出家受具足得比丘分耶佛告尸婆汝今得出家如上說乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中爾時那羅聚落有商主外道出家百二十歲年耆根熟為那羅聚落諸沙門婆羅門長者居士尊重供養如阿羅漢彼商主外道出家先有宗親一人命終生天於彼天上見商主外道出家已作是念我欲往教彼商主外道出家詣世尊所修行梵行恐其不隨我說我今當往彼以意論令問即下那羅聚落詣彼商主外道出家所說偈而問

云何惡知識　現善知識相　云何善知識
如已同一體　何故求於斷　云何離熾然

若汝仙人持此意論而問於彼有能分別解說其義而答汝者便可從彼出家修行梵行時商主外道出家受天所問持詣富蘭那迦葉所以此意論偈問富蘭那迦葉彼富蘭那迦葉尚自不解況復能答彼時商主外道出家復至末迦梨瞿舍利子所那闍耶毘羅胝子所阿逸多枳舍欽婆羅所迦羅拘陀迦旃延所尼乹陀若提子所皆以此意論偈而問悉不能答時商主外道出家作是念我以此意論問諸出家師悉不能答我今復欲求出家為我今自有財寶不如還家服習五欲復作是念我今可往詣沙門瞿曇然彼耆舊諸師沙門婆羅門富蘭那迦葉等悉不能答而沙門瞿曇年少出家詎復能了然我聞先宿所說莫輕新學年少出家或有沙門年少出家有大德力今且當詣沙門瞿曇詣已以彼意論心念而問如偈所說爾時世尊知彼商主心之所念即說偈言

云何惡知識　現善友相者　內心實恥猒
口說我同心　造事不樂同　故知非善友
口說恩愛語　心不實相應　所作而不同
慧者應覺知　是名惡知識　現善知識相
與已同一體　云何善知識　與已同體者
非彼善知識　放逸而不制　沮壞懷疑惑
伺求其端緒　安於善知識　如子臥父懷
不為傍人間　當知善知識　何故求於斷
生歡喜之處　清涼稱讚歎　修習福利果
清涼永息滅　是故求於斷　云何離熾然
寂靜止息味　知彼遠離味　遠離熾然惡
飲以法喜味　寂滅離欲火　是名離熾然

爾時商主外道出家作是念沙門瞿曇知我心念而白佛言我今得入沙門瞿曇正法律

中修行梵行出家受具足成比丘分不佛告商主外道出家汝今可得於正法律修行梵行出家受具足成比丘分如是出家已思惟乃至心善解脫得阿羅漢

如是我聞一時佛住俱夷那竭國力士生處堅固雙林中爾時世尊涅槃時至告尊者阿難汝爲世尊於雙樹間敷繩牀北首如來今日中夜於無餘涅槃而般涅槃爾時尊者阿難奉教於雙樹間敷繩牀北首訖來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊已於雙樹間敷繩牀北首爾時世尊詣雙樹間於繩牀上北首右脅而臥足足相累計念明想正念正智時俱夷那竭國有須跋陀羅外道出家百二十歲年耆根熟爲俱夷那竭國人恭敬供養如阿羅漢彼須跋陀羅出家聞世尊今日中夜當於無餘涅槃而般涅槃然我有所疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我我今當詣沙門瞿曇問其所疑即出俱夷那竭詣世尊所爾時尊者阿難於園門外經行時須跋陀羅語阿難言我聞沙門瞿曇今日中夜於無餘涅槃而般涅槃我有所疑希望而住沙門瞿曇有力能開覺我若阿難不憚勞者爲我往白瞿曇少有閑暇答我所問阿難答言莫逼世尊世尊疲極如是須跋陀羅再三請尊者阿難尊者阿難亦再三不許須跋陀羅言我聞古昔出家耆年大師所說久久乃有如來應等正覺出於世間如優曇鉢華而今如來中夜當於無餘涅槃界而般涅槃我今於法疑信心而往沙門瞿曇有力能開覺我若阿難不憚勞者爲我白沙門瞿曇阿難復答言須跋陀羅莫逼世尊世尊今日疲極爾時世尊以天耳聞阿難與須跋陀羅共語來往而告尊者阿難莫遮外道出家須跋陀羅令入問其所疑所以者何此是最後與外道出家論議此是最後得證聲聞善來比丘所謂須跋陀羅爾時須跋陀羅聞世尊爲開善根歡喜增上詣世尊所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇凡世間入處謂富蘭那迦葉等六師各作如是宗此是沙門此是沙門云何瞿曇爲實各各有是宗不

爾時世尊即爲說偈言

始年二十九　出家修善道　成道至於今
經五十餘年　三昧明行具　常修於淨戒
離斯少道分　此外無沙門

佛告須跋陀羅於正法律不得八正道者亦不得初沙門亦不得第二第三第四沙門須跋陀羅於此法律得八正道者得初沙門得第二第三第四沙門除此已於外道無沙門斯則異道之師空沙門婆羅門耳是故我今於衆中作師子吼說是法時須跋陀羅外道出家遠塵離垢得法眼淨爾時須跋陀羅見法得法知法入法度諸狐疑不由他信不由他度於正法律得無所畏從座起整衣服右膝著地白尊者阿難汝得善利汝得大師爲大師弟子爲大師法雨雨灌其頂我今若得於正法律出家受具足得比丘分者亦當得斯善利時尊者阿難白佛言世尊是須跋陀羅外道出家今求於正法律出家受具足得比丘分爾時世尊告須跋陀羅此比丘來修行梵行彼尊者須跋陀羅即於爾時出家即

是受具足成比丘分如是思惟乃至心善解
脫得阿羅漢時尊者須跋陀羅得阿羅漢解
脫樂覺知已作是念我不忍見佛般涅槃我
當先般涅槃時尊者須跋陀羅先般涅槃已
然後世尊般涅槃

如是我聞一時佛在跋耆人間遊行至毘舍
離國住獼猴池側重閣講堂時毘舍離國有
衆多賈客欲向怛刹尸羅國方便莊嚴是衆
多賈客聞世尊於跋耆人間遊行至毘舍離
國住獼猴池側重閣講堂聞已來詣佛所稽
首佛足退坐一面佛爲諸賈客種種說法示
教照喜示教照喜已默然而住時諸賈客從
座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊我
等諸賈客方便莊嚴欲至怛刹尸羅國唯願
世尊與諸大衆明旦受我供養爾時世尊默
然而許時諸賈客知世尊受請已從座起禮
佛足各還自家辦種種淨美飲食敷牀座安
置淨水晨朝遣使白佛時到爾時世尊與諸
大衆著衣持鉢詣諸賈客所就座而坐時諸
賈客以淨美飲食自手供養食畢洗鉢訖取
卑小牀於大衆前坐聽佛說法爾時世尊告
諸賈客汝等當行於曠野中有諸恐怖心驚
毛竪爾時當念如來事謂如來應等正覺乃
至佛世尊如是念者恐怖則除又念法事佛
正法律現法能離熾然不待時節通達親近
緣自覺知又念僧事世尊弟子善向正向乃
至世間福田如是念者恐怖即除過去世時
天阿須倫共鬪時天帝釋告諸天衆汝等與
阿須倫共鬪戰之時生恐怖者當念我幢名
摧伏幢念彼幢時恐怖得除若不念我幢者
當念伊舍那天子幢若不念伊舍那天子幢
者當念婆留那天子幢念彼幢時恐怖即除
如是諸商人汝等於曠野中有恐怖者當念
如來事法事僧事爾時世尊爲諸毘舍離賈
客說供養隨喜偈

供養比丘僧　飲食隨時服　專念諦思惟
正智而行捨　淨物良福田　汝等悉具足
緣斯功德利　長夜獲安樂　發心有所求
衆利悉皆應　兩足四足安　道路往來安
夜安晝亦安　一切離諸惡　如沃壤良田
精純好種子　溉灌以時澤　收實不可量
淨戒良福田　精饍饍種子　正行以將順
終期妙果成　是故行施者　欲求備衆德
當隨智慧行　衆果自然備　於明行足尊
正心盡恭敬　種殖衆善本　終獲大福利
如實知世間　得具備正見　具足見正道
具足而昇進　遠離一切垢　逮得涅槃道
究竟於苦邊　是名備衆德

爾時世尊爲諸毘舍離賈客說種種法示教
照喜已從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘若比丘住於空閑樹下
空舍有時恐怖心驚毛竪者當念如來事及
法事僧事如前廣說念如來事法事僧事之
時恐怖即除諸比丘過去世時釋提桓因與
阿修羅共戰爾時帝釋語諸三十三天言諸
仁者諸天與阿修羅共鬪戰時若生恐怖心
驚毛竪者汝當念我伏敵之幢念彼幢時恐
怖即除如是比丘若於空閑樹下空舍而生
恐怖心驚毛竪者當念如來如來應等正覺

乃至佛世尊彼當念時恐怖即除所以者何彼天帝釋懷貪恚癡於生老病死憂悲惱苦不得解脫有恐怖畏懼逃竄避難而猶告諸三十三天令念我摧伏敵幢況復如來應等正覺乃至佛世尊離貪恚癡解脫生老病死憂悲惱苦無諸恐怖畏懼逃避而不能令其念如來者除諸恐怖佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住娑枳國安闍那林中爾時世尊告尊者舍利弗我能於法畧說廣說但知者難尊者舍利弗白佛言唯願世尊畧說廣說法說於法實有解知者佛告舍利弗若有衆生於自識身及外境界一切相無我我所我慢繫著使乃至心解脫慧解脫現法自知作證具足住者於此識身及外境界一切相無有我我宋五所我慢使繫著十八故我心解脫慧解脫現法自知作證具足住舍利弗彼比丘於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住舍利弗若復比丘於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住舍利弗若復比丘於此識身及外境界一切相無我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相無我我所見我慢繫著使彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住舍利弗是名比丘斷愛縛結慢無間等究竟苦邊舍利弗我於此有餘說答波羅延富隣尼迦所問

世間數差別　安所遇不動　寂靜離諸塵
拔根無悕望　已度三有海　無復老死患

佛說是經已尊者舍利弗聞佛所說歡喜隨喜即從座起作禮而去宋五十九

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難住舍衛國祇樹給孤獨園獨一靜處如是思惟或有一人作如是念我於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使我當於彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住爾時尊者阿難晡時從禪覺詣世尊所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我獨一靜處作是思惟若有一人作如是言我此識身及外境界一切相乃至自知作證具足住佛告阿難如是如是若有一人作如是念我此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住阿難彼比丘於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於此識身及外境界一切相無有我我所見我慢繫著使及彼心解脫慧解脫現法自知作證具足住阿難若復比丘於此識身及外境界一切相乃至自知作證具足住是名比丘斷愛縛結慢無間等究竟苦邊阿難我於此有餘說答波羅延憂陀耶所問

斷於愛欲想　憂苦亦俱離　覺悟於睡眠

滅除掉悔蓋　捨念恚清淨　現前觀察法
我說智解脫　滅除無明闇

佛說是經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說愛為網為膠為泉為藕根此等能為衆生障礙為蓋為膠為守衛為覆為閉為塞為闇冥為狗腸為亂草為絮從此世至他世從他世至此世往來流轉無不轉時諸比丘何等愛為網為膠乃至往來流轉無不轉時謂有我故有我欲我爾時有我無我異我當我不當我欲我當爾時當異異我或欲我或爾我或異或然或欲然或爾然或異如是十八愛行從內起比丘言有我於諸所有言我欲我爾乃至十八愛行從外起如是總說十八愛行如是三十六愛行或於過去起或於未來起或於現在起如是總說百八愛行是名為愛為網為膠為泉為藕根能為衆生障為蓋為膠為守衛為覆為閉為塞為闇冥為狗腸為亂草為絮從此世至他世從他世至此世往來流轉無不轉時佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有從愛生愛從愛生恚從恚生愛從恚生恚云何為從愛生愛謂有一於衆生有喜有愛有念有可意他於彼有喜有愛有念有可意隨行此作是念我於彼衆生有喜有愛有念有可意他復於彼有喜有愛有念有可意隨行故我於他人復生於愛是名從愛生愛云何從愛生恚謂有一於衆生有喜有愛有念有可意而他於彼不喜不愛不念不可意隨行此作是念我於衆生有喜有愛有念有可意而他於彼不喜不愛不念不可意隨行故我於他而生瞋恚是名從愛生恚云何為從恚生愛謂有一於衆生不喜不愛不念不可意他復於彼不喜不愛不念不可意隨行故我於他而生愛念是名從恚生愛云何從恚生恚謂有一於衆生不喜不愛不念不可意而他於彼有喜有愛有念有可意隨行此作是念我於彼衆生不喜不愛不念不可意而他於彼有喜有愛有念有可意隨行我於他所問起瞋恚是名從恚生恚若比丘離欲惡不善法有覺有觀乃至初禪第二第三第四禪具足住者從愛生愛從恚生恚從恚生愛從愛生恚已斷已知斷其根本如截多羅樹頭無復生分於未來世成不生法若彼比丘盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有當於爾時不自舉不起塵不熾然不嫌彼云何自舉謂見色是我色異我我中色色中我受想行識亦復如是是名自舉云何不自舉謂不見色是我色異我我中色色中我受想行識亦復如是是名不自舉云何還舉謂於罵者還罵瞋者還瞋打者還打觸者還觸是名還舉云何不還舉謂於罵者不還罵瞋者不還瞋打者不還打觸者不還觸是名不還舉云何起塵謂有我我欲乃至十八種愛是名起塵云何不起塵謂無我無我欲乃至十八愛不起是名不

起塵云何熾然謂有我所我所欲乃至外十八愛行是名熾然云何不熾然謂無我所無我所欲乃至無外十八愛行是名不熾然云何嫌彼謂見我眞實起於我慢我欲我使不斷不知是名嫌彼云何不嫌彼謂不見我眞實我慢我欲我使已斷已知是名不嫌彼佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二事斷難持何等爲二若俗人處非人處於衣食牀臥資生衆具持彼斷者是則難行又比丘非家出家斷除貪愛持彼斷者亦甚難行爾時世尊即說偈言

世間有二事　持斷則難行　是眞諦所說
等正覺所知 虛五　在家財入出　卅三 衣食等衆具
世間貪愛樂　持斷者甚難　比丘已離俗
信非家出家　滅除於貪愛　持斷亦難行

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我於二法依止多住云何爲二於諸善法未曾知足於斷未曾遠離於善法不知足故於諸斷法未曾遠離故乃至肌消肉盡筋連骨立終不捨離精勤方便不捨善法不得未得終不休息未曾於劣心生歡喜常樂增進昇上上道如是精進住故疾得阿耨多羅三藐三菩提等比丘當於二法依止多住於諸善法不生足想依於諸斷未曾捨離乃至肌消肉盡筋連骨立精勤方便堪能修習善法不息是故比丘於諸下劣主歡喜想當修上上昇進多住如是修習不久當得速盡諸漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時釋提桓因形色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退住一面天身威力光明徧照迦蘭陀竹園時釋提桓因白佛言世尊世尊曾於隔界山石窟中說言若有沙門婆羅門無上愛盡解脫心善解脫彼邊際究竟邊際離垢邊際梵行畢竟云何爲比丘邊際究竟邊際離垢邊際梵行畢竟佛告天帝釋謂比丘若所有受覺若苦若樂若不苦不樂彼諸受集受滅受味受患受出如實知如實知已觀察彼受無常觀生滅觀離欲觀滅盡觀捨如是觀察已則 虛五 邊際究竟邊際離垢 卅四 邊際梵行畢竟拘尸迦是名比丘於正法律邊際究竟邊際離垢邊際梵行畢竟乃至天帝釋聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者大目揵連住耆闍崛山後夜起經行見有光明徧照迦蘭陀竹園見已作是念今夜或有大力鬼神詣世尊所故有此光明時尊者大目揵連晨朝往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我於昨暮後夜出房經行見勝光明普照迦蘭陀竹園見已作是念有何大力鬼神詣世尊所故有此光明佛告尊者大目揵連昨暮後夜釋提桓因來詣我所稽首作禮退坐一面如上修多羅廣說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢詣舍衛城次第乞食至鹿住優婆夷舍鹿住優婆夷遥見尊者阿難疾敷牀座白言尊者阿難令坐時鹿住優婆夷稽首禮阿難足退住一面白尊者阿難云何言世尊知法我父富蘭那先修梵行離欲清淨不著香華遠諸凡鄙叔父梨師達多不修梵行然其知足二俱命終而今世尊俱記二人同生一趣同一受生同於後世得斯陀含生兜率天一來世間究竟苦邊云何阿難修梵行不修梵行同生一趣同一受生同其後世阿難答言姊妹汝今且停汝不能知衆生世間根之差別如來悉知衆生世間根之優劣如是說已從座起去時尊者阿難還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面以鹿住優婆夷所說廣白世尊佛告阿難彼鹿住優婆夷云何能知衆生世間根之優劣阿難如來悉知衆生世間根之優劣阿難或有一犯戒彼於心解脫慧解脫不如實知彼所起犯戒無餘滅無餘没無餘欲盡或有一犯戒於心解脫慧解脫如實知彼所起犯戒無餘滅無餘没無餘欲盡於彼籌量者言此亦有如是法彼亦有是法此則應俱同生一趣同一受生同一後世彼如是籌量者得長夜非義饒益苦阿難彼犯戒者於心解脫慧解脫不如實知彼所起犯戒無餘滅無餘没無餘欲盡當知此人是退非勝進我說彼人為退分阿難知有犯戒彼於心解脫慧解脫如實知彼於所起犯戒無餘滅無餘没無餘欲盡當知是人勝進不退我說彼人為勝進分自非如來此二有間誰能悉知是故阿難莫籌量人人而取人善籌量人人而病人籌量人人自招其患唯有如來能知人耳如二犯戒二持戒亦如是彼於心解脫慧解脫不如實知彼所起持戒無餘滅若掉動者彼於心解脫慧解脫不如實知彼所起掉無餘滅彼若瞋恨者彼於心解脫慧解脫不如實知彼所起瞋恨無餘滅若苦貪者彼於心解脫慧解脫如實知彼所起苦貪無餘滅穢汙清淨如上說乃至如來能知人人阿難鹿住優婆夷愚癡少智而於如來一向說法心生狐疑云何阿難如來所說豈有二耶阿難白佛不也世尊佛告阿難善哉善哉如來說法若有二者無有是處阿難若富蘭那持戒梨師達多亦同持戒者所生之趣富蘭那所不能知梨師達多為生何趣云何受生云何後世若梨師達多所成就智富蘭那亦成就此智者梨師達多亦不能知彼富蘭那當生何趣云何受生後世云何阿難彼富蘭那持戒勝梨師達多智慧勝彼俱命終我說二人同生一趣同一受生後世亦同是斯陀含生兜率天一來生此究竟苦邊彼一有間自非如來誰能得知是故阿難莫量人人量人人者自生損減唯有如來能知人耳佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住釋氏彌城留利邑夏安居有餘比丘於舍衛國祇樹給孤獨園夏安居時彼比丘於晨朝著衣持鉢入舍衛國乞食次第至鹿住優婆夷舍鹿住優婆夷遥見比丘來疾敷牀座請比丘令坐如上阿難修

多羅說時彼比丘語鹿住優婆夷姊妹且停汝那得知衆生根之優劣姊妹唯有如來能知衆生根之優劣如是說已從座起去時彼比丘三月夏安居訖作衣竟持鉢往詣彌城留利釋氏邑到已舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面以共鹿住優婆夷所論說事向佛廣說佛告比丘鹿住優婆夷云何能知世間衆生諸根優劣唯有如來能知世間衆生諸根優劣耳不離瞋恨憍慢時起貪法不聽受法不學多聞於法不調伏見不能時時起解脫心法比丘若復有一不離瞋慢時起貪法然彼聞法修學多聞於善調伏見時時能起解脫心法若思量彼此有是法彼有是法此則同一趣同一受生同一後世如是思量者長得非義不饒益苦比丘若復彼人不離瞋慢時時起貪法亦不聽法不習多聞不調伏見亦不時時得解脫心法我說此人卑鄙下賤比丘若復彼人不離瞋慢時起貪法然彼聞法樂多聞調伏諸見時時能得解脫心法我說是人第一勝妙彼二有間自非如來誰能別知是故比丘莫量人人乃至如來能知優劣比丘復次有一不離瞋慢時時起口惡行餘如上說比丘復次有一賢善安樂同止欣樂明智修梵行者樂與同止而彼不樂聞法乃至不時時得心法解脫當知彼人住賢善地不能轉進賢善地者謂人天趣復次有一其性賢善同止安樂欣樂梵行以為伴侶樂聞正法學習多聞善調伏見時時能得解脫心法當知彼人於賢善地能轉勝進當知此人於正法流有所堪能此二有間自非如來誰能別知是故比丘莫量人人量人人者自招其患唯有如來能知人耳比丘鹿住優婆夷愚癡少智如上修多羅廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時給孤獨長者來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊世間有幾種福田佛告長者世間有二種福田何等為二學及無學即說偈言

世有學無學　大會常延請　正直心真實
身口亦復然　是則良福田　施者獲大果

佛說此經已給孤獨長者聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十五

音釋

毀呰（毀虎委切謗也呰音紫毀也）拘睒彌（梵語國名也睒失冉切）騷擾（騷蘇遭切擾也）涎唾（涎夕連切口液也唾吐卧切）蹲地（蹲徂尊切踞也）詎（其呂切詎豈也）北首（首舒救切北首謂頭嚮北也）右脅（脅虛業切謂右脇也）不憚（憚徒案切不畏難也）賈（音古坐販曰賈）餚饍（餚胡交切凡非穀食曰餚饍時戰切具食也）逃竄（逃徒刀切竄七亂切逃竄謂逃避藏匿也）姊妹（姊音子女兄也妹音昧女弟也）

雜阿含經卷第三十六　　虛六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有諸上座比丘隨佛左右依止而住所謂尊者阿若憍陳如尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者摩訶目揵連尊者阿那律陀尊者二十億耳尊者陀羅驃摩羅子尊者婆那迦婆娑尊者耶舍舍羅迦毗訶利尊者富樓那尊者分陀檀尼迦如此及餘上座比丘隨佛左右依止而住時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂時尊者婆耆舍作是念今日世尊在舍衛國祇樹給孤獨園諸上座比丘隨佛左右依止而住我今當往至世尊所各各說偈歎諸上座比丘作是念已往詣佛所稽首佛足退住一面說偈言

上上座比丘　已斷諸貪欲　超過諸世間
一切之積聚　深智少言說　勇猛勤方便
道德淨明顯　我今稽首禮　已伏諸魔怨
遠離於羣聚　不爲五欲縛　常習於空閑
清虛而寡欲　我今稽首禮　遮羅延勝族
禪思不放逸　內心樂正受　清淨離塵穢
辯慧顯深義　是故稽首禮　所得神通慧
超諸神通力　六神通衆中　自在無所畏
神通最勝故　是故稽首禮　於大千世界
五道諸趣生　乃至於梵世　人天優劣想
淨天眼悉見　是故稽首禮　精勤方便力
斷除諸愛集　壞裂生死網　心常樂正法
離諸悕望想　超度於彼岸　清淨無塵穢
是故稽首禮　永離諸恐畏　無依能財物
知足度疑惑　伏諸魔怨敵　身念觀清淨
是故稽首禮　無有諸世間　煩惱棘刺林
結縛使永除　三有因緣斷　精練滅諸垢
究竟明顯現　於林離林去　是故稽首禮
無舍宅所依　幻偽凝恚滅　調伏諸愛喜
出一切見處　清淨無瑕穢　是故稽首禮
其心自在轉　堅固不傾動　智慧大德力
難伏魔能伏　斷除無明結　是故稽首禮
大人離闇冥　寂滅牟尼尊　正法離垢過
光明自顯照　照一切世界　是故名爲佛
地神虛空天　三十三天子　光明悉映障
是故名爲佛　度生死有邊　超踰越羣衆
柔弱善調伏　正覺第一覺　斷一切結縛
伏一切異道　降一切魔怨　得無上正覺
離塵滅諸垢　是故稽首禮

尊者婆耆舍說偈讚歎時諸比丘聞其所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂疾病困篤尊者富隣尼爲看病人供給供養時尊者婆耆舍語尊者富隣尼言汝往詣世尊所持我語白世尊言尊者婆耆舍稽首世尊足問訊世尊少病少惱起居輕利得自安樂住不復作是言尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂疾病困篤欲求見世尊無力方便堪詣世尊善哉世尊願往至東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所哀愍故時尊者富隣尼即受其語往詣世尊稽首佛足退坐一面作是言尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂疾病困篤願見世尊無力方便堪能奉見善哉世尊願往東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所爲哀愍

故爾時世尊默然而許時尊者富隣尼知佛許已即從座起禮佛足而去世尊晡時從禪起往詣尊者婆耆舍尊者婆耆舍遥見世尊憑牀欲起爾時世尊見尊者婆耆舍憑牀欲起語言婆耆舍莫自輕動世尊即坐問尊者婆耆舍汝所患苦爲平和可堪忍不身諸苦痛爲增爲損如前餘摩迦修多羅廣說乃至我所苦患轉覺其增不覺其損佛告婆耆舍我今問汝隨意答我汝得心不染不著不汙解脫離諸顛倒不婆耆舍白佛言我心不染不著不汙解脫離諸顛倒佛告婆耆舍汝云何得心不染不著不汙解脫離諸顛倒婆耆舍白佛言我過去眼識於色心不顧念於未來色不欣想於現在色不著我過去未來現在眼識於色貪欲愛樂念於彼得盡無欲滅沒息離解脫心解脫已是故不染不著不汙離諸顛倒正受而住如是耳鼻舌身意識過去於法心不顧念未來不欣現在不著過去未來現在法中念欲愛念盡無欲滅沒息離解脫心解脫已是故不染不著不汙解脫離諸顛倒正受而住唯願世尊今日最後饒益於我聽我說偈佛告婆耆舍宜知是時尊者婆耆舍起正身端坐繫念在前而說偈言

我今住佛前　稽首恭敬禮　於一切諸法
悉皆得解脫　善解諸法相　深信樂正法
世尊等正覺　世尊爲大師　世尊降魔怨
世尊大牟尼　滅除一切使　自度羣生類
世尊於世間　諸法悉覺知　世間悉無有
知法過佛者　於諸天人中　亦無與佛等
是故我今日　稽首大精進　稽首士之上
拔諸愛欲刺　我今是最後　得見於世尊
稽首日種尊　暮當般涅槃　正智繫正念
於此朽壞身　餘勢之所起　從今夜永滅
三界不復染　入無餘涅槃　苦受及樂受
亦不苦不樂　從觸因緣生　於今悉永斷
苦受及樂受　亦不苦不樂　從觸因緣生
於今悉已知　若內及與外　苦樂等諸受
於受無所著　正智正繫心　於初中最後
諸聚無障礙　諸聚既已斷　了知愛無餘
明見眞實者　說九十一劫　三劫中不空
有大仙人尊　餘空無洲依　唯畏恐怖劫
當知大仙人　乃復出於世　安慰諸天人
開眼離塵冥　示悟諸衆生　令覺一切苦
苦苦及苦集　越苦之寂滅　賢聖八正道
安隱趣涅槃　世間難得者　現前悉皆得
生世得人身　演說於正法　隨已之所欲
離垢求清淨　專修其已利　勿令空無果
空過則生憂　鄰於地獄苦　於所說正法
不樂不欲受　當久處生死　輪迴息無期
長夜懷憂悔　如商人失財　我今衆慶集
無復生老死　輪迴悉已斷　不復重受生
愛識河水流　於今悉枯竭　已拔陰根本
連鎖不相續　供養大師畢　所作者已作
重擔悉已捨　有流悉已斷　不復樂受生
亦無死可惡　正智正繫念　唯待終時至
念空野龍象　六十雄猛獸　一旦免枷鎖
逸樂山林中　婆耆舍亦然　大師口生子
猒捨於徒衆　正念待時至　今告於汝等
諸來集會者　聽我最後偈　其義所饒益
生者悉歸滅　諸行無有常　速生速死法

何可久依怙　是故強其志　精懃方便求
觀察有恐怖　隨順牟尼道　速盡此苦陰
勿復增輪轉　佛口所生子　歎說此偈已
長辭於大衆　婆耆舍涅槃　彼以慈悲故
說此無上偈　尊者婆耆舍　如來法生子
垂心哀愍故　說此無上偈　然後般涅槃
一切當敬禮

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈問佛

阿練若比丘　住於空閑處　寂靜修梵行
於一坐而食　以何因緣故　顏色特鮮明

爾時世尊說偈答言

於過去無憂　未來不欣樂　現在隨所得
正智繫念持　飯食繫念故　顏色常鮮澤
未來心馳想　過去追憂悔　愚癡火自煎
如雹斷生草

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

不欲起憍慢　善自調其心　未曾修寂默
亦不入正受　處林而放逸　不度死彼岸

爾時世尊說偈答言

已離於憍慢　心常入正受　明智善分別
解脫一切縛　獨一處閑林　其心不放逸
於彼死魔怨　疾得度彼岸

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何得晝夜　功德常增長　云何得生天
惟願爲解說

爾時世尊說偈答言

種植園菓故　林樹蔭清涼　橋船以濟度
造作福德舍　穿井供渴乏　客舍給行旅
如此之功德　日夜常增長　如法戒具足
緣斯得生天

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

施何得大力　施何得妙色　施何得安樂
施何得明目　修習何等施　名曰一切施

今啓問世尊　願爲分別說
爾時世尊說偈答言
施食得大力　施衣得妙色　施乘得安樂
施燈得明目　虛館以待賓　是名一切施
以法而誨彼　是則施甘露
八
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名悉鞞棃容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照
祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言
諸天及世人　於食悉欣樂　頗有諸世間
福樂自隨逐
爾時世尊說偈答言
淨信心惠施　此世及後世　隨其所至處
福報常影隨　是故當捨慳　行無垢惠施
施已心歡喜　此世他世受
時彼悉鞞棃天子白佛言奇哉世尊善說斯
義
淨信心惠施　此世及他世　隨其所至處
福報常影隨　是故當捨慳　行無垢惠施
施已心歡喜　此世他世受
九
悉鞞棃天子白佛言世尊我自知過去世時
曾爲國王名悉鞞棃於四城門普施爲福於
其城內有四交道亦於其中布施作福時有
第一夫人來詣我言大王大作福德而我無
力修諸福業我時告言城東門外布施作福
悉皆屬汝時諸王子復來白我大王多作功
德夫人亦同而我無力作諸福業我今願得
依於大王少作功德我時答言城南門外所
作施福悉皆屬汝時有大臣復來白我今日
大王多作功德夫人王子悉皆共之而我無
力作諸福業願依大王少有所作我時告言
城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復
來白我今日大王多作功德夫人太子及諸
大臣悉皆共之唯我無力能修福業願依大
王得有所作我時答言城北門外所作施福
悉皆屬汝國中庶民復來白我今日大王多
作功德夫人王子大臣諸將悉皆共之唯我
無力不能修福願依大王少有所作我時答
言於其城內四交道頭所作施福悉屬汝等
爾時國王夫人大臣將士庶民悉皆惠施作
諸功德我先所作惠施功德於茲則斷時我
所使諸作福者還至我所爲我作禮而白我
言大王當知諸修福處夫人王子大臣將士
及諸庶民各據其處行施作福大王所施於
茲則斷我時答言善男子諸方邊國歲輸財
物應入我者分半入庫分其半分即於彼處
惠施作福彼聞教旨往詣邊國集諸財物半
送於庫半留於彼惠施作福我先長夜如是
惠施作福長夜常得可愛可念可意福報常
受快樂無有窮極以斯福業及福果福報悉
十
皆入於大功德聚數譬如五大河合爲一流
所謂恒河耶蒱那薩羅由伊羅跋提摩醯如
是五河合爲一流無有人能量其河水百千
萬億斗斛之數彼大河水得爲大水聚數我
亦如是所作功德果功德報不可稱量悉得

入於大功德聚數爾時悉鞞梨天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明皆悉遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何等人能爲　遠遊善知識　何等人能爲
居家善知識　何等人能爲　通財善知識
何等人能爲　後世善知識

爾時世尊以偈答言

商人之導師　遊行善知識　貞祥賢良妻
居家善知識　宗親相習近　通財善知識
自所修功德　後世善知識

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　處六　逮得般涅槃　十一　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

冥運持命去　故令人短壽　爲老所侵迫
而無救護者　覩斯老病死　令人大恐怖
唯作諸功德　樂往至樂所

爾時世尊說偈答言

冥運持命去　故令人短壽　爲老所侵迫
而無救護者　觀此有餘過　令人大恐怖
當斷世貪愛　無餘涅槃樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

斷除於幾法　幾法應棄捨　而復於幾法
增上方便修　幾聚應超越　比丘度駛流

爾時世尊說偈答言

斷除五捨五　增修於五根　超越五和合
比丘度流淵

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　處六　逮得般涅槃　十二　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

幾人於覺眠　幾人於眠覺　幾人取塵垢
幾人得清淨

爾時世尊說偈答言

五人於覺眠　五人於眠覺　五人取於垢
五人得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

十三 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

母子更相喜　牛主樂其牛　衆生樂有餘
無樂無餘者

爾時世尊說偈答言

母子更相憂　牛主憂其牛　有餘衆生憂
無餘則無憂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何等人之物　何名第一伴　以何而活命
衆生何處依

爾時世尊說偈答言

田宅衆生有　賢妻第一伴　飲食已存命
業爲衆生依

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

十四 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

所愛無過子　財無貴於牛　光明無過日
薩羅無過海

爾時世尊說偈答言

愛無過於己　財無過於穀　光明無過慧
薩羅無過見

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

刹利兩足尊　犎牛四足勝　童英爲上妻
貴生爲上子

爾時世尊說偈答言

正覺兩足尊　生馬四足勝　順夫爲賢妻
漏盡子之上

時彼天子復說偈言

十五 久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足身

諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說
偈言
從地起衆生　何者爲最勝　於空墮落者
復以何勝上　凡所祈請處　何者最第一
於諸言語中　何者爲上辯
時有一天本爲田家子今得生天上以本習
故即便說偈答彼天子
五穀從地生　是則爲最勝　種子於空中
落地爲最勝　犎牛資養人　是則依中勝
愛子有所說　是則言中勝
彼發問天子語答者言我不問汝何故多言
輕躁妄說我自說偈問世尊言
從地起衆生　何者爲最勝　於空墮地者
復以何爲勝　凡所祈請處　何者爲最勝
於諸言語中　何者爲上辯
爾時世尊說偈答言
從下踊出者　三明爲最上　從空流下者
三明亦第一　賢聖弟子僧　是師依之上
如來之所說　諸說之最辯
時彼天子復說偈言

世間幾法起　幾法相順可　世幾法取愛
世幾法損減
爾時世尊說偈答言
世六法等起　世六法順可　世六法取愛
世六法損減
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
十六
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
誰持世間去　誰拘牽世間　何等爲一法
制御於世間
爾時世尊說偈答言
心持世間去　心拘引世間　其心爲一法
能制御世間
時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
十七
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
誰縛於世間　誰調伏令解　斷除何等法
說名得涅槃
爾時世尊說偈答言
欲能縛世間　調伏欲解脫　斷除愛欲者
說名得涅槃
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所

稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

誰掩於世間　誰遮絡世間　誰結縛衆生
何處建立世

爾時世尊說偈答言

衆老掩世間　死遮絡世間　愛繫縛衆生
法建立世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐處六一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛 十八

誰隱彼世間　誰繫於世間　誰憶於衆生
誰建衆生幢

爾時世尊說偈答言

無明覆世間　愛結縛衆生　隱覆憶衆生
我慢衆生幢

時彼天子即復說偈而問佛言

誰無有覆蓋　誰復無愛結　誰即出隱覆
誰不建慢幢

爾時世尊說偈答言

如來等正覺　正智心解脫　不爲無明覆
亦無愛結繫　超出於隱覆　摧滅我慢幢

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐處六一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛 十九

何等爲上士　所有資財物　云何善修習
而致於安樂　云何衆味中　得爲最上味
云何衆生中　得爲第一壽

爾時世尊說偈答言

清淨信樂心　名士夫勝財　修行於正法
能招安樂果　眞諦之妙說　是則味之上
賢聖智慧命　是爲壽中最

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何爲比丘　同已之第二　云何爲比丘
隨順教授者　比丘於何處　遊心自娛樂
娛樂彼處已　能斷諸結縛

爾時世尊說偈答言

信爲同已二　智慧教授者　涅槃喜樂處
比丘斷結縛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過

永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽 二十
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
云何善至老　云何善建立　云何為人寶
云何賊不奪
爾時世尊說偈答言
正戒善至老　淨信善建立　智慧為人寶
功德賊不奪
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
何法生眾生　何等前驅馳　云何起生死
何者不解脫
爾時世尊說偈答言
愛欲生眾生　意在前驅馳　眾生起生死 廿一
苦法不解脫
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
何法生眾生　何等前驅馳　云何起生死
何法可依怙
爾時世尊說偈答言
愛欲生眾生　意在前驅馳　眾生起生死
業者可依怙
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
何法生眾生　何等前驅馳　云何起生死
何法甚可畏
爾時世尊說偈答言
愛欲生眾生　意在前驅馳　眾生起生死
業為甚可畏
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過 廿二
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何名為非道　云何日夜遷　云何垢梵行
云何累世間

爾時世尊說偈答言

貪欲名非道　壽命日夜遷　女人梵行垢
女則累世間　熾然修梵行　已洗諸非小

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法映世間　何法無有上　何等為一法
普制御眾生

爾時世尊說偈答言

名者映世間　名者世無上　唯有一名法
能制御世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法為偈因　以何莊嚴偈　偈者何所依
何者為偈體

爾時世尊說偈答言

欲者是偈因　文字莊嚴偈　名者偈所依
造作為偈體

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

云何知車乘　云何復知火　云何知國土
云何知妻婦

爾時世尊說偈答言

見幢蓋知車　見烟則知火　見王知國土
見夫知其妻

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

雜阿含經卷第三十六

音釋

驃毗召切　摩醯醯音希摩醯河名也　駃音史疾也　覺音教寤也又夢醒曰覺　犎牛犎音封牛名也犎牛出罽賓國領上肉犦肤起狀如橐駝或云印橐駝也

雜阿含經卷第三十七　虛七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者叵求那住東園鹿母講堂疾病困篤尊者阿難往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊尊者叵求那住東園鹿母講堂疾病困篤如是病比丘多有死者善哉世尊願至東園鹿母講堂尊者叵求那所以哀愍故爾時世尊嘿然而許至日晡時從禪覺往詣東園鹿母講堂至尊者叵求那房敷座而坐為尊者叵求那種種說法示教照喜示教照喜已從座起去尊者叵求那世尊去後尋即命終當命終時諸根喜悅顏貌清淨膚色鮮白時尊者阿難供養尊者叵求那舍利已往詣佛所稽首佛足卻住一面白佛言世尊尊者叵求那世尊來後尋便命終臨命終時諸根喜悅膚色清淨鮮白光澤不審世尊彼當生何趣云何受生後世云何佛告阿難若有比丘先未病時未斷五下分結若覺病起其身苦患心不調適生分微弱得聞大師教授教誡種種說法彼聞法已斷五下分結阿難是則大師教授說法福利復次阿難若有比丘先未病時未斷五下分結然後病起身遭苦患生分轉微不蒙大師教授教誡說法然遇諸餘多聞大德修梵行者教授教誡說法得聞法已斷五下分結阿難是名教授教誡聽法福利復次阿難若比丘先未病時不斷五下分結乃至生分微弱不聞大師教授教誡說法復不聞餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法然後先所受法獨靜思惟稱量觀察得斷五下分結阿難是名思惟觀察先所聞法所得福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不起諸漏心善解脫然後得病身遭苦患生分微弱得聞大師教授教誡說法得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名大師說法福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫覺身病起極遭苦患不得大師教授教誡說法然得諸餘多聞大德諸梵行者教授教

誡說法得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名教授教誡聞法福利復次阿難若有比丘先未病時斷五下分結不得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫其身病起極生苦患不得大師教授教誡說法不得諸餘多聞大德教授教誡說法然先所聞法獨一靜處思惟稱量觀察得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫阿難是名思惟先所聞法所得福利何緣叵求那比丘不得諸根欣悅色貌清淨膚體鮮澤叵求那比丘先未病時未斷五下分結彼親從大師聞教授教誡說法斷五下分結世尊爲彼尊者叵求那受阿那含記佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿濕波誓在東園鹿母講堂身遭重病極生苦患尊者富鄰尼瞻視供給如前跋迦梨修多羅廣說謂說三受乃至轉增無損佛告阿濕波誓汝莫變悔阿濕波誓白佛言世尊我實有變悔佛告阿濕波誓汝得無破戒耶阿濕波誓白佛言世尊我不破戒佛告阿濕波誓汝不破戒何爲變悔阿濕波誓白佛言世尊我先未病時得身息樂正受多修習我於今日不復能得入彼三昧我作是思惟將無退失是三昧耶佛告阿濕波誓我今問汝隨意答我阿濕波誓汝見色即是我異我相在不阿濕波誓白佛言不也世尊復問汝見受想行識是我異我相在不阿濕波誓白佛言不也世尊佛告阿濕波誓汝旣不見色是我異我相在不見受想行識是我異我相在何故變悔阿濕波誓白佛言世尊不正思惟故佛告阿濕波誓若沙門婆羅門三昧堅固三昧平等若不得入彼三昧不應作念我於三昧退滅若復聖弟子不見色是我異我相在不見受想行識是我異我相在但當作是覺知貪欲永盡無餘瞋恚愚癡永盡無餘貪恚癡永盡無餘已一切漏盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有佛說是法時尊者阿濕波誓不起諸漏心得解脫歡喜踊悅歡喜踊悅故身病即除佛說此經令尊者阿濕波誓歡喜隨喜已從座起而去差摩迦修多羅如五受陰處說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘年少新學於此法律出家未久少知識獨一客旅無人供給住邊聚落客僧房中疾病困篤時有衆多比丘詣佛所稽首禮足却坐一面白佛言世尊有一比丘年少新學乃至疾病困篤住邊聚落客僧房中有是病比丘多死無活善哉世尊往彼住處以哀愍故爾時世尊默然而許即日晡時從禪覺至彼住處彼病比丘遥見世尊扶牀欲起佛告比丘息卧勿起云何比丘苦患寧可忍不如前差摩修多羅廣說如是三受乃至病苦但增不損佛告病比丘我今問汝隨意答我汝得無變悔耶病比丘白佛實有變悔世尊佛告病比丘汝得無犯戒耶病比丘白佛言世尊實不犯戒佛告病比丘汝若不犯戒何爲變悔病比丘白佛世尊我年幼稚出家未久於過人法勝妙知見未有所得我作是

念命終之時知生何處故生變悔佛告比丘
我今問汝隨意答我云何比丘有眼故有眼
識耶比丘白佛如是世尊復問比丘於意云
何有眼識故有眼觸眼觸因緣生內受若苦
若樂不苦不樂耶比丘白佛如是世尊耳鼻
舌身意亦如是說云何比丘若無眼則無眼
識耶比丘白佛如是世尊復問比丘若無眼
識則無眼觸耶若無眼觸則無眼觸因緣生
內受若苦若樂不苦不樂耶比丘白佛如是
世尊耳鼻舌身意亦如是說是故比丘當善
思惟如是法得善命終後世亦善爾時世尊
爲病比丘種種說法示教照喜已從座起去
時病比丘世尊去後尋即命終臨命終時諸
根喜悅顏貌清淨膚色鮮白時衆多比丘詣
佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊彼年
少比丘疾病困篤尊者今已命終當命終時
諸根喜悅顏貌清淨膚色鮮白云何世尊如
是比丘當生何處云何受生後世云何佛告
諸比丘彼命過比丘是眞實物聞我說法分
明解了於法無畏得般涅槃汝等但當供養
舍利世尊爾時爲彼比丘授第一記佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
如上說差別者諦聽善思當爲汝說若彼比
丘作如是念我此識身及外境界一切相無
有我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫
現法自知作證具足住於此識身及外境界
一切相無有我我所見我慢繫著使及彼心
解脫慧解脫現法自知作證具足住彼比丘
我此識身及外境界一切相無有我我所見
我慢繫著使及心解脫慧解脫現法自知作
證具足住於此識身及外境界一切相無有
我我所見我慢繫著使及心解脫慧解脫現
法自知作證具足住若彼比丘於此識身及
外境界一切相無有我我所見我慢繫著使
及心解脫慧解脫現法自知作證具足住於
此識身及外境界一切相無有我我所見我
慢繫著使及彼心解脫慧解脫現法自知作
證具足住者是名比丘斷愛欲縛諸結上慢
無間等究竟苦邊佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
如上說差別者乃至佛告病比丘汝不自犯
戒耶比丘白佛言世尊我不以持淨戒故於
世尊所修梵行佛告比丘汝以何等法故於
我所修梵行比丘白佛爲離貪欲故於世尊
所修梵行爲離瞋恚愚癡故於世尊所修梵
行佛告比丘如是如是汝正應爲離貪欲故
於我所修梵行離瞋恚愚癡故於我所修梵
行比丘貪欲纏故不得離欲無明纏故慧不
清淨是故比丘於離欲故心解脫離無明故
慧解脫若比丘於欲離欲心解脫身作證離
無明故慧解脫是名比丘斷諸愛欲縛結縛
上慢無間等究竟苦邊是故比丘於此法善
思惟如前廣說乃至授第一記佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有衆多比丘集於伽梨隷講堂時多有比
丘疾病爾時世尊晡時從禪覺往至伽梨隷
講堂於大衆前敷座而坐已告諸比丘當正

念正智以待時是則爲我隨順之教比丘云何爲正念謂比丘内身身觀念處精勤方便正念正智調伏世間貪憂外身身觀念處内外身身觀念處内受外受内外受内心外心内外心内法外法内外法法觀念處精勤方便正念正智調伏世間貪憂是名比丘正憶念云何正智謂比丘若來若去正智而住視瞻觀察屈伸俯仰執持衣鉢行住坐臥眠覺乃至五十六十依語默正智行比丘是名正智如是比丘正念正智住者能起樂受有因緣非無因緣云何因緣謂緣於身作是思惟我此身無常有爲心因緣生樂受樂受亦無常有爲心因緣生身及樂受觀察無常觀察生滅觀察離欲觀察滅盡觀察捨彼觀察身及樂受無常乃至捨已若於身及樂受貪欲使者永不復使如是正念正智生苦受因緣非不因緣云何爲因緣如是緣身作是思惟我此身無常有爲心因緣生苦受亦無常有爲心因緣生身及苦受觀察無常乃至捨於此及苦受瞋恚所使永不復使如是正念正智生不苦不樂受因緣非不因緣云何因緣謂身因緣作是思惟我此身無常有爲心因緣生彼不苦不樂受亦無常有爲心因緣生彼身及不苦不樂受觀察無常乃至捨若所有身及不苦不樂受無明所使永不復使多聞聖弟子如是觀者於色猒離於受想行識猒離猒離已離欲離欲已解脫解脫知見我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊即說偈言

樂覺所覺時　莫能知樂覺　貪欲使所使
不見於出離　苦受所覺時　莫能知苦受
瞋恚使所使　不見出離道　不苦不樂受
等正覺所說　彼亦不能知　終不度彼岸
若比丘精勤　正智不傾動　於彼一切受
黠慧能悉知　能知諸受已　現法盡諸漏
依慧而命終　涅槃不墮數

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

如上說時有衆多比丘集會迦黎隷講堂多有疾病如上說差別者乃至聖弟子如是觀者於色解脫於受想行識解脫我說是等解脫生老病死爾時世尊即說偈言

智慧多聞者　非不覺諸受　若於苦樂受
分別諦明了　當知堅固事　凡夫有昇降
於樂不染著　於苦不傾動　知受不受生
依於貪恚覺　斷除斯等已　其心善解脫
繫念緣妙境　正向待終期　若比丘精勤
正智不傾動　於此一切受　慧者能覺知
了知諸受已　現法盡諸漏　依慧而命終
涅槃不墮數

佛說此經已諸比丘歡喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時給孤獨長者得病身極苦痛世尊聞已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食次第乞食至給孤獨長者舍長者遥見世尊憑牀欲起世尊見已即告之言長者勿起增其苦患世尊即坐告長者言云何長者病可忍不身所苦患爲增爲損長者白佛甚苦世尊難可堪忍乃至說三受如差摩修多羅廣說乃至苦受但增不損佛告長者當如是學於佛不壞淨

於法僧不壞淨聖戒成就長者白佛如世尊說四不壞淨我有此法此法中有我世尊我今於佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就佛告長者善哉善哉即記長者得阿那含果長者白佛唯願世尊今於此食爾時世尊默而許之長者即勑辦種種淨美飲食供養世尊食已爲長者種種說法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者阿難聞給孤獨長者身遭苦患往詣其舍長者遥見阿難憑牀欲起乃至說三受如前又摩修多羅廣說乃至苦患但增不損時尊者阿難告長者言勿恐怖若愚癡無聞凡夫不信於佛不信法僧聖戒不具故有恐怖亦畏命終及後世若汝今不信已斷已知於佛淨信具足於法僧淨信具足聖戒成就長者白尊者阿難我今何所恐怖我始於王舍城寒林中丘塜間見世尊即得於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就自從是來家有錢財悉與佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷共尊者阿難言善哉長者汝自記說是須陀洹果長者白尊者阿難可就此食尊者阿難默然受請即辦種種淨美飲食供養尊者阿難食已復爲長者種種說法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗聞給孤獨長者身遭苦患聞已語尊者阿難知不給孤獨長者身遭苦患當共往看尊者阿難默然而許時尊者舍利弗與尊者阿難共詣給孤獨長者舍長者遥見尊者舍利弗扶牀欲起乃至說三種受如又摩修多羅廣說身諸苦患轉增無損尊者舍利弗告長者言當如是學不著眼不依眼界生貪欲識不著耳鼻舌身意亦不著不依意界生貪欲識不著色不依色界生貪欲識不著聲香味觸法不依法界生貪欲識不著於地界不依地界生貪欲識不著於水火風空識界不依識界生貪欲識不著色陰不依色陰生貪欲識不著受想行識陰不依識陰生貪欲識時給孤獨長者悲歎流淚尊者阿難告長者言汝今怯劣也長者白阿難不怯劣也我自顧念奉佛以來二十餘年未聞尊者舍利弗說深妙法如今所聞尊者舍利弗告長者言我亦久來未嘗爲諸長者說如是法長者白尊者舍利弗有居家白衣有勝信勝念勝樂不聞深法而生退沒善哉尊者舍利弗當爲居家白衣說深妙法以哀愍故尊者舍利弗今於此食尊者舍利弗等默然受請即設種種淨美飲食恭敬供養食已復爲長者種種說法示教照喜示教照喜已即從座起而去

達磨提離長者修多羅亦如世尊爲給孤獨長者初修多羅廣說第二修多羅亦如是說差别者若復長者依此四不壞淨已於上修習六念謂念如來事乃至念天長者白佛言世尊依四不壞淨於上修六隨念我今悉成就我常修念如來事乃至念天佛告長者善哉善哉汝今自記阿那含果長者白佛唯願世尊受我請食爾時世尊默然受請長者知佛受請已即具種種淨美飲食恭敬供養世

尊食已復爲長者種種說法示教照喜已從座起而去

十二
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有長壽童子是樹提長者孫子身嬰重病爾時世尊聞長壽童子身嬰重病晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第到長壽童子舍長壽童子遥見世尊扶牀欲起乃至說三受如又摩修多羅廣說乃至病苦但增無損是故童子當如是學於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就當如是學童子白佛言世尊如世尊說四不壞淨我今悉有我常於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛告童子汝當依四不壞淨於上修習六明分想何等爲六謂一切行無常想無常苦想苦無我想觀食想一切世間不可樂想死想童子白佛言如世尊說依四不壞淨修習六明分想我今悉有然我作是念我命終後不知我祖父樹提長者當云何爾時樹提長者語長壽童子言汝於我所顧念且停汝今且聽世尊說法思惟憶念可得長夜福利安樂饒益時長壽童子言我於一切諸行當作無常想無常苦想苦無我想觀食想一切世間不可樂想死想常現在前佛告童子汝今自記斯陀含果長壽童子白佛言世尊唯願世尊住我舍食爾時世尊默然而許長壽童子即辦種種淨美飲食恭敬供養世尊食已復爲童子種種說法示教照喜已從座起而去

十三
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中時婆藪長者身遭苦患爾時世尊聞婆藪長者身遭苦患如前達摩提那長者修多羅廣說得阿那含果記乃至從座起而去

如是我聞一時佛住迦毗羅衛國尼拘律園中時有釋氏沙羅疾病痿篤爾時世尊聞釋氏沙羅疾病痿篤晨朝著衣持鉢入迦維羅衛國乞食次到釋氏沙羅舍釋氏沙羅遥見世尊扶牀欲起乃至說三受如差摩迦修多羅廣說當如是學於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就釋氏沙羅白佛言如世尊說於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就我悉有之我常於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛告釋氏沙羅是故汝當依佛不壞淨法僧不壞淨聖戒成就於上修習五喜處何等爲五謂念如來事乃至自所施法釋氏沙羅白佛言如世尊說依四不壞淨修五喜處我亦有之我常念如來事乃至自所施法佛言善哉善哉汝今自記斯陀含果沙羅白佛唯願世尊今我舍食爾時世尊默然而許沙羅長者即辦種種淨美飲食恭敬供養世尊食已復爲沙羅長者種種說法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住那梨聚落曲谷精舍爾時耶輸長者疾病困篤如是乃至得阿那含果記如達摩提那修多羅廣說

十四
如是我聞一時佛住瞻婆國竭伽池側時有摩那提那長者疾病新差時摩那提那長者語一士夫言善男子汝往尊者阿那律所爲我稽首阿那律足問訊起居輕利安樂住不明日通身四人願受我請若受請者汝復爲我白言我俗人多有王家事不能得自往奉迎唯願尊者時到通身四人來赴我請哀愍

故時彼男子受長者教詣尊者阿那律所稽首禮足白言尊者摩那提那長者敬禮問訊少病少惱起居輕利安樂住不唯願尊者通身四人明日日中哀受我請時尊者阿那律默然受請時彼士夫復以摩那提那長者語白尊者阿那律我是俗人多有王家事不得躬自奉迎唯願尊者通身四人明日日中哀受我請憐愍故尊者阿那律陀言汝且自安我自知時明日通身四人往詣其舍時彼士夫受尊者阿那律教還白長者阿梨當知我已詣尊者阿那律具宣尊意尊者阿那律言汝且自安我自知時彼長者摩那提那夜辦淨美飲食晨朝復告彼士夫汝往至彼尊者阿那律所白言時到時彼士夫即受教行詣尊者阿那律所稽首禮足白言供具已辦唯願知時時尊者阿那律著衣持鉢通身四人詣長者舍時摩那提那長者婇女圍遶住內門左見尊者阿那律舉體執足敬禮引入就座各別稽首問訊起居退坐一面尊者阿那律問訊長者堪忍安樂住不長者答言如是尊者堪忍樂住先遭疾病當時疼篤今已蒙差尊者阿那律答長者言汝住何住能令疾病苦患時得除差長者白言尊者阿那律我住四念處專修繫念故身諸苦患時得休息何等為四謂內身身觀念住精勤方便正念正智調伏世間貪憂內身外身內外身內受外受內外受內心外心內外心內法外法內外法法觀念住精勤方便正念正智調伏世間貪憂如是尊者阿那律我於四念處繫心住故身諸苦患時得休息尊者阿那律住故身諸苦患時得休息尊者阿那律告長者言汝今自記阿那含果時摩那提那長者以種種淨美飲食自手供養自恣飽滿食已澡漱畢摩那提那長者復坐卑牀聽說妙法尊者阿那律種種說法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有淳陀長者來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊問淳陀長者汝今愛樂何等沙門婆羅門淨行淳陀白佛有沙門婆羅門奉事於水事毗濕波天執杖澡罐常洗其手如是正士能善說法言善男子月十五日以胡麻屑菴摩羅屑以澡其髮修行齋法被著新淨長鬘白氍牛糞塗地而臥其上言善男子晨朝早起以手觸地作如是言此地清淨我如是淨手執牛糞團并把生草口說是言此是清淨我如是淨若如是者見為清淨不如是者永不清淨世尊如是像類沙門婆羅門若為清淨我所宗仰佛告淳陀有黑法黑報不淨不淨果負重向下成就如此諸惡法者雖復晨朝早起以手觸地唱言清淨猶是不淨正復不觸亦不清淨執牛糞團并及生草唱言清淨亦復不淨正復不觸亦不清淨淳陀何等為黑黑報不淨不淨果負重向下乃至觸以不觸悉皆不淨淳陀謂殺生惡業手常血腥心常思惟撾捶殺害無慙無愧慳貪悋惜於一切眾生乃至昆蟲不離於殺於他財物聚落空地皆不離盜行諸邪婬若父母兄弟姊妹夫主親族乃至授花鬘者如是等護以力強干不離邪婬不實妄語或於王家真實言家多眾聚集求當言處作不實說不見言

見見言不見不聞言聞聞言不聞知言不知不知言知因自因他或因財利知而妄語而不捨離是名妄語兩舌乖離傳此向彼傳彼向此遞相破壞令和合者離離者歡喜是名兩舌不離惡口罵詈若人軟語悅耳心喜方正易知樂聞無依說多人愛念適意隨順三昧捨如是等而作剛強多人所惡不愛不適意不順三昧說如是等言不離麤澁是名惡口綺飾壞語不時言不實言無義言非法言不思言如是等名壞語不捨離貪於他財物而起貪欲言此物我有者好不捨瞋恚弊惡心思惟言彼衆生應縛應鞭應杖應殺欲爲生難不捨邪見顚倒如是見如是說無施無報無福無善行惡行無善惡業果報無此世無他世無父母無衆生生世間無世阿羅漢等起等向此世他世自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有淳陀是名黑黑報不淨不淨果乃至觸以不觸皆悉不淨淳陀有白白報淨有淨果輕仙上昇成就已晨朝觸地此淨我淨者亦得清淨若不觸者亦得清淨把牛糞團手執生草淨因淨果淨執與不執亦得清淨淳陀何等爲白白報乃至執以不執亦得清淨謂有人不殺生離殺生捨刀杖慚愧悲念一切衆生不偷盜遠離偷盜與者取不與不取淨心不貪離於邪婬若父母護乃至授一花鬘者悉不強干起於邪婬離於妄語審諦實說遠離兩舌不傳此向彼傳彼向此共相破壞離者令和和者隨喜遠離惡口不剛強多人樂其所說離於壞語諦說時說實說義說法說見說離於貪欲不於他財他衆具作已有想而生貪著離於瞋恚不作是念撾打縛殺爲作衆難正見成就不顚倒見有施說有有福有善惡行果報有此世有父母有衆生生有世阿羅漢於此世他世現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有淳陀是名白白報乃至觸與不觸皆悉清淨爾時淳陀長者聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城金師精舍時有異婆羅門於十五日洗頭已受齋法被新長氎白氎手執生草來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面爾時佛告婆羅門汝洗頭被新長氎白氎是誰家法婆羅門白佛瞿曇是學捨法佛告婆羅門云何婆羅門捨法婆羅門白佛言瞿曇如是十五日洗頭受持法齋著新淨長氎白氎手執生草隨力所能布施作福瞿曇是名婆羅門修行捨行佛告婆羅門賢聖法律所行捨行異於此也婆羅門白佛瞿曇云何爲賢聖法律所行捨行佛告婆羅門謂離殺生不樂殺生如前清淨分廣說依於不殺捨離殺生乃至 如前清淨分廣說離偷盜不樂於盜依於不盜捨不與取離諸邪婬不樂邪婬依於不婬捨非梵行離於妄語不樂妄語依不妄語捨不實言離諸兩舌不樂兩舌依不兩舌捨別離行離於惡口不樂惡口依不惡口捨於麤言離諸綺語不樂綺語依不綺語捨無義言斷除貪欲遠離苦貪依無貪心捨於愛著斷除瞋恚不生忿恨依於無恚捨彼瞋恨修習正見不起顚倒依於正見捨彼邪見婆羅門是名賢聖法

律所行捨行婆羅門白佛善哉瞿曇賢聖法
律所行捨行時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜
從座起去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有生聞梵志來詣佛所與世尊面相問訊慰
勞已退坐一面白佛言瞿曇我有親族極所
愛念忽然命終我為彼故信心布施云何世
尊彼得受不佛告婆羅門非一向得若汝親
族生地獄中者得彼地獄眾生食以活其命
不得汝所信施飲食若生畜生餓鬼人中者
得彼人中飲食不得汝所施者婆羅門餓鬼
趣中有一處名為入處餓鬼若汝親族生彼
入處餓鬼中者得汝施食婆羅門白佛若我
親族不生入處餓鬼趣中者我信施誰應食
之佛告婆羅門若汝所可為信施親族不生
入處餓鬼趣者要有餘親族知識生入處餓
鬼趣中者得食之婆羅門白佛瞿曇若我所
為信施親族不生入處餓鬼趣中亦更無餘
親族知識生入處餓鬼趣者此信施食誰當
食之佛告婆羅門設使所為施親族知識不
生入處餓鬼趣中復無諸餘知識生餓鬼者
且信施者自得其福彼施者所作信施而彼
施者不失達嚫婆羅門白佛云何施者行施
施者得彼達嚫佛告婆羅門有人殺生行惡
手常血腥乃至十不善業跡如淳陀修多羅
廣說而復施諸宋七沙門婆羅門乃至二十貧窮乞士
悉施錢財衣被飲食燈明諸莊嚴具婆羅門
彼惠施主若復犯戒生象中者以彼曾施沙
門婆羅門錢財衣被飲食乃至莊嚴眾具故
雖在象中亦得受彼施報衣服飲食乃至種
種莊嚴眾具若復生牛馬驢騾等種種畜生
趣中以本施惠功德悉受其報隨彼生處所
應受用皆悉得之婆羅門若復施主持戒不
殺不盜乃至正見布施諸沙門婆羅門乃至
乞士錢財衣服飲食乃至燈明緣斯功德生
人道中坐受其報衣被飲食乃至燈明眾具
復次婆羅門若復持戒生天上者彼諸惠施
天上受報財寶衣服飲食乃至莊嚴眾具婆
羅門是名施者行施施者受達嚫果報不失
時生聞婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起
去
如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行住
鞞羅摩聚落北身恕林中鞞羅聚落婆羅門
長者聞世尊住聚落北身恕林中聞已共相
招集往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言
世尊何因何緣宋七有眾生身壞命終廿一生地獄中
佛告諸婆羅門長者行非法行行危嶮行因
緣故身壞命終生地獄中諸婆羅門長者白
佛行何等非法行行危嶮行身壞命終生地
獄中佛告婆羅門長者殺生乃至邪見具足
十不善業因緣故婆羅門是非法行危嶮行
身壞命終生地獄中婆羅門白佛何因緣諸
眾生身壞命終得生天上佛告婆羅門長者
行法行行正行以是因緣故身壞命終得生
天上復問世尊行何等法行何等正行身壞
命終得生天上佛告婆羅門長者謂離殺生
乃至正見十善業跡因緣故身壞命終得生
天上婆羅門長者若有行此法行行此正行
者欲求剎利大姓家婆羅門大姓家居士大
姓家悉得往生所以者何以法行正行因緣

故若復欲求生四王三十三天乃至他化自
在天悉得徃生所以者何以法行正行故行
淨戒者其心所願悉自然得若復如是法行
正行者欲求生梵天亦得徃生所以者何以
行正行法行故持戒清淨心離愛欲所願必
得若復欲求徃生光音徧淨乃至阿伽尼吒
亦復如是所以者何以彼持戒清淨心離欲
故若復欲求離欲惡不善法有覺有觀乃至
第四禪具足住悉得成就所以者何以彼法
行正行故持戒清淨心離愛欲以所願必得
欲求慈悲喜捨空入處識入處無所有入處
非想非非想入處皆悉得所以者何以法行
正行故持戒清淨心離愛欲所願必得欲求
斷三結得須陀洹斯陀含阿那含果無量神
通天耳他心智宿命智生死智漏盡智皆悉
得所以者何以法行正行故持戒離欲所願
必得時婆羅門長者聞佛所說歡喜隨喜作
禮而去
如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行住
鞞羅磨聚落北身恕林中時鞞羅磨聚落中
婆羅門長者聞世尊住鞞羅磨聚落身恕林
中聞已乘白馬車多將翼從持金柄繖蓋金
澡瓶出鞞羅磨聚落詣身恕林至道口下車
步進入於園門至世尊前面相問訊慰勞已
退坐一面白佛言瞿曇何因緣有人命終生
地獄中乃至生天如上修多羅廣說時鞞羅
磨婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去
如是我聞一時佛住在拘薩羅人間遊行至
鞞紐多羅聚落北身恕林中住鞞紐多羅聚
落婆羅門長者聞世尊住聚落北身恕林中
聞已共相招引徃詣身恕林至世尊所面相
慰勞已退坐一面爾時世尊告婆羅門長者
我當為說自通之法諦聽善思何等自通之
法謂聖弟子作如是學我作是念若有欲殺
我者我所不喜我若所不喜他亦如是云何
殺彼作是覺已受不殺生不樂殺生如上說
我若不喜人盜於我他亦不喜我云何盜他
是故持不盜戒不樂於盜如上說我既不喜
人侵我妻他亦不喜我今云何侵人妻婦是
故受持不他婬戒如上說我尚不喜為人所
欺他亦如是云何欺他是故受持不妄語戒
如上說我尚不喜他人離我親友他亦如是
我今云何離他親友是故不行兩舌我尚不
喜人加麤言他亦如是云何於他而起罵辱
是故於他不行惡口如上說我尚不喜人作
綺語他亦如是云何於他而作綺語是故於
他不行綺飾如上說如是七種名為聖戒又
復於佛不壞淨成就於法僧不壞淨成就是
名聖弟子四不壞淨成就自現前觀察能自
記說我地獄盡畜生餓鬼盡一切惡趣盡得
須陀洹不墮惡趣法決定向三菩提七有天
人徃生究竟苦邊時鞞紐聚落婆羅門長者
聞佛所說歡喜隨喜從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘有相習近法諦聽善思
當為汝說何等為相習近法謂殺生者殺生
者習近盜婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見
各各隨類更相習近譬如不淨物不淨物自
相和合如是殺生殺生乃至邪見邪見自相
習近如是比丘不殺生不殺生相習近乃至

正見正見更相習近譬如淨物淨物自相和合乳生酪酪生酥酥生醍醐醍醐自相和合如是不殺不殺更相習近乃至正見正見更相習近是名比丘相習近法佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有蛇行法諦聽善思當爲汝說何等爲蛇行法謂殺生惡行手常血腥乃至十不善業跡如前淳陀多羅廣說彼當爾時身蛇行口蛇行意蛇行彼如是身口意蛇行已於其二趣向一一趣若地獄若畜生蛇行衆生謂蛇鼠猫狸等腹行衆生是名蛇行法云何非蛇行法謂不殺生乃至正見如前淳陀修多羅十善業跡廣說是名非蛇行法身非蛇行口非蛇行意非蛇行於其二趣生一一趣若天上若人中是名非蛇行法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有惡業因惡心因惡見因如是衆生身壞命終必墮惡趣泥犂中譬如圓珠擲著空中落地流轉不一其處如是惡業因惡心因惡見因身壞命終必墮地獄中無住處云何爲惡業謂殺生乃至綺語如上廣說是名惡業云何惡心謂貪恚心如上廣說是名惡心云何惡見謂邪顛倒如上廣說是名惡見是名惡業因惡心因惡見因身壞命終必生惡趣泥犂中善業因善心因善見因身壞命終必生善趣天上婆羅門云何爲善業謂離殺生不樂殺生乃至不綺語是名善業云何善心謂不貪不恚是名心善云何爲善見謂正見不顛倒乃至見不受後有是名善見是名業善因心善因見善因身壞命終得生天上譬如四方摩尼珠擲著空中隨墮則安如是彼三善因所在受生隨處則安佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若殺生人多習多行生地獄中若生人中必得短壽不與取多習多行生地獄中若生人中錢財多難邪婬多習多行生地獄中若生人中所有妻室爲人所圖妄語多習多行生地獄中若生人中多被譏論兩舌多習多行生地獄中若生人中親友乖離惡口多習多行生地獄中若生人中常聞醜聲綺語多習多行生地獄中若生人中言無信用貪欲多習多行生地獄中若生人中增其貪欲瞋恚多習多行生地獄中若生人中增其瞋恚邪見多習多行生地獄中若生人中增其愚癡若離殺生修習多修習得生天上若生人中必得長壽不盜修習多修習得生天上若生人中錢財不喪不邪婬修習多修習得生天上若生人中妻室循良不妄語修習多修習得生天上若生人中不被譏論不兩舌修習多修習得生天上若生人中親友堅固不惡口修習多修習得生天上若生人中常聞妙音不綺語修習多修習得生天上若生人中言見信用不貪修習多修習得生天上若生人中不增愛欲不恚修習多修習得生天上若生人中不增瞋恚正見修習多修習得生天上若生人中不增愚癡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘殺生有三種謂從貪生故從恚生故從癡生乃至邪見亦三種從貪生從恚生從癡生離殺生亦有三種不貪生不恚生不癡生佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘所謂有出法出不出法何等為出法出不出法謂不殺生出於殺生乃至正見出於邪見佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有沙門婆羅門來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言瞿曇所說此彼岸云何此岸云何彼岸佛告婆羅門殺生者謂此岸不殺生者謂彼岸邪見者謂此岸正見者謂彼岸爾時世尊即說偈言

少有修善人　能度於彼岸　一切衆生類
驅馳走此岸　於此正法律　觀察法法相
此等度彼岸　摧伏死魔軍

爾時沙門婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去如是異比丘所問尊者阿難所問佛問諸比丘三經亦如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有惡法有真實法諦聽善思當為汝說云何為惡法謂殺生不與取邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是名惡法云何為真實法謂離殺生乃至正見是名真實法佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有惡法惡惡法有真實法真實真實法諦聽善思當為汝說云何為惡法謂殺生乃至邪見是名惡法云何為惡惡法謂自殺生教人令殺乃至自起邪見復以邪見教人令行是名惡惡法云何為真實法謂不殺生乃至正見是名真實法云何為真實真實法謂自不殺生教人不殺乃至自行正見復以正見教人令行是名真實真實法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有不善男子善男子諦聽善思今當為汝說云何為不善男子謂殺生者乃至邪見者是名不善男子云何善男子謂不殺生乃至正見是名善男子佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有不善男子不善男子有善男子善男子諦聽善思當為汝說云何為不善男子謂殺生乃至邪見者是名不善男子云何為不善男子不善男子謂手自殺生教人令殺乃至自行邪見教人令行邪見是名不善男子不善男子云何為善男子謂不殺生乃至正見者是名善男子云何為善男子善男子謂自不殺生教人不殺乃至自行正見復以正見教人令行是名善男子善男子佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若成就十法者如鐵鉾

殨水身壞命終下入惡趣泥犁中何等爲十謂殺生乃至邪見若成就十法譬如鐵鉾仰殨虛空身壞命終上生天上何等爲十謂不殺生乃至正見佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

廿九 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若成就二十法者如鐵鉾殨水身壞命終下生惡趣泥犁中何等爲二十謂自手殺生教人令殺乃至自行邪見復以邪見教人令行是名二十法成就如鐵鉾殨水身壞命終下生惡趣泥犁中有二十法成就譬如鐵鉾仰殨虛空身壞命終上生天上何等爲二十法謂自不殺生教人不殺乃至自行正見復以正見教人令行是名二十法成就如鐵鉾仰殨虛空身壞命終上生天上諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘三十法成就者如鐵鉾殨水身壞命終下生惡趣泥犁中何等爲三十法謂自手殺生教人令殺讚嘆殺生乃至自行邪見復以邪見教人令行常復讚嘆行邪見者是名三十法如鐵鉾殨水身壞命終下生惡趣泥犁中有三十法成就者如鐵鉾仰殨虛空身壞命終上生天上何等爲三十法謂自不殺生教人不殺常復讚嘆不殺功德乃至自行正見復以正見教人令行常復讚嘆正見功德是名三十法成就如鐵鉾殨空身壞命終上生天上諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三十 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四十法成就如鐵槍投水身壞命終下生惡趣泥犁中何等爲四十法謂手自殺生教人令殺讚嘆殺生見人殺生心隨歡喜乃至自行邪見教人令行讚嘆邪見見行邪見心隨歡喜是名四十法成就如鐵槍投水身壞命終下生惡趣泥犁中有四十法成就如鐵鉾殨空身壞命終上生天上何等爲四十謂不殺生教人不殺口常讚嘆不殺功德見不殺者心隨歡喜乃至自行正見教人令行亦常讚歎正見功德見人行者心隨歡喜是名四十法成就如鐵鉾殨空身壞命終上生天上佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有非法有正法諦聽善思當爲汝說何等爲非法謂殺生乃至邪見是名非法何等爲正法謂不殺生乃至正見是名正法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有非律有正律諦聽善思當爲汝說何等爲非律謂殺生乃至邪見是名非律何等爲正律謂不殺乃至正見是名正律佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

卅一 如非律正律如是非聖及聖不善及善非親近親近非善哉善哉黑法白法非義正義卑法勝法有罪法無罪法棄法不棄法一一經如上說

雜阿含經卷第三十七

音釋

叵普火切不可也 幼稚稚直利切凡人物幼小皆曰稚 伽梨隸梵語講堂名也伽求加切隸郎計切 婆藪梵語也此云天慧藪蘇后切 痿篤痿於為切痹濕病也篤冬毒切困也 漱蘇奏切蕩口也 澡罐澡子浩切洗滌也罐古玩切汲器也 鬘莫班切 白氎氎音牒白氎細毛布也 撾捶撾陟瓜切捶主蘂切並擊也 達嚫梵語也此云財施嚫初覲切 危嶮行嶮虛儉切行下孟切危嶮行謂深險不可測之行也 繖蘇旱切蓋也又織絲綫為蓋也 鐵鉾鉾莫浮切鐵鉾鉤兵也長二丈為鉾 穳七丸切送擲也鐵鉾穳水言易入而雜瓶也 槍七羊切矟也

雜阿含經卷第三十八　　虛八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者善生新剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告諸比丘諸比丘當知此善生善男子有二處端嚴一者剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道二者盡諸有漏無漏心解脫慧解脫現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊即說偈言

寂靜盡諸漏　比丘莊嚴好　離欲斷諸結
涅槃不復生　持此最後身　摧伏魔怨敵

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘形色醜陋難可觀視為諸比丘之所輕慢來詣佛所爾時世尊四衆圍遶見彼比丘來皆起輕想更相謂言彼何等比丘隨路而來形貌醜陋難可觀視為人所慢爾時世尊知諸比丘心之所念告諸比丘汝等見彼比丘來形狀甚醜難可視見令人起慢不諸比丘白佛唯然已見佛告諸比丘汝等勿於彼比丘起於輕想所以者何彼比丘已盡諸漏所作已作離諸重擔斷諸有結正智心善解脫諸比丘汝等莫妄量於人唯有如來能量於人彼比丘詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊復告諸比丘汝等見此比丘稽首作禮退坐一面不比丘白佛唯然已見佛告諸比丘汝等勿於是比丘起於輕想乃至汝等莫量於人唯有如來能知人耳爾時世尊即說偈言

飛鳥及走獸　莫不畏師子　唯師子獸王
無有與等者　如是智慧人　雖小則為大
莫取其身相　而生輕慢心　何用巨大身
多肉而無慧　此賢勝智慧　則為上士夫
離欲斷諸結　涅槃永不生　持此最後身
摧伏衆魔軍

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時提婆達多有利養起摩竭陀王阿闍世毗

提希子日日侍從五百乘車來詣提婆達多所日日持五百釜食供養提婆達多提婆達多將五百人別眾受其供養時有眾多比丘晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞提婆達多有如是利養起乃至五百人別眾受其供養乞食已還精舍舉衣鉢洗足畢往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持鉢入王舍城乞食聞提婆達多有如是利養起乃至五百人別眾受其供養佛告諸比丘汝等莫稱是提婆達多所得利養所以者何彼提婆達多別受利養今則自壞他世亦壞譬如芭蕉竹蘆生果即死來年亦壞提婆達多亦復如是受其利養今世則壞他世亦壞譬如駏驉受胎必死提婆達多亦復如是受諸利養今世亦壞他世亦壞彼愚癡提婆達多隨幾時受其利養當得長夜不饒益苦是故諸比丘當如是學我設有利養起莫生染著爾時世尊即說偈言

芭蕉生果死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪　常行非義行　多知不免愚
善法日損減　萎枯根亦傷

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛國有手比丘是釋氏子在舍衛國命終時有眾多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞手比丘釋子於舍衛國命終聞已入舍衛城乞食還舉衣鉢洗足畢詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊今日晨朝眾多比丘著衣持鉢入舍衛城乞食聞釋氏子手比丘於舍衛國命終云何世尊手比丘命終當生何處云何受生後世云何佛告諸比丘是手比丘成就三不善法彼命終當生惡趣泥犁中何等三不善法謂貪欲瞋恚愚癡此三不善法結縛於心釋種子手比丘生惡趣泥犁中爾時世尊即說偈言

貪欲瞋恚癡　結縛士夫心　內發還自傷
猶如竹蘆實　無貪恚癡心　是說為黠慧
內發不自傷　是名為勝士　是故當離貪
瞋恚癡冥心　比丘智慧明　苦盡般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如手比丘難陀修多羅亦如是說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀是佛姨母子好著好衣染色擣治光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而行時有眾多比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊尊者難陀是佛姨母子好著好衣擣治光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而行爾時世尊告一比丘汝往詣難陀比丘所語難陀言世尊語汝時彼比丘受世尊教往語難陀言世尊語汝難陀聞已即詣佛所稽首佛足退住一面佛告難陀汝實好著好衣擣治光澤好作嬉戲調笑而行不難陀白佛實爾世尊佛告難陀汝佛姨母子貴姓出家不應著好衣服擣令光澤執持好鉢好作嬉戲調笑而行汝應作是念我是佛姨母子貴姓好出家應作阿練若乞食著糞掃衣常應讚歎著糞掃衣當處山澤不顧五欲爾時難陀受佛教已修阿蘭若行乞食著糞掃衣亦常讚歎著糞掃衣者樂處山澤不顧愛欲爾時世尊即說偈言

難陀何見汝　修習阿蘭若　家家行乞食
身著糞掃衣　樂處於山澤　不顧於五欲

佛說此經已尊者難陀聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者低沙自念我是世尊姑子兄弟故不修恭敬無所顧録亦不畏懼不堪諫止時有衆多比丘往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊尊者低沙自念是世尊姑子兄弟故不修恭敬無所顧録亦不畏懼不堪諫止爾時世尊告一比丘汝往詣低沙比丘所語言低沙大師語汝時彼比丘受世尊教往語低沙比丘言世尊語汝低沙比丘即詣佛所稽首佛足退住一面佛告低沙汝實作是念我是世尊姑子兄弟不修恭敬無所顧録亦不畏懼不堪忍諫不低沙白佛實爾世尊佛告低沙汝不應爾汝應念言我是世尊姑子兄弟故應修恭敬畏懼堪忍諫止爾時世尊即說偈言

善哉汝低沙　離瞋恚爲善　莫生瞋恚心
瞋恚者非善　若能離瞋慢　修行輭下心
然後於我所　修行於梵行

佛說此經已低沙比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者毗舍佉般闍梨子集供養堂爲衆多比丘說法言辭滿足妙音清徹句味辯正隨智慧說聽者樂聞無所依說顯現深義令諸比丘一心專聽爾時世尊入晝正受以淨天耳過於人耳聞說法聲從三昧起往詣講堂於大衆前坐告毗舍佉般闍梨子善哉善哉毗舍佉汝能爲諸比丘於此供養堂爲衆多比丘說法言辭滿足乃至顯現深義令諸比丘專精敬重一心樂聽汝當數數爲諸比丘如是說法令諸比丘專精敬重一心樂聽當得長夜以義饒益安隱樂住爾時世尊即說偈言

若不說法者　愚智雜難分　此愚此智慧
無由自顯現　善說清涼法　因說智乃彰
說法爲明照　光顯大仙幢　善說爲仙幢
法爲羅漢幢

佛說此經已尊者毗舍佉般闍梨子聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘集供養堂悉共作衣時有一年少比丘出家未久初入法律不欲營助諸比丘作衣時衆多比丘詣世尊所稽首禮足退坐一面白佛言世尊時有衆多比丘集供養堂爲作衣故有一年少比丘出家未久始入法律不欲營助諸比丘作衣爾時世尊問彼比丘汝實不欲營助諸比丘作衣耶彼比丘白佛言世尊隨我所能當力營勑爾時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘汝等莫與是年少比丘語所以者何是比丘得四增心法正受現法安樂住不動而得若彼本心所爲剃鬚髮著袈裟衣出家學道增進修學現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊即說偈言

非下劣方便　薄德少智慧　正向於涅槃
免脫煩惱鎖　此賢年少者　逮得上士處
離欲心解脫　涅槃不復生　持此最後身

摧伏衆魔軍

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘名曰上座獨住一處亦常讚歎獨一住者獨行乞食食已獨還獨坐禪思時有衆多比丘詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊有尊者名曰上座樂一獨處亦常讚歎獨一住者獨入聚落乞食獨出聚落還至住處獨坐禪思爾時世尊語一比丘汝往詣彼上座比丘所語上座比丘言大師告汝比丘受教詣上座比丘所白言尊者大師告汝時上座比丘即時奉命詣世尊所稽首禮足退住一面爾時世尊告上座比丘汝實獨一靜處讚歎獨處者獨行乞食獨出聚落獨坐禪思耶上座比丘白佛實爾世尊佛告上座比丘汝云何獨一處讚歎獨住者獨行乞食獨還住處獨坐禪思上座比丘白佛我唯獨一靜處讚歎獨住者獨行乞食獨出聚落獨坐禪思佛告上座比丘汝是一住者我不言非一住然更有勝妙一住何等爲勝妙一住謂比丘前者枯乾後者滅盡中無貪喜是婆羅門心不猶豫已捨憂悔離諸有愛羣聚使斷是名一住無有勝住過於此者爾時世尊即說偈言

悉映於一切　悉知諸世間　不著一切法
悉離一切愛　如是樂住者　我說爲一住

佛說此經已尊者上座聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者僧迦藍於拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園彼僧迦藍比丘有本二在舍衛國中聞僧迦藍比丘於拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞已著好衣服莊嚴華瓔抱其兒來詣祇洹至僧迦藍比丘房前爾時尊者僧迦藍出房露地經行時彼本二來到其前作是言此兒幼小汝捨出家誰當養活時僧迦藍比丘不共語如是再三亦不共語時彼本二作如是言我再三告不與我語不見顧視我今置兒著經行道頭而去言沙門此是汝子汝自養活我今捨去尊者僧迦藍亦不顧視其子彼本二復言是沙門今於此兒都不顧視彼必得仙人難得之處善哉沙門必得解脫情願不遂抱子而去爾時世尊入晝正受以天耳過人之耳聞尊者僧迦藍本二所說即說偈言

來者不歡喜　去亦不憂慼　於世間和合
解脫不染著　我說彼比丘　爲真婆羅門
來者不歡喜　去亦不憂慼　不染亦無憂
二心俱寂靜　我說是比丘　是真婆羅門

佛說此經已尊者僧迦藍聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難獨一靜處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何等爲三謂根香莖香華香或復有香順風熏亦逆風熏亦順風逆風熏耶作是念已晡時從禪覺往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我獨一靜處作是思惟有三種香順風而熏不能逆風何等爲三謂根香莖香華香或復有香順風熏逆風熏亦順風逆風熏耶佛告阿難如是

如是有三種香順風熏不能逆風謂根香莖香華香阿難亦有香順風熏逆風熏順風逆風熏阿難順風熏逆風熏順風逆風熏者阿難有善男子善女人在所城邑聚落成就真實法盡形壽不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒如是善男子善女人八方上下崇善士夫無不稱歎言某方某聚落善男子善女人持戒清淨成真實法盡壽不殺乃至不飲酒阿難是名有香順風熏逆風熏順風逆風熏爾時世尊即說偈言

非根莖華香　能逆風而熏　唯有善士女
持戒清淨香　逆順滿諸方　無不普聞知
多迦羅栴檀　優鉢羅末利　如是比諸香
戒香最為上　栴檀等諸香　所熏少分限
唯有戒德香　盧八　流熏上昇天　十　斯等淨戒香
不放逸正受　正智等解脫　魔道莫能入
是名安隱道　是道則清淨　正向妙禪定
斷諸魔結縛

佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與千比丘俱皆是古昔縈髮出家皆得阿羅漢諸漏已盡所作已作捨諸重擔逮得己利盡諸有結正智善解脫到善建立支提杖林中住摩竭提王瓶沙聞世尊摩竭提國人間遊行至善建立支提杖林中住與諸小王羣臣翼從車萬二千乘馬萬八千步逐眾無數摩竭提婆羅門長者悉皆從王出王舍城詣世尊所恭敬供養到於道口下車步進及於內門除去五飾脫冠卻蓋除扇去劍方脫革屣到於佛前整衣服偏露右肩為佛作禮右遶三帀自稱姓名白佛言世尊我是摩竭提王瓶沙佛告瓶沙如是大王汝是瓶沙可就此坐隨其所安時瓶沙王重禮佛足退坐一面諸王大臣婆羅門居士悉禮佛足 十一 次第而坐時鬱鞞羅迦 盧八 葉亦在座中時摩竭提婆羅門長者作是念為大沙門從鬱鞞羅迦葉所修梵行耶為鬱鞞羅迦葉於大沙門所修梵行耶爾時世尊知摩竭提婆羅門長者心之所念即說偈而問言

鬱鞞羅迦葉　於此見何利　棄汝先所奉
事火等眾事　今可說其義　捨事火之由

鬱鞞迦葉說偈白佛

錢財等滋味　女色五欲果　觀察未來受
斯皆大垢穢　是故悉棄捨　先諸奉火事

爾時世尊復說偈問言

汝不著世間　錢財五色味　復何捨天人
迦葉隨義說

迦葉復以偈答世尊言

見道離有餘　寂滅無餘跡　無所有不著
無異趣異道　是故悉棄捨　先修奉火事
大會等受持　奉事於水火　愚癡沒於中
志求解脫道　盲無智慧目　向生老病死
不見於正路　永離生死道　今始因世尊
得見無為道　大龍所說力　得度於彼岸
牟尼廣濟度　安慰無量眾　今始知瞿曇
真諦超出者

佛復說偈歎迦葉言

善哉汝迦葉　先非惡思量　次第分別求
遂至於勝處

汝今迦葉當安慰汝徒衆之心時鬱鞞羅迦
葉即入正受以神足力向於東方上昇虛空
作四種神變行住坐臥入火三昧舉身洞然
青黃赤白玻瓈紅色身上出水身下出火還
燒其身身上出水以灌其身或身上出火以
燒其身身下出水以灌其身如是種種現化
神通息已稽首佛足白佛言世尊佛是我師
我是弟子佛告迦葉我是汝師汝是弟子隨
汝所安復座而坐時鬱鞞羅迦葉還復故坐
爾時摩竭提婆羅門長者作是念鬱鞞羅迦
葉定於大沙門所修行梵行佛說此經已摩
竭提王缾沙及諸婆羅門長者聞佛所說歡
喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有陀驃摩羅子舊住王舍城典知衆僧飲食
牀座隨次差請不令越次時有慈地比丘頻
三過次得麤食處食時辛苦作是念怪哉大
苦陀驃摩羅子比丘有情故以麤食惱我令
我食時極苦我當云何爲其作不饒益事時
慈地比丘有姊妹比丘尼名蜜多羅住王舍
城王園比丘尼衆中蜜多羅比丘尼來詣慈
地比丘稽首禮足於一面住慈地比丘不顧
眄不與語蜜多羅比丘尼語慈地比丘阿闍
梨何故不見顧眄不共言語慈地比丘言陀
驃摩羅子比丘數以麤食惱我令我食時極
苦汝復棄我比丘尼言當如何慈地比丘言
汝可至世尊所白言世尊陀驃摩羅子比丘
非法不類共我作非梵行波羅夷罪我當證
言如是世尊如妹所說比丘尼言阿闍梨我
當云何於梵行比丘所以波羅夷謗慈地比
丘言汝若不如是者我與汝絕不復來往言
語共相瞻視時比丘尼須臾默念而作是言
阿闍梨欲令我爾當從其教慈地比丘言汝
且待我先至世尊所汝隨後來時慈地比丘
即往稽首禮世尊足退住一面蜜多羅比丘
尼即隨後至稽首佛足退住一面白佛言世
尊一何不善不類陀驃摩羅子於我所作非
梵行波羅夷罪慈地比丘復白佛言如妹所
說我先亦知爾時陀驃摩羅子比丘即在彼
大衆中爾時世尊告陀驃摩羅子比丘汝聞
此語不陀驃摩羅子比丘言已聞世尊佛告
陀驃摩羅子比丘汝今云何陀驃摩羅子白
佛如世尊所知如善逝所知佛告陀驃摩羅
子汝言如世尊所知今非是時如今憶念當
言憶念不憶念當言不憶念陀驃摩羅子言
我不自憶念爾時尊者羅睺羅住於佛後執
扇扇佛白佛言世尊不善不類是比丘尼言
尊者陀驃摩羅子共我作非梵行慈地比丘
言如是世尊我先已知如妹所說佛告羅睺
羅我今問汝隨意答我若蜜多羅比丘尼來
語我言世尊不善不類羅睺羅共我作非梵
行波羅夷罪慈地比丘復白我言如是世尊
如妹所說我先亦知者汝當云何羅睺羅白
佛世尊我若憶念當言憶念不憶念當言不
憶念佛告羅睺羅愚癡人汝尚得作此語陀
驃摩羅子清淨比丘何以不得作如是語爾
時世尊告諸比丘於陀驃摩羅子比丘當憶
念蜜多羅比丘尼當以自言滅慈地比丘僧
當極善訶諫教誡汝云何見何處見汝何因
往見世尊如是教已從座起入室坐禪爾時

諸比丘於陀驃摩羅子比丘憶念寃多羅比
丘尼與自言滅慈地比丘極善訶諫教誡言
汝云何見何處見何因往見如是諫時彼作
是言彼陀驃摩羅子不作非梵行不犯波羅
夷然陀驃摩羅子比丘三以麤惡食恐怖令
我食時辛苦我於陀驃摩羅子比丘愛恚癡
怖故作是說然陀驃摩羅子清淨無罪爾時
世尊晡時從禪覺至大衆前敷座而坐諸比
丘白佛言世尊我等於陀驃摩羅子比丘所
憶念持寃多羅比丘尼與自言滅慈地比丘
極善訶諫乃至彼言陀驃摩羅子清淨無罪
爾時世尊告諸比丘云何愚癡以因飲食故
知而妄語爾時世尊即說偈言
若能捨一法　知而故妄語　不計於後世
無惡而不爲　寧食熱鐵丸　如熾然炭火
不以犯禁戒　盧八　而食僧信施　十五
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時尊者陀驃摩羅子詣佛所稽首佛足退住
一面白佛言世尊我願於佛前取般涅槃世
尊默然如是三啓佛告陀驃摩羅子此有爲
諸行法應如是爾時尊者陀驃摩羅子即於
佛前入於三昧如其正受向於東方昇虛空
行現四威儀行住坐臥入火三昧身下出火
舉身洞然光炎四布青黄赤白玻瓈紅色身
下出火還燒其身身上出水以灑其身或身
上出火下燒其身身下出水上灑其身周向
十方種種現化已即於空中內身出火還自
焚其身取無餘涅槃消盡寂滅令無遺塵譬
如空中然燈油炷俱盡陀驃摩羅子空中涅
槃身心俱盡亦復如是爾時世尊即說偈言
譬如燒鐵丸　其炎洞熾然　熱勢漸息滅
莫知其所歸　如是等解脫　度煩惱淤泥
諸流永已斷　莫知其所之　逮得不動跡
入無餘涅槃
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在央瞿多羅國人間遊行
經陀婆闍梨迦林中見有牧牛者牧羊者採
柴草者及餘種種作人見世尊行路見已皆
白佛言世尊莫從此道去前有央瞿利摩羅
賊脫恐怖人佛告諸人我不畏懼作此語已
從道而去彼再三告世尊猶去遥見央瞿利
摩羅手執刀楯走向世尊以神力現身徐行
令央瞿利摩羅駃走不及走極疲乏已遥語
世尊住住勿去世尊並行而答我常住耳汝
自不住爾時央瞿利摩羅即說偈言　盧八　十六
沙門尚駃行　而言我常住　我今疲惓住
說言汝不住　沙門說云何　我住汝不住
爾時世尊以偈答言
央瞿利摩羅　我說常住者　於一切衆生
謂息於刀杖　汝恐怖衆生　惡業不休息
我於一切蟲　止息於刀杖　汝於一切蟲
常逼迫恐怖　造作兇惡業　終無休息時
我於一切神　止息於刀杖　汝於一切神
長夜苦逼迫　造作黒惡業　于今不止息
我住於自法　一切不放逸　汝不見四諦
故不息放逸
央瞿利摩羅說偈白佛
久乃見牟尼　故隨路而逐　今聞眞妙說
當捨久遠惡　作如是說已　即放捨刀楯

投身世尊足　願聽我出家　佛以慈悲心
大仙多哀愍　告比丘善來　出家受具足
爾時央瞿利摩羅出家已獨一靜處專精思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道增修梵行現法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有時央瞿利摩羅得阿羅漢覺解脫喜樂即說偈言

本受不害名　而中多殺害　今得見諦名
永離於傷殺　身行不殺害　口意俱亦然
當知真不殺　不迫於衆生　洗手常血色
名央瞿摩羅　浚流之所漂　三歸制令息
歸依三寶已　出家得具足　成就於三明
佛教作已作　調牛以捶杖　伏象以鐵鉤
不以刀捶杖　正度調天人　利刀以水石
直箭以温火　治杖以斧斤　自調以黠慧
人前行放逸　隨後能自斂　是則照世間
如雲解月現　人前放逸行　隨後能自斂
於世恩愛流　正念而超出　少壯年出家
精勤修佛教　是則照世間　如雲解月現
少壯年出家　精勤修佛教　於世恩愛流
正念以超出　若度諸惡業　正善能令滅
是則照世間　如雲解月現　人前造惡業
正善能令滅　於世恩愛流　正念能超出
我已作惡業　必向於惡趣　已受於惡報
宿債食已食　若彼我怨憎　聞此正法者
得清淨法眼　於我修行忍　不復與鬪訟
蒙佛恩力故　我慈行忍辱　亦常讚歎忍
隨時聞正法　聞已隨修行

佛說此經已央瞿利摩羅聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有異比丘於夜明相出時出榻補河邊脫衣著岸邊入水洗浴浴已上岸被一衣待身乾時有一天子放身光明普照榻補河側語比丘言汝少出家鮮白髮黒年始盛美應習五欲莊嚴瓔珞塗香華鬘五樂自娛而於是時違親背俗悲泣別離剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道如何捨現前樂而求非時之利比丘答言我不捨現前樂求非時樂我今乃是捨非時樂得現前樂天問比丘云何捨非時樂得現前樂比丘答言如世尊說非時之欲少味多苦少利多難我今於現法中已離熾然不待時節能自通達現前觀察緣自知覺如是天子是名捨非時樂得現前樂天復問比丘云何復是如來所說非時之欲少樂多苦云何復是如來所說現法利樂乃至緣自覺知比丘答言我年少出家不能廣宣如來所說正法律儀世尊近在迦蘭陀竹園汝可往詣如來問其所疑如世尊說隨憶受持天子復言比丘於如來所有諸方天衆多圍遶我先無問未易可詣比丘汝若能爲先白世尊者我可隨往比丘答言當爲汝去天白比丘唯然尊者我隨後來時彼比丘往詣佛所稽首禮足退住一面已向天子往反問答具白世尊今者世尊彼天子誠實言者須更應至不誠實者自當不來時彼天子遥語比丘我已在此我已在此爾時世尊即說偈言

衆生隨愛想　以愛想而住　以不知愛故

則爲死方便
佛告天子汝解此偈者便可發問天子白佛
不解世尊不解善逝佛復說偈而告天子曰
若知所愛者　不於彼生愛　彼此無所有
他人莫能說
佛告天子汝解此義者便可發問天子白佛
不解世尊不解善逝佛復說偈言
見等勝劣者　則有言論生　三事不傾動
則無較中上
佛告天子解此義者則可發問天子白佛不
解世尊不解善逝佛復說偈言
斷愛及名色　除慢無所繫　寂滅息瞋恚
離結絕悕望　不見於人天　此世及他世
佛告天子解此義者乃可發問天子白佛已
解世尊已解善逝佛說此經已彼天子聞佛
所說歡喜隨喜即沒不現
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園時
有異比丘於後夜時至搨補河邊脫衣置岸
邊入水洗浴浴已還上岸著一衣待身乾時
有一天子放身光明普照搨補河側問比丘
言比丘比丘此是丘塜夜則起烟晝則火然
彼婆羅門見已而作是言壞此丘塜發掘者
智持以刀劒又見大龜婆羅門見已作是言
除此大龜發掘者智持以刀劒見有氍氀婆
羅門見已作此言却此氍氀發掘者智持以
刀劒見有肉段彼婆羅門見已作是言除此
肉段發掘者智持以刀劒見有屠殺婆羅門
見已作是言壞是屠殺處發掘者智持以刀
劒見有楞耆彼婆羅門見已作是言却此楞
耆發掘者智持以刀劒見有二道彼婆羅門
見已作是言除此二道發掘者智持以刀劒
見有門扇婆羅門見已作是言却此門扇發
掘者智持以刀劒見有大龍婆羅門見已作
是言止勿却大龍應當恭敬比丘汝來受此
論往問世尊如佛所說汝隨受持所以者何
除如來我不見世間諸天魔梵沙門婆羅門
於此論心悅樂者若諸弟子從我所聞然後
能說爾時比丘從彼天所聞此論已往詣世
尊稽首禮足退坐一面以彼天子所問諸論
廣問世尊云何爲丘塜云何爲夜則起烟云
何爲晝則火然云何是婆羅門云何發掘云
何智者云何刀劒云何爲大龜云何氍氀云
何爲肉段云何爲屠殺處云何爲楞耆云何
爲二道云何爲門扇云何爲大龍佛告比丘
丘塜者謂衆生身麤四大色父母遺體摶食
衣服覆蓋澡浴摩飾長養皆是變壞磨滅之
法夜起烟者謂有人於夜時起隨覺隨觀晝
行其教身業口業婆羅門者謂如來應等正
覺發掘者謂精勤方便智士者謂多聞聖弟
子刀劒者謂智慧刀劒大龜者謂五蓋氍氀
者謂忿恨肉段者謂慳嫉屠殺者謂五欲功
德楞耆者謂無明二道謂疑惑門扇者謂我
慢大龍者謂漏盡羅漢如是比丘若大師爲
聲聞所作哀愍悲念以義安慰於汝已作汝
等當作所作當於暴露林中空舍山澤巖窟
敷草樹葉思惟禪思不起放逸莫令後悔是
則爲我隨順之教即說偈言
說身爲丘塜　覺觀夜起烟　晝業爲火然
婆羅門正覺　精進勤發掘　黠慧明智士
以智慧利劒　猒離勝進者　五蓋爲巨龜

忿恨爲氍毹　慳嫉爲肉段　五欲屠殺處
無明爲撈者　疑惑於二道　門扇現我慢
漏盡羅漢龍　究竟斷諸論　故我如是說

佛說此經已彼比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食時有異比丘以不住心其心惑亂不攝諸根晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食是比丘遥見世尊見已攝持諸根端視而行世尊見是比丘攝持諸根端視而行見已入城乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪晡時從禪覺入僧中敷坐具於大衆前坐告諸比丘我今晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食見有比丘以不住心惑亂心諸根放散亦持衣鉢入城乞食彼遥見我即自斂攝竟爲是誰時彼比丘從座起整衣服到於佛前偏袒右肩合掌白佛世尊我於晨朝入城乞食其心惑亂不攝諸根行遥見世尊即自斂心攝持諸根佛告比丘善哉善哉汝見我已能自斂心攝持諸根比丘是法應當如是若見比丘亦應自攝持若復見比丘尼優婆塞優婆夷亦當如是攝持諸根當得長夜以義饒益安隱快樂爾時衆中復有異比丘說偈歎曰

以其心迷亂　不專繫念住　晨朝持衣鉢
入城邑乞食　中路見大師　威德容儀備
欣悅生慙愧　即攝持諸根

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第三十八

音釋

釜食 釜扶雨切量六斗四升曰釜　駏驉 駏音巨驉音虛又音騾駏驉獸名也　擣 都晧切舂也　調笑 調徒弔切試也又謿笑也笑謂以言謿調而笑也　阿練若 梵語也此云閑靜處若蘭若者　韋屣 屣所綺切屣皮屣也　顧眄 眄莫句切顧眄謂斜顧眄視也　炎 與燄同以贍切火光也　楯 竪尹切兵器干楯之屬　浚流 浚私閏切浚流謂深水也　掘 其月切穿也　氍毹 氍音劬毛席也毹音俞毛布也　撈著 梵語也撈盧登切著音斫　摶食 摶音團摶食以手團食也　巖窟 巖魚咸切岸也又石窟曰巖窟苦骨切土穴曰窟

雜阿含經卷第三十九　虛九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住波羅㮈國鹿野苑中爾時世尊晨朝著衣持鉢入波羅㮈城乞食時有異比丘著衣持鉢入城乞食於其路邊住一樹下起不善覺以依惡貪爾時世尊見彼比丘住一樹下以生不善覺依惡貪嗜而告之曰比丘比丘莫種苦種而發薰生臭汁漏流出若比丘種苦種子自發薰生臭汁漏流出者欲令蛆蠅不競集者無有是處時彼比丘作是念世尊知我心之惡念即生恐怖身毛皆竪爾時世尊入城乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已入室坐禪晡時從禪覺至於僧中於衆前敷座而坐告諸比丘我今晨朝著衣持鉢入城乞食見一比丘住於樹下以生不善覺依惡貪嗜我時見已即告之言比丘比丘莫種苦種發薰生臭惡汁流出若有比丘種苦種子發薰生臭惡汁流出蛆蠅不集無有是處時彼比丘即思念佛已知我心之所念慙愧恐怖心驚毛竪隨路而去時有異比

丘從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛世尊
云何苦種云何生臭云何汁流云何蛆蠅佛
告比丘忿怒煩怨名曰苦種五欲功德名為
生臭於六觸入處不攝律儀是名汁流謂觸
入處不攝已貪憂諸惡不善心競生是名蛆
蠅爾時世尊即說偈言
耳目不防護　貪欲從是生　是名為苦種
生臭汁潛流　諸覺觀氣味　依於惡貪嗜
聚落及空處　若於晝若夜　遠離修梵行
究竟於苦邊　若內心寂靜　決定諦明了、
臥覺常安樂　諸惡蛆蠅滅　正士所習近
善說賢聖路　了知八正道　不還更受身
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食 二
畢還精舍洗足已入安陀林坐禪時有異比
丘亦復晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食畢
還精舍洗足已入安陀林坐一樹下入晝正
受是比丘入晝正受時有惡不善覺起依貪
嗜心時有天神依安陀林住止者作是念此

比丘不善不類於安陀林坐禪而起不善覺
心依惡貪我當往訶責作是念已往語比丘
言比丘比丘作瘡疣耶比丘答言當治令愈
天神語比丘瘡如鐵鑊云何可復比丘答言
正念正知足能令復天神白言善哉善哉此
是真賢治瘡如是治瘡究竟能愈無有發時
爾時世尊晡時從禪覺還祇樹給孤獨園入
僧中於大衆前敷座而坐告諸比丘我今晨
朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食還至安陀
林坐禪入晝正受有一比丘亦乞食還至安
陀林坐一樹下入晝正受而彼比丘起不善
覺心依惡貪有天神依安陀林住語比丘言
比丘比丘作瘡疣耶如上廣說乃至如是比
丘善哉善哉此治衆賢爾時世尊即說偈言
士夫作瘡疣　自生於苦患　願求世間欲 三
心依於惡貪　以生瘡疣故　蛆蠅競來集
愛欲為瘡疣　蛆蠅諸惡覺　及諸貪嗜心
皆悉從意生　鑽鑿士夫心　以求華名利
欲火轉熾然　妄想不善覺　身心日夜羸
遠離寂靜道　著內心寂靜　決定智明了

無有斯瘡疣　見佛安隱路　正士所遊跡
賢聖善宣說　明智所知道　不復受諸有
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住毗舍離國獼猴池側重
閣講堂時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入毗
舍離乞食時有年少比丘出家未久不閑法
律當乞食時不知先後次第餘比丘見已而
告之言汝是年少出家未久未知法律莫越
莫重前後失次而行乞食長夜當得不饒益
苦年少比丘言諸上座亦復越次不隨前後
非獨我也如是再三不能令止衆多比丘乞
食已還精舍舉衣鉢洗足已詣佛所稽首禮
足退坐一面白佛言世尊我等晨朝著衣持
鉢入毗舍離乞食有一年少比丘於此法律
出家未久行乞食時不以次第前後復重諸
比丘等再三諫不受而作是言諸上座亦不
次第何故訶我我等諸比丘三訶不受故來
白世尊唯願世尊為除非法哀愍故佛告諸
比丘如空澤中有大湖水有大龍象而居其
中拔諸藕根洗去泥土然後食之食已身體

肥悅多力多樂以是因緣常喜樂住有異種族象形體羸小效彼龍象拔其藕根洗不能淨合泥土食食之不消體不肥悅轉轉羸弱緣斯致死或同死苦如是宿德比丘學道日久不樂嬉戲久修梵行大師所歎諸餘明智修梵行者亦復加歎是等比丘依止城邑聚落晨朝著衣持鉢入城乞食善護身口善攝諸根專心繫念能令彼人不信者信信者不異若得財利衣被飲食牀卧湯藥不染不著不貪不嗜不迷不逐見其過患見其出離然復食之食已身心悅澤得色得力以是因緣常得安樂彼年少比丘出家未久未閑法律依諸長老依止聚落著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門不專繫念不能令彼不信者信信者不變若得財利衣被飲食卧具湯藥染著貪逐不見過患不見出離以嗜欲心食不能令身悅澤安隱快樂緣斯食故轉向於死或同死苦所言死者謂捨戒還俗失正法正律同死苦者謂犯正法律不識罪相不知除罪爾時世尊即說偈言

龍象拔藕根　水洗而食之　異族象傚彼
合泥而取食　同雜泥食故　羸病遂至死

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間爾時世尊告諸比丘壽命甚促轉就後世應勤習善法修諸梵行無有生而不死者而世間人不勤方便專修善法修賢修義時魔波旬作是念沙門瞿曇住王舍城寒林中丘塚間為諸聲聞如是說法人命甚促乃至不修賢脩義我今當往為作嬈亂時魔波旬化作年少往住佛前而說偈言

常逼迫衆生　得人間長壽　迷醉放逸心
亦不向死處

爾時世尊作是念此是惡魔來作惱亂即說偈言

常逼迫衆生　受生極短壽　當勤修精進
猶如救頭然　勿得須臾懈　令死魔忽至
知汝是惡魔　速於此滅去

天魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心慙愧憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城寒林中丘塚間爾時世尊告諸比丘一切行無常一切行不恒不安非蘇息變易之法乃至當止一切有為行猒離不樂解脫時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城寒林中為諸聲聞說如是法一切行無常不恒非蘇息變易之法乃至當止一切有為猒離不樂解脫我當往彼為作嬈亂即化作年少往詣佛所住於佛前而說偈言

壽命日夜流　無有窮盡時　壽命當來去
猶如車輪轉

爾時世尊作是念此是惡魔欲作嬈亂即說偈言

日夜常遷流　壽亦隨損減　人命漸消亡
猶如小河水　我知汝惡魔　便自消滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心慙愧憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊夜起經行至於後夜洗足入室斂身正坐專心繫念時魔波旬作是念今沙門瞿

曇於王舍城迦蘭陀竹園夜起經行於後夜
時洗足入室正身端坐繫念禪思我今當往
爲作嬈亂即化作年少住於佛前而說偈言
我心於空中　執長繩罥下　王欲縛沙門
不令汝得脫
爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說
偈言
我說於世間　五欲意第六　於彼永已離
一切苦已斷　我已離彼欲　心意識亦然
波旬我知汝　速於此滅去
時魔波旬作是念沙門已知我心慙愧憂慼
即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊夜起經行至後夜時洗足入室右脇
卧息繫念明想正念正智作起覺想時魔波
旬作是念今沙門瞿曇住王舍城迦蘭陀竹
園乃至作起覺想我今當往爲作留難即化
作年少往住佛前而說偈言
何眠何故眠　已滅何復眠　空舍何以眠
得出復何眠

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說
偈言
愛網故染著　無受誰持去　一切有餘盡
唯佛得安眠　汝惡魔波旬　於此何所說
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心慙愧
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中爾
時世尊於夜闇時天小微雨電光睒現出房
經行時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍
城耆闍崛山中夜闇微雨電光時現出房經
行我今當往爲作留難執大圜石兩手調弄
到於佛前碎成大塵爾時世尊作是念惡魔
波旬欲作嬈亂即說偈言
若耆闍崛山　於我前令碎　於佛等解脫
不能動一毛　假令四海內　一切諸山地
放逸之親族　令其碎成塵　亦不能傾動
如來一毛髮
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中爾

時世尊夜起經行至後夜時洗足入房正身
端坐繫念在前時魔波旬作是念今沙門瞿
曇住王舍城耆闍崛山中夜起經行後夜入
房正身端坐繫念在前我今當往爲作留難
即化作大龍繞佛身七帀舉頭臨佛頂上身
如大船頭如大帆眼如銅鑪舌如曳電出息
入息若雷雹聲爾時世尊作是念惡魔波旬
欲作嬈亂即說偈言
猶如空舍宅　牟尼心虛寂　於中而旋轉
佛身亦如是　無量凶惡龍　蚊虻蠅蚤等
普集食其身　不能動毛髮　破裂於虛空
傾覆於大地　一切衆生類　悉來作恐怖
刀矛槍利箭　悉來害佛身　如是諸暴害
不能傷一毛
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城毗婆羅山七葉
樹林石室中爾時世尊夜起露地或坐或經
行至後夜時洗足入室安身卧息右脅著地
足足相累繫念明想正念正智作起覺想時

魔波旬作是念沙門瞿曇住王舍城毗婆羅
山七葉樹林石室中夜起露地若坐若行至
後夜時洗足入室而坐右脅卧息足足相累
繫念明想正念正智作起覺想我今當往爲
作留難化作年少往住佛前而說偈言

爲因我故眠　爲是後邊故　多有錢財寶
何故守空閑　獨一無等侶　而著於睡眠

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說
偈言

不因汝故眠　非爲最後邊　亦無多錢財
唯集無憂寶　哀愍世間故　右脅而卧息
覺亦不疑惑　眠亦不恐怖　若晝若復夜
無增亦無損　爲哀衆生眠　故無有損減
正復以百槍　貫身常揺動　猶得安隱眠
已離内槍故

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心内懷
憂慼即没不現

如是我聞一時佛住王舍城毗婆羅山七葉
樹林石室中時有尊者瞿低迦住王舍城仙
人山側黑石室中獨一思惟不放逸行修自
饒益時受意解脫身作證數數退轉一二三
四五六反退還復得時受意解脫身作證尋
復退轉彼尊者瞿低迦作是念我獨一靜處
思惟不放逸行精勤修習以自饒益時受意
解脫身作證而復數數退轉乃至六反猶復
退轉我今當以刀自殺莫令第七退轉時魔
波旬作是念沙門瞿曇住王舍城毗婆羅山
側七葉樹林石窟中有弟子瞿低迦住王舍
城仙人山側黑石室中獨一靜處專精思惟
得時受意解脫身作證六反退轉而復還得
彼作是念我已六反退而復還得莫令我第
七退轉我寧以刀自殺莫令第七退轉若彼
比丘以刀自殺者莫令自殺出我境界去我
今當往告彼大師爾時波旬執瑠璃柄琵琶
詣世尊所鼓弦說偈

大智大方便　自在大神力　得熾然弟子
而今欲取死　大牟尼當制　勿令其自殺
何聞佛世尊　正法律聲聞　學其所不得
而取於命終

時魔說此偈已世尊說偈答言

波旬放逸種　以自事故來　堅固具足士
常住妙禪定　晝夜勤精進　不顧於性命
見三有可畏　斷除彼愛欲　已摧伏魔軍
瞿低般涅槃　波旬心憂惱　琵琶落於地
内懷憂慼已　即没而不現

爾時世尊告諸比丘汝等當來共至仙人山
側黑石室所觀瞿低迦比丘以刀自殺爾時
世尊與衆多比丘往至仙人山側黑石室中
見瞿低迦比丘殺身在地告諸比丘汝等見
此瞿低迦比丘殺身在地不諸比丘白佛唯
然已見世尊佛告比丘汝等見瞿低迦比丘
周帀繞身黑闇烟起充滿四方不比丘白佛
已見世尊佛告比丘此是惡魔波旬於瞿低
迦善男子身側周帀求其識神然比丘瞿低
迦以不住心執刀自殺爾時世尊爲瞿低迦
比丘受第一記爾時波旬而說偈言

上下及諸方　遍求彼識神　都不見其處
瞿低何所之

爾時世尊復說偈言

如是堅固士　一切無所求　拔恩愛根本

瞿低般涅槃

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住欝鞞羅聚落尼連禪河側於菩提樹下成佛未久時魔波旬作是念今沙門瞿曇住欝鞞羅聚落尼連禪河側於菩提樹下成佛未久我當往彼爲作留難即化作年少往住佛前而說偈言

獨入一空處　禪思靜思惟　已捨國財寶
於此復何求　若求聚落利　何不習近人
既不習近人　終竟何所得

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

已得大財利　志足安寂滅　摧伏諸魔軍
不著於色欲　獨一而禪思　服食禪妙樂
是故不與人　周旋相習近

魔復說偈言

瞿曇若自知　安隱涅槃道　獨善無爲樂
何爲強化人

佛復說偈答言

非魔所制處　來問度彼岸　我則以正答
令彼得涅槃　時得不放逸　不隨魔自在

魔復說偈言

有石似凝膏　飛鳥欲來食　竟不得其味
損觜還歸空　我今亦如彼　徒勞歸天宮

魔說是已內懷憂慼心生變悔低頭伏地以指畫地魔有三女一名愛欲二名愛念三名愛樂來至波旬所而說偈言

父今何愁慼　士夫何足憂　我以愛欲繩
縛彼如調象　牽來至父前　令隨父自在

魔答女言

彼已離恩愛　非欲所能招　已出於魔境
是故我憂愁

時魔三女身放光燄熾如雲中電來詣佛所稽首禮足退住一面白佛言我今歸世尊足下給侍使令爾時世尊都不顧視知如來離諸愛欲心善解脫如是第二第三說時三魔女自相謂言士夫有種種隨形愛欲今當各各變化作百種童女色作百種初嫁色作百種未產色作百種已產色作百種中年色作百種宿年色作此種種形類詣沙門瞿曇所作是言今悉歸尊足下供給使令作此議已即作種種變化如上所說詣世尊所稽首禮足退住一面白佛言世尊我等今日歸尊足下供給使令爾時世尊都不顧念如來法離諸愛欲如是再三說已時三魔女自相謂言若未離欲士夫見我等種種妙體心則迷亂欲氣衝擊胷臆破裂熱血熏面然今沙門瞿曇於我等所都不顧眄如其如來離欲解脫得善解脫想我等今日當復各各說偈而問復到佛前稽首禮足退住一面愛欲天女即說偈言

獨一禪寂默　捨俗錢財寶　既捨於世利
今復何所求　若求聚落利　何不習近人
竟不習近人　終竟何所得

佛說偈答言

已得大財利　志足安寂滅　摧伏諸魔軍
不著於色欲　是故不與人　周旋相習近

愛念天女復說偈言

多修何妙禪　而度五欲流　復以何方便
度於第六海　云何修妙禪　於諸深廣欲

得度於彼岸　不爲愛所持
爾時世尊說偈答言
身得止息樂　心得善解脫　無爲無所作
正念不傾動　了知一切法　不起諸亂覺
愛恚睡眠覆　斯等皆已離　如是多修習
得度於五欲　亦於第六海　悉得度彼岸
如是修習禪　於諸深廣欲　悉得度彼岸
不爲彼所持
時愛樂天女復說偈言
已斷除恩愛　淳厚積集欲　多生人淨信
得度於欲流　開發明智慧　超踰死魔境
爾時世尊說偈答言
大方便廣度　入如來法律　斯等皆已度
慧者復何憂
時三天女志願不滿還詣其父十四魔波旬所時
魔波旬遙麗九見女來說偈弄之
汝等三女子　自誇說堪能　咸放身光燄
如電雲中流　至大精進所　各現其容姿
反爲其所破　如風飄其綿　欲以爪破山
齒齧破鐵丸　欲以髮藕絲　旋轉於大山
和合悉解脫　而望亂其心　若能縛風足
令月空中墮　以手抒大海　氣噓動雪山
和合悉解脫　亦可令傾動　於深巨海中
而求安足地　如來於一切　和合悉解脫
正覺大海中　求傾動亦然
時魔波旬弄三女已即沒不現
如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側
大菩提樹下初成佛道天魔波旬作是念此
沙門瞿曇在鬱鞞羅住處尼連禪河側菩提
樹下初成佛道我今當往爲作留難即自變
身作百種淨不淨色詣佛所佛遙見波旬百
種淨不淨色作是念惡魔波旬作百種淨不
淨色欲作嬈亂即說偈言
長夜生死中　作淨不淨色　汝何爲作此
不度苦彼岸麗九　若諸身口意　不作留難者
魔所不能教　不隨魔自在　十五如是知惡魔
於是自滅去
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側
菩提樹下初成正覺爾時世尊獨一靜處專
心禪思作如是念我今解脫苦行善哉我今
善解脫苦行先修正願今已果得無上菩提
時魔波旬作是念今沙門瞿曇住鬱鞞羅處
尼連禪河側菩提樹下初成正覺我今當往
爲作留難即化作年少住於佛前而說偈言
大修苦行處　能令得清淨　而今反棄捨
於此何所求　欲於此求淨　淨亦無由得
爾時世尊作是念此魔波旬欲作嬈亂即說
偈言
知諸修苦行　皆與無義俱　終不獲其利
如弓但有聲　戒定聞慧道　我已悉修習
得第一清淨　其淨無有上
時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷
憂慼即沒不現
如是我聞一時佛住娑羅婆羅門聚落爾時
世尊晨朝著衣持鉢入娑羅聚落乞食時魔
波旬作是念今沙門瞿曇晨朝著衣持鉢入
娑羅聚落乞食我今當往先入其舍語諸信
心婆羅門長者今沙門瞿曇空鉢而出時魔

波旬隨逐佛後作是唱言沙門沙門都不得食耶爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

汝親於如來　獲得無量罪　汝謂呼如來
受諸苦惱耶

時魔波旬作是言瞿曇更入聚落當令得食爾時世尊而說偈言

正使無所有　安樂而自活　如彼光音天
常以欣悅食　正使無所有　安樂而自活
常以欣悅食　不依於有身

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘我已解脫人天繩索汝等亦復解脫人天繩索汝等當行人間多所過度多所饒益安樂人天不須伴行一一而去我今亦往欝鞞羅住處人間遊行時魔波旬作是念沙門瞿曇住波羅柰仙人住處鹿野苑中爲諸聲聞如是說法我已解脫人天繩索汝等亦能汝等各別人間教化乃至我亦當至欝鞞羅住處人間遊行我今當往爲作留難即化作年少住於佛前而說偈言

不脫作脫想　謂呼已解脫　爲大縛所縛
我今終不放

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

我已脫一切　人天諸繩索　已知汝波旬
即自消滅去

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時石主釋氏聚落多人疫死處處人民若男若女從四方來受持三歸其諸病人若男若女若大若小皆因來者自稱名字我某甲等歸佛歸法歸比丘僧舉村舉邑皆悉如是爾時世尊勤爲聲聞說法時諸信心歸三寶者斯則皆生人天道中時魔波旬作是念今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏聚落勤爲四衆說法我今當往爲作留難化作年少往住佛前說偈言

何爲勤說法　教化諸人民　相違不相違
不免於驅馳　已有繫縛故　而爲彼說法

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

汝夜叉當知　衆生萃集生　諸有智慧者
孰能不哀愍　以有哀愍故　不能不教化
哀愍諸衆生　法自應如是

惡魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落爾時世尊獨一靜處禪思思惟作是念頗有作王能得不殺不教人殺一向行法不行非法耶時魔波旬作是念今沙門瞿曇住石主釋氏聚落獨一禪思作是念頗有作王不殺生不教人殺一向行法不行非法耶我今當往爲其說法化作年少往住佛前作是言如是世尊如是善逝可得作王不殺生不教人殺一向行法不行非法世尊今可作王善逝今可作王必得如意爾時世尊作是念惡魔波

旬欲作嬈亂而告魔言汝魔波旬何故作是
言作王世尊作王善逝可得如意魔白佛言
我面從佛聞作是說若四如意足修習多修
習巳欲令雪山王變爲真金即作不異世尊
今有四如意足修習多修習令雪山王變爲
真金如意不異是故我白世尊作王世尊作
王善逝可得如意佛告波旬我都無心欲作
國王云何當作我亦無心欲令雪山王變爲
真金何由而變爾時世尊卽說偈言
正使有真金　如雪山王者　一人得此金
亦復不知足　是故智慧者　金石同一觀
時魔波旬作是念沙門瞿曇巳知我心內懷
憂慼卽沒不現
如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時
有衆多比丘集供養堂爲作衣事時魔波旬
作是念今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏聚　十九
落衆多比丘集供養堂爲作衣故我今當往
爲作留難化作少壯婆羅門像作大縈髻著
獸皮衣手執曲杖詣供養堂於衆多比丘前
默然而住須臾語諸比丘言汝等年少出家

膚白髮黑年在盛時應受五欲莊嚴自娛如
何違親背族悲泣別離信於非家出家學道
何爲捨現世樂而求他世非時之樂諸比丘
語婆羅門我不捨現世樂求他世非時之樂
乃是捨非時樂就現世樂波旬復問云何捨
非時之樂就現世樂比丘答言如世尊說他
世樂少味多苦少利多患世尊說現世樂者
離諸熾然不待時節能自通達於此觀察緣
自覺知婆羅門是名現世樂時婆羅門三反
掉頭瘖瘂以杖築地卽沒不現時諸比丘卽
生恐怖身毛皆豎此是何等婆羅門像來此
作變卽詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言
世尊我等衆多比丘集供養堂爲作衣故有
一盛壯婆羅門縈髮大髻來詣我所作是言
汝等年少出家如上廣說乃至三反掉頭瘖
瘂以杖築地卽沒不現我等卽生恐怖身毛
皆豎是何婆羅門像來作此變佛告諸比丘
此非婆羅門是魔波旬來至汝所欲作嬈亂
爾時世尊卽說偈言
凡生諸苦惱　皆由於愛欲　知世皆劒刺

何人樂於欲　覺世間有餘　皆悉爲劒刺
是故黠慧者　當勤自調伏　巨積真金聚
猶如雪山王　一切受用者　意猶不知足
是故黠慧者　當修平等觀
佛說此經巳諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住釋氏石主釋氏聚落時　二十
有尊者善覺晨朝著衣持鉢入石主釋氏聚
落乞食食巳還精舍舉衣鉢洗足巳持尼師
壇置右肩上入林中坐一樹下修盡正受作
是念我得善利於正法律出家學道我得善
利遭遇大師如來等正覺我得善利得在梵
行持戒備德賢善真實衆中我今當得賢善
命終於當來世亦當賢善時魔波旬作是念
今沙門瞿曇住石主釋氏聚落有聲聞弟子
名曰善覺著衣持鉢如上廣說乃至賢善命
終後世亦賢我今當往爲作留難化作大身
盛壯多力見者怖畏謂其力能翻覆發動大
地至善覺比丘所善覺比丘遥見大身勇盛
壯士卽生恐怖從座起詣佛所稽首禮足退
住一面白佛言世尊我今晨朝著衣持鉢廣

說如上乃至賢善命終後世亦賢見有大身士夫勇壯熾盛力能動地見生恐怖心驚毛竪佛告善覺此非大身士夫是魔波旬欲作嬈亂汝且還去依彼樹下修前三昧動作彼魔因斯脫苦時尊者善覺即還本處至於晨朝著衣持鉢入石主釋氏聚落乞食食已還精舍如上廣說乃至賢善命終後世亦賢時魔波旬復作是念此沙門瞿曇住於釋氏有弟子名曰善覺如上廣說乃至賢善命終後世亦賢我今當往為作留難復化作大身勇壯熾盛力能發地往住其前善覺比丘復遥見之即說偈言

我正信非家　而出家學道　於佛法僧寶
正念繫心住　隨汝變形色　我心不傾動
覺汝為幻化　便可從此滅

時魔波旬作是念是沙門已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘如來聲聞作師子吼說言已知已知不知不知如來聲聞於何等法已知已知故作師子吼謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦時天魔波旬作是念沙門瞿曇住波羅柰國仙人住處鹿野苑中為諸聲聞說法乃至已知四聖諦我今當往為作留難化作年少住於佛前而說偈言

何於大衆中　無畏師子吼　謂呼無有敵
望調伏一切

爾時世尊作是念惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

如來於一切　甚深正法律　方便師子吼
於法無所畏　若有智慧者　何故自憂怖

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城多衆踐蹈曠野中與五百比丘衆俱而為說法以五百鉢置於中庭爾時世尊為五百比丘說五受陰生滅之法時魔波旬作是念沙門瞿曇住王舍城多衆踐蹈曠野中與五百比丘俱乃至說五受陰是生滅法我今當往為作留難化作大牛往詣佛所入彼五百鉢間諸比丘即驅莫令壞鉢爾時世尊告諸比丘此非是牛是魔波旬欲作嬈亂即說偈言

色受想行識　非我及我所　若知真實滅
於彼無所著　心無所著法　超出色結縛
了達一切處　不住魔境界

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城多衆踐蹈曠野中與六百比丘衆俱為諸比丘說六觸入處集六觸集六觸滅時魔波旬作是念今沙門瞿曇住王舍城多衆踐蹈曠野為六百比丘說六觸入處是集法是滅法我今當往為作留難化作壯士大身勇盛力能動地來詣佛所彼諸比丘遥見壯士身大勇盛見生怖畏身毛皆竪共相謂言彼為何等形狀可畏爾時世尊告諸比丘此是惡魔欲作嬈亂爾時世尊即說偈言

色聲香味觸　及第六諸法　愛念適可意
世間唯有此　此是最惡貪　能繫著凡夫
超越斯等者　是佛聖弟子　度於魔境界

如日無雲翳

時魔波旬作是念沙門瞿曇已知我心內懷憂慼即沒不現

雜阿含經卷第三十九

音釋

貪嗜（嗜時利切貪嗜喜欲之也）蛆蝹（蛆七餘切蟲也蝹余陵切蒼蠅也）瘡疣（瘡初良切瘢也疣音尤贅也此謂瘡疣踰起惡覺也）鑽鑿（鑽祖官切鑿疾各切鑽也鑿猶穿鑿也）罥（姑泫切網也）蚊虻（蚊音文虻眉庚切蚊虻並齧人飛蟲也）蚤（子皓切人跳蟲也）觜（子委切鳥喙也）抒（直呂切挹也）掉（徒弔切搖也）瘖瘂（瘖於禽切瘂倚下切瘖瘂病不能言也）築（張六切擣也）踐蹈（踐慈演切蹋也蹈徒到切踐也）

雜阿含經卷第四十　虛十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘若能受持七種受者以是因緣得生天帝釋處諸天帝釋本爲人時供養父母及家諸尊長和顏輭語不惡口不兩舌常真實言於慳悋世間雖在居家而不慳惜行解脫施勤施常樂行捨施會供養等施一切爾時世尊即說偈言

供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辭
離麤言兩舌　調伏慳悋心　常修真實語
彼三十三天　見行七法者　咸各作是言
當來生此天

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鞞舍離國獮猴池側重閣講堂時有離車名摩訶利來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊見天帝釋不佛荅言見離車復問世尊見有鬼似帝釋形以不佛告離車我知天帝釋亦知有鬼似天帝釋亦知彼帝釋法受持彼法緣故得生帝釋處離車帝釋本爲人時供養父母乃至行平等捨爾時世尊即說偈言

供養於父母　及家之尊長　柔和恭遜辭
離麤言兩舌　調伏慳悋心　常修真實語
彼三十三天　見行七法者　咸各作是言
當來生此天

佛說此經已時摩訶利離車聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住鞞舍離國獮猴池側重閣講堂時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊何因何緣釋提桓因名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本爲人時行於頓施沙門婆羅門貧窮困苦求生行路乞施以飲食錢財穀帛華香嚴具牀卧燈明以堪能故名釋提桓因比丘復白佛言世尊何因何緣故釋提桓因復名富蘭陀羅佛告比丘彼釋提桓因本爲人時數數行施衣被飲食乃至燈明以是因緣故名富蘭陀比丘復白佛言何因何緣故復名摩伽婆佛告比丘彼釋提桓因本爲人時名摩伽婆故釋提桓

因即以本名名摩伽婆比丘復白佛言何因何緣復名娑婆婆佛告比丘彼釋提桓因本爲人時數以婆詵和衣布施供養以是因緣故釋提桓因名娑婆婆比丘復白佛言世尊何因何緣釋提桓因復名憍尸迦佛告比丘彼釋提桓因本爲人時爲憍尸族姓人以是因緣故彼釋提桓因復名憍尸迦比丘問佛言世尊何因何緣彼釋提桓因名舍脂鉢低佛告比丘彼阿脩羅女名曰舍脂爲天帝釋第一天后是故帝釋名舍脂鉢低比丘白佛言世尊何因何緣釋提桓因復名千眼佛告比丘彼釋提桓因本爲人時聰明智慧於一坐間思千種義觀察稱量以是因緣彼天帝釋復名千眼比丘白佛何因何緣彼釋提桓因復名因提利佛告比丘彼天帝釋於諸三十三天爲上爲主以是因緣故彼天帝釋名因提利佛告比丘然彼釋提桓因本爲人時受持七種受以是因緣得天帝釋何等爲七釋提桓因本爲人時供養父母乃至等行惠施是爲七種受以是因緣爲天帝釋爾時世尊即說偈言如上廣說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘過去世時有一夜叉鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐三十三天見此鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐見已咸各瞋恚諸天如是極瞋恚已彼鬼如是如是隨瞋恚漸漸端正時三十三天往詣天帝釋所白帝釋言憍尸迦當知有一異鬼醜陋惡色在天王空座上坐我等諸天見彼鬼醜陋惡色坐空天王座極生瞋恚隨彼諸天瞋恚彼鬼隨漸端正釋提桓因告諸三十三天彼是瞋恚對治鬼爾時天帝釋自往彼鬼所整衣服偏袒右肩合掌三稱名字而言仁者我是釋提桓因隨釋提桓因如是恭敬下意彼鬼如是如是隨漸醜陋即復不現時釋提桓因自坐已而說偈言

人當莫瞋恚　見瞋莫瞋報　於惡莫生惡
當破壞憍慢　不瞋亦不害　名住賢聖衆
惡罪起瞋恚　堅住如石山　盛瞋恚能持
如制逸馬車　我說善御士　非謂執繩者

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王歎說不瞋汝等如是正信非家出家學道亦應讚歎不瞋當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇著右肩上至安陀林布尼師壇坐一樹下入晝正受爾時祇洹中有兩比丘諍起一人罵詈一人默然共罵詈者即便改悔懺謝於彼而彼比丘不受其懺以不受懺故時精舍中衆多比丘共相勸諫高聲鬧亂爾時世尊以淨天耳過於人耳聞祇洹中高聲鬧亂聞已從禪覺還精舍於大衆前敷座而坐告諸比丘我今晨朝乞食還至安陀林坐禪入晝正受聞精舍中高聲大聲紛紜鬧亂竟爲是誰比丘白佛此精舍中有二比丘諍起一比丘罵一者默然時罵比丘尋向悔謝而彼不受緣不受故多人勸諫故致大聲高聲鬧亂佛告比

丘云何比丘愚癡之人人向悔謝不受其懺若人懺而不受者是愚癡人長夜當得不饒益苦諸比丘過去世時釋提桓因有三十三天共諍說偈教誡言

於他無害心　瞋亦不纏結　懷恨不經久
於瞋以不住　雖復瞋恚盛　不發於麤言
不求彼闕節　揚人之虛短　常當自防護
以義內省察　不怒亦不害　常與賢聖俱
若與惡人俱　剛強猶山石　盛恚能自持
如制逸馬車　我說爲善御　非謂執繩者

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王常行忍辱亦復讚歎行忍者汝等比丘正信非家出家學道當行忍辱讚歎忍者應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時天阿脩羅對陣欲戰釋提桓因語毗摩質多羅阿脩羅王莫得各各共相殺害但當論義理屈者伏毗摩質多羅阿脩羅王言設共論義誰當證知理之通塞天帝釋言諸天衆中自有智慧明記識者阿脩羅衆亦復自有明記識者毗摩質多羅阿脩羅言可爾釋提桓因言汝等可先立論然後我當隨後立論則不爲難時毗摩質多羅阿脩羅王即說偈立論言

我若行忍者　於事則有闕　愚癡者當言
怖畏故行忍

釋提桓因說偈答言

正使愚癡者　言恐怖故忍　及其不言者
於理何所傷　但自觀其義　亦觀於他義
彼我悉獲安　斯忍爲最上

毗摩質多羅阿脩羅復說偈言

若不制愚癡　愚癡則傷人　猶如凶惡牛
捨走逐觸人　執杖而強制　怖畏則調伏
是故堅持杖　折伏彼愚夫

帝釋復說偈言

我常觀察彼　制彼愚夫者　愚者瞋恚盛
智以靜默伏　不瞋亦不害　常與賢聖俱
惡罪起瞋恚　堅住如石山　盛瞋恚能持
如制逸馬車　我說善御士　非謂執繩者

爾時天衆中有天智慧者阿脩羅衆中有阿脩羅智慧者於此偈思惟稱量觀察作是念毗摩質多羅阿脩羅所說偈終竟長夜起於鬪訟戰諍當知毗摩質多羅阿脩羅王教人長夜鬪訟戰諍釋提桓因所說偈長夜終竟息於鬪訟戰諍當知天帝釋長夜教人息於鬪訟戰諍當知帝釋善論得勝佛告諸比丘釋提桓因以善論義伏阿脩羅諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王立於善論讚歎善論汝比丘亦應如是正信非家出家學道亦當善論讚歎善論應當學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋天阿脩羅對陣欲戰釋提桓因語三十三天衆言今日諸天與阿脩羅軍戰諸天得勝阿脩羅不如者當生擒毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛將還天宮毗摩質多羅阿脩羅王告阿脩羅衆今日諸天阿脩羅共戰若阿脩羅勝諸天不如者當生擒釋提桓因以五繫縛將還阿脩羅宮當其戰時諸天得勝阿脩羅

不如時彼諸天捉得毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛將還天宮縛在帝釋斷法殿前門下帝釋從此門入出之時毗摩質多羅阿脩羅縛在門側瞋恚罵詈時帝釋御者見阿脩羅王身被五縛在於門側帝釋出入之時輙瞋恚罵詈見已即便說偈白帝釋言

釋今為畏彼　為力不足耶　能忍阿脩羅
面前而罵辱

釋即答言

不以畏故忍　亦非力不足　何有黠慧人
而與愚夫對

御者復白言

若但行忍者　於事則有闕　愚癡者當言
畏怖故行忍　是故當苦治　以智制愚癡

帝釋答言

我常觀察彼　制彼愚夫者　見愚者瞋盛
智以靜默伏　非力而為力　是彼愚癡力
愚癡違遠法　於道則無有　若使有大力
能忍於劣者　是則為上忍　無力何有忍
於他極罵辱　大力者能忍　是則為上忍
無力何所忍　於已及他人　善護大恐怖
知彼瞋恚盛　還自守靜默　於二義俱備
自利亦利他　知彼瞋恚盛　還自守靜默
於二義俱備　自利亦利他　謂言愚夫者
以不見法故　愚夫謂勝忍　重增其惡口
未知忍彼罵　於彼常得勝　於勝已行忍
是名恐怖忍　於等者行忍　是名忍諍忍
於劣者行忍　是則為上忍

佛告諸比丘釋提桓因於三十三天為自在王常行忍辱讚歎於忍汝等比丘正信非家出家學道亦應如是行忍讚歎於忍應當學

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘過去世時釋提桓因欲入園觀時勑其御者令嚴駕千馬之車詣於園觀御者奉勑即嚴駕千馬之車往白帝釋唯俱尸迦嚴駕已竟惟王知時天帝釋即下常勝殿東向合掌禮佛爾時御者見則心驚毛竪馬鞭落地時天帝釋見御者心驚毛竪馬鞭落地即說偈言

鬼汝何憂怖　馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋　為舍脂之夫　所以生恐怖
馬鞭落地者　常見天帝釋　一切諸大地
人天大小王　及四護世主　三十三天衆
悉皆恭敬禮　何處更有尊　尊於帝釋者
而今正東向　合掌修敬禮

爾時帝釋說偈答言

我實於一切　世間大小王　及四護世主
三十三天衆　最為其尊主　故悉來恭敬
而復有世間　隨順等正覺　名號滿大師
故我稽首禮

御者復白言

是必世間勝　故使天王釋　恭敬而合掌
東向稽首禮　我今亦當禮　天王所禮者

時天帝釋舍脂之夫說如是偈禮佛已來乘千馬車往詣園觀佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在王尚恭敬佛亦復讚歎恭敬於佛汝等比丘正信非家出家學道亦應如是恭敬於佛亦當讚歎恭敬佛者應當學

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
廣說如上差別者爾時帝釋下常勝殿合掌
東向敬禮尊法乃至佛說此經已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
如上廣說差別者爾時帝釋說偈答御者言
我實為大地　世間大小王　及四護世主
三十三天衆　如是等一切　悉尊重恭敬
然復有淨戒　長夜入正受　正信而出家
究竟諸梵行　故我於彼所　尊重恭敬禮
又調伏貪恚　超越愚癡境　修學不放逸
亦恭敬禮彼　貪欲瞋恚癡　悉已永不著
漏盡阿羅漢　復應敬禮彼　若復在居家
奉持於淨戒　如法修布薩　亦復應敬禮
御者白帝釋言
是必世間勝　故天王敬禮　我亦當如是
隨天王恭敬
諸比丘彼天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復
讚歎禮法僧者汝等已能正信非家出家學
道亦當如是敬禮法僧當復讚歎禮法僧者
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋欲
入園觀王勑御者令嚴駕千馬之車御者受
教即嚴駕已還白帝釋乘已嚴駕惟王知時
爾時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭
敬時彼御者見天帝釋從殿來下住於中庭
周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭落地而
說偈言
諸方唯有人　臭穢胞胎生　神處穢死屍
飢渴常燋然　何故憍尸迦　故重於非家
為我說其義　飢渴願欲聞
時天帝釋說偈答言
我正恭敬彼　能出非家者　自在遊諸方
不計其行止　城邑國土色　不能累其心
不畜資生具　一往無欲定　往則無所緣
唯無為為樂　言則定善言　不言則寂定
諸天阿脩羅　各各共相違　人間自共諍
相違亦如是　唯有出家者　於諸諍無諍
於一切衆生　放捨於刀杖　於財離財色
不醉亦不荒　遠離一切惡　是故敬禮彼
是時御者復說偈言
天王之所敬　是必世間勝　故我從今日
當禮出家人
如是說已天帝釋敬禮諸方一切僧畢昇於
馬車遊觀園林佛告比丘彼天帝釋於三十
三天為自在王而常恭敬衆僧亦常讚歎敬
僧功德汝等比丘正信非家出家學道亦當
如是恭敬衆僧亦當讚歎敬僧功德佛說此
經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過去世時阿脩羅王興
四種兵象兵馬兵車兵步兵與三十三天欲
共鬪戰時天帝釋聞阿脩羅王興四種兵象
兵馬兵車兵步兵來欲共戰聞已即告宿毗
黎天子言阿公知不阿脩羅興四種兵象兵
馬兵車兵步兵欲與三十三天共戰阿公可
勑三十三天興四種兵象兵馬兵車兵步兵
與彼阿脩羅共戰爾時宿毗黎天子受帝釋

教還自天宮慢緩寬縱不勤方便阿脩羅衆已出在道路帝釋聞已復告宿毗黎天子阿公阿脩羅軍已在道路阿公可速告令起四種兵與阿脩羅戰宿毗黎天子受帝釋教已即復還宮懈怠寬縱時阿脩羅王軍已垂至釋提桓因聞阿脩羅軍已在近路復告宿毗黎天子阿公知不阿脩羅已在近路阿公速告諸天起四種兵時宿毗黎天子即說偈言

若有不起處　無爲安隱樂　得如是處者
無作亦無憂　當與我是處　令我得安隱

爾時帝釋說偈答言

若有不起處　無爲安隱樂　若得是處者
無作亦無憂　汝得是處者　亦應將我去

宿毗黎天子復說偈言

若處無方便　不起安隱樂　若得彼處者
無作亦無憂　當與我是處　令我得安隱

時天帝釋復說偈答言

若處無方便　不起安隱樂　若人得是處
無作亦無憂　汝得是處者　亦應將我去

宿毗黎天子復說偈言

若處不放逸　不起安隱樂　若人得是處
無作亦無憂　當與我是處　令得安隱樂

時天帝釋復說偈言

若處不放逸　不起安隱樂　若人得是處
無作亦無憂　汝得是處者　亦應將我去

宿毗黎復說偈言

嬾惰無所起　不知作已作　行欲悉皆會
當與我是處

時天帝釋復說偈言

嬾惰無所起　得究竟安樂　汝得彼處者
亦應將我去

宿毗黎天子復說偈言

無事而得樂　無作亦無憂　若與我是處
令我得安樂

天帝釋復說偈言

若見若復聞　衆生無所作　汝得是處者
亦應將我去　汝若畏所作　不念於有爲
但當速淨除　涅槃之徑路

時宿毗黎天子嚴四兵象兵馬兵車兵步兵與阿脩羅戰摧阿脩羅衆諸天得勝還歸天宮佛告諸比丘釋提桓因與四種兵與阿脩羅戰精勤得勝諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王常以精勤方便亦常讚歎精勤之德汝等比丘正信非家出家學道當勤精進讚歎精勤佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時有一聚落有諸仙人於聚落邊空閑處住止時有諸天阿脩羅去聚落不遠對陣戰鬬爾時毗摩質多羅阿脩羅王除去五飾脫去天冠却傘蓋除劒刀屏寶拂脫華屣至彼仙人住處入於門內周向看視不顧眄諸仙人亦不問訊看已還出時有一仙人遥見毗摩質多羅阿脩羅王除去五飾入園看已還出見已語諸仙人言此何等人有不調伏色不似人形非威儀法似田舍兒非長者子除去五飾入於園門高視觀看亦不顧眄問訊諸仙人有一仙人答言此是毗摩質多羅阿脩羅王除去五飾觀看而去彼仙人言此非賢士不好不善非

賢非法除去五飾來入園門看已還去亦不顧眄問訊諸仙人以是故當知天衆增長阿脩羅損減時釋提桓因除去五飾入仙人住處與諸仙人面相問訊慰勞然後還出復有仙人見天帝釋除去五飾入於園門周遍問訊見已問諸仙人此是何人入於園林有調伏色有可適人色有威儀色非田舍兒似族姓子除去五飾來入園門周遍問訊然後還出有仙人答言此是天帝釋除去五飾來入園門周遍問訊然後還去彼仙人言此是賢士善好眞實威儀法除去五飾來入園門周遍問訊然後還去以是當知天衆增長阿脩羅衆損減時毗摩質多羅阿脩羅王聞仙人稱歎諸天聞已瞋恚熾盛時彼空處仙人聞阿脩羅王瞋恚熾盛往詣毗摩質多羅阿脩羅王所而說偈言

仙人故來此　求乞施無畏
汝能施無畏　賜牟尼恩教

毗摩質多羅以偈答言

於汝仙人所　無有施無畏
違背阿脩羅　習近帝釋故
於此諸無畏　當還以恐怖

仙人復說偈言

隨行植種子　隨類果報生
來乞於無畏　遺之以恐怖
當獲無盡畏　施畏種子故

時諸仙人於毗摩質多羅阿脩羅王面前說呪已陵虛而逝即於是夜毗摩質多羅阿脩羅王心驚三起眠中聞惡聲言釋提桓因有四種兵與阿脩羅戰驚覺恐怖慮戰必敗退走而還阿脩羅宮時天帝釋敵退得勝已詣彼空閑仙人住處禮諸仙人足已退於西面諸仙人前東向而坐時東風起有異仙人即說偈言

今此諸牟尼　出家來日久
腋下流汗臭　莫順坐風下
千眼可移坐　此臭難可堪

時天帝釋說偈答言

種種衆香華　結以爲華鬘
今之所聞香　其香復過是
寧久聞斯香　未曾生猒患

佛告諸比丘彼天帝釋於三十三天爲自在王恭敬出家人亦常讚歎出家人亦常讚歎恭敬之德汝等比丘正信非家出家學道常應恭敬諸梵行者亦當讚歎恭敬之德佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時天帝釋晨朝來詣佛所稽首佛足以帝釋神力身諸光明遍照祇樹精舍時釋提桓因說偈問言

爲殺於何等　而得安隱根
爲殺於何等　而得無憂畏
爲殺何等法　瞿曇所讚歎

爾時世尊說偈答言

害兇惡瞋恚　而得安隱根
害兇惡瞋恚　心得無憂畏
瞋恚爲毒蛇　滅活苦種子
滅彼苦種子　而得無憂畏
彼苦種滅故　賢聖所稱歎

爾時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於月八日四大天王勅遣大臣按行世間爲何等人供養父母沙門婆羅門宗親尊重作諸福德見今世惡畏後世罪行施作福受持齋戒於月八日十四日

十五日及神變月受戒布薩至十四日遣太子下觀察世間爲何等人供養父母乃至受戒布薩至十五日四大天王自下世間觀察衆生爲何等人供養父母乃至受戒布薩諸比丘爾時世間無有多人供養父母乃至受戒布薩者時四天王即往詣三十三天集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間無有多人供養父母乃至受戒布薩時三十三天衆聞之不喜轉相告語今世間人不賢不善不好不類無眞實行不供養父母乃至不受戒布薩緣斯罪故諸天衆減阿修羅衆當漸增廣諸比丘爾時世間若復多人供養父母乃至受戒布薩者四天王至三十三天集法講堂白天帝釋天王當知今諸世間多有人民供養父母乃至受戒布薩時三十三天心皆歡喜轉相告語今諸世間賢善眞實如法多有人民供養父母乃至受戒布薩緣斯福德阿脩羅衆減諸天衆廣時天帝釋知諸天衆皆歡喜已即說偈言

若人月八日　十四十五日　及神變之月
受持八支齋　如我所修行　彼亦如是修

爾時世尊告諸比丘彼天帝釋所說偈言

若人月八日　十四十五日　及神變之月
受持八支齋　如我所修行　彼亦如是修

此非善說所以者何彼天帝釋自有貪恚癡患不脫生老病死憂悲惱苦故若阿羅漢比丘諸漏已盡所作已作離諸重擔斷諸有結心善解脫說此偈言

若人月八日　十四十五日　及神變之月
受持八支齋　如我所修行　彼亦如是修

如是之者則爲善說所以者何阿羅漢比丘離貪恚癡已脫生老病死憂悲惱苦是故此偈則爲善說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時毗摩質多羅阿脩羅王疾病困篤往詣釋提桓因所語釋提桓因言憍尸迦當知我今疾病困篤爲我療治令得安隱釋提桓因語毗摩質多羅阿脩羅言汝當授我幻法我當療治汝病令得安隱毗摩質多羅阿脩羅語帝釋言我當還問諸阿脩羅衆聽我者當授帝釋阿脩羅幻法爾時毗摩質多羅阿脩羅即往至諸阿脩羅衆中語諸阿脩羅言諸人當知我今疾病困篤往詣釋提桓因所求彼治病彼語我言汝能授我阿脩羅幻法者當治汝病令得安隱我今當往爲彼說阿脩羅幻法時有一詐僞阿脩羅語毗摩質多羅阿脩羅其彼天帝釋質直好信不虛僞但語彼言天王此阿脩羅幻法若學者令入墮地獄受罪無量百千歲彼天帝釋必當息意不復求學當言汝去令汝病瘥可得安隱時毗摩質多羅阿脩羅復往帝釋所說偈白言

千眼尊天王　阿脩羅幻術　皆是虛誑法
令人墮地獄　無量百千歲　受苦無休息

時天帝釋語毗摩質多羅阿脩羅言止止如是幻術非我所須汝且還去令汝身病寂滅休息得力安隱佛告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王長夜眞實不幻不僞賢善質直汝等比丘正信非家出家學道亦應如

是不幻不僞賢善質直當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘時有天帝釋及鞞盧闍那子婆稚呵脩羅王有絕妙之容於晨朝時俱詣佛所稽首佛足退坐一面時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿脩羅王身諸光明普照祇樹給孤獨園爾時鞞盧闍那阿脩羅王說偈白佛

人當勤方便　必令利滿足　是利滿足已
何須復方便

時天帝釋復說偈言

若人勤方便　必令利滿足　是利滿足已
修忍無過上

說是偈已俱白佛言世尊何者善說世尊告言汝等所說二說俱善然今汝等復聽我說

一切衆生類　悉皆求己利　彼彼諸衆生
各自求所應　世間諸和合　及與第一義
當知世和合　則爲非常法　若人勤方便
必令利滿足　是利滿足已　修忍無過上

爾時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿脩羅王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

爾時世尊告諸比丘釋提桓因於三十三天爲自在王修行於忍讚歎於忍汝等比丘正信非家出家學道亦應如是修行於忍讚歎於忍佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時有天帝釋白佛言世尊我今受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿脩羅王聞天帝釋受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者我不反報加惱於彼聞已執持利劒逆道而來時天帝釋遥見毗摩質多羅阿脩羅王執持利劒逆道而來即遥告言阿脩羅住縛汝勿動毗摩質多羅阿脩羅王即不得動語帝釋言汝今豈不受如是戒若佛法住世盡其形壽有惱我者必不還報耶天帝釋答言我實受如是戒但汝自住受縛阿脩羅言今且放我帝釋答言汝若約誓不作亂者然後放汝阿脩羅言放我當如法作帝釋答言先如法作然後放汝時毗摩質多羅阿脩羅王即說偈言

貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄語之所趣
謗毀賢聖趣　我若嬈亂者　趣同彼趣趣

釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安爾時天帝釋令阿脩羅王作約誓已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我於佛前受如是戒乃至佛法住世盡其形壽有惱我者我不反報毗摩質多羅阿脩羅王聞我受戒手執利劒隨路而來我遥見已語言阿脩羅住縛汝勿動彼阿脩羅言汝不受戒耶我即答言我實受戒且汝今住縛汝勿動彼即求脫我告彼言若作約誓不作亂者當令汝脫阿脩羅言且當放我當說約誓我即告言先說約誓然後放汝彼即說偈作約誓言

貪欲之所趣　及瞋恚所趣　妄語之所趣
謗毀賢聖趣　我若作嬈亂　趣同彼趣趣

如是世尊我要彼阿脩羅王令說約誓爲是法不彼阿脩羅復爲擾亂不佛告天帝善哉

善哉汝要彼約誓如法不違彼亦不復敢作嬈亂爾時天帝釋聞佛所說歡喜隨喜作禮而去爾時世尊告諸比丘彼天帝釋於三十三天為自在王不為嬈亂亦常讚歎不嬈亂法汝等比丘正信非家出家學道亦應如是行不嬈亂亦當讚歎不擾亂法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十

雜阿含經卷第四十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園時有衆多釋氏來詣佛所稽首禮足退坐一面爾時世尊告諸釋氏汝等諸瞿曇於法齋日及神足月受持齋戒修功德不諸釋氏白佛言世尊我等於諸齋日有時得受齋戒有時不得於神足月有時齋戒修諸功德有時不得佛告諸釋氏瞿曇汝等不獲善利汝等是高慢者煩惱人憂悲人惱苦人何故於諸齋日或得齋戒或不得於神足月或得齋戒作諸功德或不得諸瞿曇譬人求利日日增長一日一錢二日兩錢三日四錢四日八錢五日十六錢六日三十二錢如是士夫日常增長八日九日乃至一月錢財轉增廣耶長者白佛如是世尊佛告釋氏云何瞿曇如是士夫錢財轉增當得自然錢財增廣復欲令我於十年中一向喜樂心樂多住禪定寧得以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏若得九年八年七年六年五年四年三年二年一年喜樂心樂多住禪定以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏且置年歲寧得十月九月八月乃至一月喜樂心樂多住禪定以不復置一月寧得十日九日八日乃至一日一夜喜樂心樂禪定多住以不釋氏答言不也世尊佛告釋氏我今語汝我聲聞中有直心者不諂不幻我於彼人十年教化以是因緣彼人則能百千萬歲一向喜樂心樂多住禪定斯有是處復置十年若九年八年乃至一年十月九月乃至一月十日九日乃至一日一夜我教化至其明旦能令勝進晨朝教化乃至日暮能令勝進以是因緣得百千萬歲一向喜樂心樂多住禪定成就二果或斯陀含果阿那含果以彼士夫先得須陀洹故釋氏白佛善哉世尊我從今日於諸齋日當修齋戒乃至八支於神足月受持齋戒隨力惠施修諸功德佛告釋氏善哉瞿曇為真實要佛說此經已時諸釋種聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘類園

中時有衆多釋氏集論議堂作如是論議時有釋氏語釋氏難提我有時得詣如來恭敬供養有時不得有時得親近供養知識比丘有時不得又復不知有諸智慧優婆塞有餘智慧優婆塞智慧優婆夷疾病困苦復云何教化敎誡說法今當共往詣世尊所問如此義如世尊敎當受奉行爾時難提與諸釋氏俱詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊我等諸釋氏集論議堂作如是論議有諸釋氏語我言難提我等或時見如來恭敬供養或時不見或時往見諸知識比丘親近供養或時不得如是廣說乃至如佛所教誡當受奉行我等今日請問世尊若智慧優婆塞有餘智慧優婆塞優婆夷疾病困苦云何教化教誡說法佛告難提若有智慧優婆塞當詣餘智慧優婆塞優婆夷疾病困苦者所以三種甦息處而敎授之言仁者汝當成就於佛不壞淨於法僧不壞淨以是三種甦息處而教授已當復問言汝顧戀父母不彼若有顧戀父母者當敎令捨當語彼言汝顧戀父母得活者可顧戀耳既不由顧戀而得活用顧戀爲彼若言不顧戀父母者當歎善隨喜當復問言汝於妻子奴僕錢財諸物有顧念不若言顧念當教令捨如捨顧戀父母法若言不顧念歎善隨喜當復問言汝於人間五欲顧念以不若言顧念當爲說言人間五欲惡露不淨敗壞臭處不如天上勝妙五欲敎令捨離人間五欲志願天上五欲若復彼言心已遠離人間五欲先已顧念天勝妙欲歎善隨喜復語彼言天上妙欲無常苦空變壞之法諸天上有身勝天五欲若言已捨顧念天欲顧念有身勝欲歎善隨喜當復教言有身之欲亦復無常變壞之法有行滅涅槃出離之樂汝當捨離有身顧念樂於涅槃寂滅之樂爲上爲勝彼聖弟子已能捨離有身顧念樂涅槃者歎善隨喜如是難提彼聖弟子先後次第教誡教授令得不起涅槃猶如比丘百歲壽命解脫涅槃佛說此經已釋氏難提等聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中時有釋氏名曰善提來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言善哉世尊我等快得善利得爲世尊親屬佛告善提莫作是語我得善利得與世尊親屬故然善提所謂善利者於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是故善提當作是學我當於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就佛說此經已釋氏善提聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中爾時世尊告諸比丘若聖弟子得於佛不壞淨成就時若彼諸天先得於佛不壞淨戒成就因緣往生者皆大歡喜歎言我已得於佛不壞淨成就因緣故來生於此善趣天上彼聖弟子今得於佛不壞淨成就以是因緣亦當復來生此善趣天中於法僧不壞淨聖戒成就亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種須陀洹道分親近善男子聽正法內正思惟法次法向佛說

此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四須陀洹分何等爲四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是名須陀洹分佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有成就四法者當知是須陀洹何等爲四謂於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就是名四法成就者當知是須陀洹佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如不分別說如是分別比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷成就四法者當知是須陀洹一一經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四沙門果何等爲四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四沙門果何等爲四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果何等爲須陀洹果謂三結斷是名須陀洹果何等爲斯陀含果謂三結斷貪恚癡薄是名斯陀含果何等爲阿那含果謂五下分結斷是名阿那含果何等爲阿羅漢果若彼貪欲永盡瞋恚永盡愚癡永盡一切煩惱永盡是名阿羅漢果佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若於彼處有比丘經行於彼處四沙門果中得一一果者彼比丘盡其形壽常念彼處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如經行處如是住處坐處臥處亦如是說如是比丘如是比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷一一四經如上說

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如四食於四大衆生安立饒益攝受何等爲四謂摶食觸食意思食識食如是四種福德潤澤善法潤澤安樂食何等爲四謂於佛不壞淨成就福德潤澤善法潤澤安樂食法僧不壞淨聖戒成就福德潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不壞淨成就福德潤澤善法潤澤安樂食於法不壞淨於諸聞法可意愛念聖戒成就福德潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者於佛不壞淨成就者福德潤澤善法潤澤安樂食若法若慳垢纏衆生所心離慳垢衆多住行解脫施常施樂於捨等心行施聖戒成就福德潤澤善法潤澤安樂食佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如上說差別者如是四

種福德潤澤善法潤澤安樂食彼聖弟子功德果報不可稱量爾所福爾所果報然彼多福墮大功德積聚數如前五河譬經說乃至說偈佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有四十天子極妙之色夜過晨朝來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告諸天子善哉善哉諸天子汝等成就於佛不壞淨於法僧不壞淨聖戒成就時天子從座起整衣服稽首佛足合掌白佛言世尊我成就於佛不壞淨緣此功德身壞命終今生天上一天子白佛言世尊我於法不壞淨成就緣此功德身壞命終今生天上一天子白佛言世尊我於僧不壞淨成就緣此功德身壞命終今生天上一天子白佛言世尊我於聖戒成就緣此功德身壞命終今生天上時四十天子各於佛前自記說須陀洹果已即沒不現如四十天子如是四百天子八百天子十千天子二十千天子三十千天子四十千天子五十千天子六十千天子七十千天子八十千天子各於佛前自記說須陀洹果已即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘當如月譬住如新學慚愧輭下攝心斂形而入他家如明目士夫臨深登峯攝心斂形難速前進如是比丘如月譬住亦如新學慚愧輭下御心斂形而入他家迦葉比丘如月譬住亦如新學慚愧輭下諸高慢御心控形而入他家如明目士夫臨深登峯御心控形正觀而進佛告比丘於意云何比丘爲何等像類應入他家諸比丘白佛言世尊是法根法眼法依唯願廣說諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說若有比丘於他家心不縛著貪樂於他得利他作功德欣若在己不生嫉想亦不自舉亦不下人如是像類比丘應入他家爾時世尊以手捫摸虛空告諸比丘我今此手寧著空縛空染空不比丘白佛不也世尊佛告比丘比丘之法常如是不著不縛不染心而入他家唯迦葉比丘以不著不縛不染之心而入他家於他得利及作功德欣若在己不生嫉想不自舉不下人其唯迦葉比丘應入他家爾時世尊復以手捫摸虛空告諸比丘於意云何我今此手寧著空縛空染空以不諸比丘白佛言不也世尊佛告比丘其唯迦葉比丘心常如是以不著不縛不染之心入於他家爾時世尊告諸比丘何等像類比丘應清淨說法諸比丘白佛世尊是法根法眼法依唯願廣說諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說若有比丘作如是心爲人說法何等人於我起淨信心爲本已當得供養衣被飲食卧具湯藥如是說者名不清淨說法若復比丘爲人說法作如是念世尊顯現正法律離諸熾然不待時節即此現身緣自覺知正向涅槃而諸眾生沉溺老病死憂悲惱苦如此眾生聞正法者以義饒益長夜安樂以是正法因緣以慈心悲心哀愍心欲令正法久住心而爲人說是名清淨說法唯迦葉比丘有如是清淨心爲人說法以

如來正法律乃至令法久住心而爲人說法是故諸比丘當如是學如是說法於如來正法律乃至令法久住心爲人說法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時世尊告諸比丘若有比丘欲入他家作如是念彼當施我莫令不施頓施非漸施多施非少施勝施非陋施速施非緩施以如是心而至他家若他不施乃至緩施是比丘心則屈辱以是因緣其心退沒自生障礙若復比丘欲入他家作如是念出家之人卒至他家何由得施非不施頓施非漸施多施非少施勝施非陋施速施非緩施作如是念而至他家若彼不施乃至緩施是比丘心不屈辱亦不退沒不生障礙唯迦葉比丘作如是念而入他家是故諸比丘當如是學作如是念而入他家出家之人卒至他家何由得施非不施乃至速施非緩施佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂時尊者摩訶迦葉晡時從禪覺往詣佛所稽首禮足退坐一面爾時世尊告尊者摩訶迦葉汝當爲諸比丘說法教戒教授所以者何我常爲諸比丘說法教戒教授汝亦應爾尊者摩訶迦葉白佛言世尊今諸比丘難可教授或有比丘不忍聞說佛告摩訶迦葉汝何因緣作如是說摩訶迦葉白佛言世尊我見有兩比丘一名槃稠是阿難弟子二名阿浮毘是摩訶目揵連弟子彼二人共諍多聞各言汝來當共論議誰所知多誰所知勝時尊者阿難住於佛後以扇扇佛語尊者摩訶迦葉言且止尊者摩訶迦葉且忍尊者迦葉此年少比丘少智惡智尊者摩訶迦葉語尊者阿難言汝且默然莫令我於僧中問汝事時尊者阿難即默然住爾時世尊告一比丘汝往至彼槃稠比丘阿浮毘比丘所作是言大師語汝時彼比丘即受教至槃稠比丘阿浮毘比丘所作是言大師語汝時槃稠比丘阿浮毘比丘答言奉教即俱往佛所稽首禮足退住一面爾時世尊告二比丘汝等二人實共諍論各言汝來試共論議誰多誰勝耶二比丘白佛言實爾世尊佛告二比丘汝等持我所說修多羅祇夜受記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍多伽毘富羅阿浮多達摩優波提舍等法而共諍論各言汝來試共論議誰多誰勝耶二比丘白佛不也世尊佛告二比丘汝等不以我所說修多羅乃至優波提舍而自調伏自止息自求涅槃耶二比丘白佛如是世尊佛告二比丘汝知我所說修多羅乃至優波提舍汝愚癡人應共諍論誰多誰勝耶時二比丘前禮佛足重白佛言悔過世尊悔過善逝我愚我癡不善不辯而共諍論佛告二比丘汝實知罪悔過愚癡不善不辯而共諍論今已自知罪自見罪知見悔過於未來世律儀戒生我今受汝憐愍故令汝善法增長終不退減所以者何若有自知罪自見罪知見懺悔於未來世律儀戒生終不退減時一比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

十二

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺詣世尊所稽首禮足退坐一面佛告迦葉汝當教授教戒諸比丘爲諸比丘說法教戒教授所以者何我常爲諸比丘說法教戒教授汝亦應爾尊者摩訶迦葉白佛言世尊今諸比丘難可爲說法若說法者當有比丘不忍不喜佛告迦葉汝見何等因緣而作是說摩訶迦葉白佛言世尊若有比丘於諸善法無信敬心若聞說法彼則退沒若惡智人於諸善法無精進慚愧智慧聞說法者彼則退沒若人貪欲瞋恚睡眠掉悔疑惑身行慠暴忿恨失念不定無智聞說法者彼則退沒世尊如是比丘諸惡人者尚不能令心住善法況復增進當知是輩隨其日夜善法退減不能增長世尊若有士夫於諸善法信心清淨是則不退於諸善法精進慚愧智慧是則不退不貪不恚睡眠掉悔疑惑是則不退身不弊暴心不染汙不忿不恨定心正念智慧是則不退如是人者於諸善法日夜增長況復心住此人日夜常求勝進終不退減佛告迦葉如是如是於諸善法無信心者是則退減亦如迦葉次第廣說時尊者摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去

十三

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國東園鹿子母講堂晡時從禪覺來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告摩訶迦葉汝當爲諸比丘說法教戒教授所以者何我常爲諸比丘說法教戒教授汝亦應爾尊者摩訶迦葉白佛言世尊今諸比丘難可爲說法教戒教授有諸比丘聞所說法不忍不喜佛告摩訶迦葉汝何因緣作如是說摩訶迦葉白佛言世尊是法根法眼法依唯願世尊爲諸比丘說法諸比丘聞已當受奉行佛告迦葉諦聽善思當爲汝說佛告迦葉昔日阿練若比丘於阿練若比丘所歎說阿練若法於乞食比丘所歎說乞食功德於糞掃衣比丘所歎說糞掃衣功德若少欲知足修行遠離精勤方便正念正定智慧漏盡身作證比丘所隨其所行讚歎稱說迦葉若於阿練若所歎說阿練若法乃至漏盡比丘所歎說漏盡身作證若見其人悉共語言隨宜慰勞善來者汝名何等爲誰弟子讓座令坐歎其賢善如其法像類有沙門義有沙門欲如是讚歎時若彼同住同遊者則便決定隨順彼行不久亦當同其所見同其所欲佛告迦葉若是年少比丘見彼阿練若比丘來讚歎阿練若法乃至漏盡身作證彼年少比丘應起出迎恭敬禮拜問訊乃至彼同住者不久當得自義饒益如是恭敬者長夜當得安樂饒益佛告迦葉今日比丘見彼來者知見大德能感財利衣被飲食牀卧湯藥者與共言語恭敬問訊歎言善來何某名字爲誰弟子歎其福德能感大利衣被飲食卧具湯藥若與尊者相習近者亦當豐足衣被飲食卧具湯藥若復年少比丘見彼來者大智大德能感財利衣被飲食卧具湯藥者疾起出迎恭敬問訊歎言善來大智大德能感大利衣被飲食卧具湯藥迦葉

如是年少比丘長夜當得非義不饒益苦如是迦葉斯等比丘爲沙門患爲梵行溺爲大映障惡不善法煩惱之患重受諸有熾然生死未來苦報生老病死憂悲苦惱是故迦葉當如是學爲阿練若於阿練若所稱譽讚歎糞掃衣乞食少欲知足修行遠離精勤方便正念正定正智漏盡身作證者稱譽讚歎當如是學佛說此經已尊者摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉住舍衞國東園鹿子母講堂晡時從禪覺詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時世尊告摩訶迦葉言汝今已老年耆根熟糞掃衣重我衣輕好汝今可住僧中著居士壞色輕衣迦葉白佛言世尊我已長夜習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食佛告迦葉汝觀幾種義習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食讚歎糞掃衣乞食法迦葉白佛言世尊我觀二種義現法得安樂住義復爲未來衆生而作大明未來世衆生當如是念過去上座六神通出家日久梵行純熟爲世尊所歎智慧梵行者之所奉事彼於長夜習阿練若讚歎阿練若糞掃衣乞食讚歎糞掃衣乞食法諸有聞者淨心隨喜長夜皆得安樂饒益佛告迦葉善哉善哉迦葉汝則長夜多所饒益安樂衆生哀愍世間安樂天人佛告迦葉若有毀呰頭陀法者則毀於我若有稱歎頭陀法者則稱歎我所以者何頭陀法者我所長夜稱譽讚歎是故迦葉阿練若者當稱歎阿練若糞掃衣乞食者當讚歎糞掃衣乞食法佛說此經已摩訶迦葉聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉久住舍衞國阿練若牀坐處長鬚髮著弊衲衣來詣佛所爾時世尊無數大衆圍遶說法時諸比丘見摩訶迦葉從遠而來見已於尊者摩訶迦葉所起輕慢心言此何等比丘衣服麤陋無有儀容而來衣服彷徉而來爾時世尊知諸比丘心之所念告摩訶迦葉善來迦葉於此半坐我今竟知誰先出家汝耶我耶彼諸比丘心生恐怖身毛皆竪並相謂言奇哉尊者彼尊者摩訶迦葉大德大力大師弟子請以半坐爾時尊者摩訶迦葉合掌白佛言世尊佛是我師我是弟子佛告迦葉如是如是我爲大師汝是弟子汝今且坐隨其所安尊者摩訶迦葉稽首佛足退坐一面爾時世尊復欲警悟諸比丘復以尊者摩訶迦葉同已所得殊勝廣大功德爲現衆故告諸比丘我離欲惡不善法有覺有觀初禪具足住若日若夜若日夜摩訶迦葉亦復如我離欲惡不善法乃至初禪具足住若日若夜若日夜我欲第二第三第四禪具足住若日若夜若日夜彼摩訶迦葉亦復如是乃至第四禪具足住若日若夜若日夜我隨所欲慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想入處神通境界天耳他心智宿命智生死智漏盡智具足住若日若夜若日夜彼迦葉比丘亦復如是乃至漏盡智是具足住若日若夜若日夜爾時世尊於無量大衆中稱歎摩訶迦葉同已廣大勝

妙功德已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園尊者摩訶迦葉尊者阿難住耆闍崛山時尊者阿難詣尊者摩訶迦葉所語尊者摩訶迦葉言今可共出耆闍崛山入王舍城乞食尊者摩訶迦葉默然而許時尊者摩訶迦葉尊者阿難著衣持鉢入王舍城乞食尊者阿難語尊者摩訶迦葉日時太早可共暫過比丘尼精舍即便往過時諸比丘尼遙見尊者摩訶迦葉尊者阿難從遠而來疾敷牀座請令就坐時諸比丘尼禮尊者摩訶迦葉阿難足已退坐一面尊者摩訶迦葉爲諸比丘尼種種說法示教照喜示教照喜已時偷羅難陀比丘尼不喜悅說如是惡言云何阿梨摩訶迦葉於阿梨阿難鞞提訶牟尼前爲比丘尼說法譬如販針兒於針師家賣阿梨摩訶迦葉亦復如是於阿梨阿難鞞提訶牟尼前爲諸比丘尼說法尊者摩訶迦葉聞偷羅難陀比丘尼心不喜悅口說惡言聞已語尊者阿難汝看是偷羅難陀比丘尼心不喜悅口說惡言云何阿難我是販針兒汝是針師於汝前賣耶尊者阿難語尊者摩訶迦葉且止當此忍愚癡老嫗智慧薄少不曾修習故阿難汝豈不聞世尊如來應等正覺所知所見於大衆中說月譬經教誡教授比丘當如月譬住常如新學如是廣說爲說阿難如月譬住常如新學耶阿難答言不也尊者摩訶迦葉阿難汝聞世尊如來應等正覺所知所見說言比丘當如月譬住常如新學其唯摩訶迦葉比丘阿難答言如是尊者摩訶迦葉阿難汝曾爲世尊如來應等正覺所知所見於無量大衆中請汝來坐耶又復世尊以同已廣大之德稱歎汝阿難離欲惡不善法乃至漏盡通稱歎耶阿難答言不也尊者摩訶迦葉如是阿難世尊如來應等正覺於無量大衆中口自說言善來摩訶迦葉請汝半座復於大衆中以同已廣大功德離欲惡不善法乃至漏盡通稱歎摩訶迦葉耶阿難答言如是尊者摩訶迦葉時摩訶迦葉於比丘尼衆中師子吼已而去

如是我聞一時尊者摩訶迦葉尊者阿難住王舍城耆闍崛山中世尊涅槃未久時世飢饉乞食難得時尊者阿難與衆多年少比丘俱不能善攝諸根食不知量不能初夜後夜精勤禪思樂著睡眠常求世利人間遊行至南天竺有三十年少弟子捨戒還俗餘多童子時尊者阿難於南山國土遊行以少徒衆還王舍城時尊者阿難舉衣鉢洗足已至尊者摩訶迦葉所稽首禮足退坐一面時尊者摩訶迦葉問尊者阿難汝從何來徒衆尠少阿難答言從南山國土人間遊行年少比丘三十人捨戒還俗徒衆損減又今在者多是童子尊者摩訶迦葉語阿難言有幾福利如來應等正覺所知所見聽三人已上制群食戒阿難答言爲二事故何等爲二一者爲貧小家二者多諸惡人以爲伴黨相破壞故莫令惡人於僧中住而受衆名映障大衆別爲二部互相嫌諍尊者迦葉語阿難言汝知此義如何於飢饉時與衆多年少弟子南山國土遊行令三十人捨戒還俗徒衆損減餘者

多是童子如阿難汝徒衆消滅汝是童子不知籌量阿難答言云何尊者摩訶迦葉我已頭髮二色猶言童子尊者摩訶迦葉言汝於飢饉世與諸年少弟子人間遊行致令三十弟子捨戒還俗其餘在者復是童子徒衆消滅不知籌量而言宿士衆壞阿難衆極壞阿難汝是童子不籌量故時低舍比丘尼聞尊者摩訶迦葉以童子責尊者阿難毘提訶牟尼聞已不歡喜作是惡言云何阿黎摩訶迦葉本外道門而以童子呵責阿黎阿難毘提訶牟尼令童子名流行尊者摩訶迦葉以天耳聞低舍比丘尼心不歡喜口出惡言聞已語尊者阿難汝看是低舍比丘尼心不歡喜口說惡語言摩訶迦葉本門外道而責阿黎阿難毘提訶牟尼令童子名流行尊者阿難答言且止尊者摩訶迦葉忍之尊者摩訶迦葉此愚癡老嫗無自性智尊者摩訶迦葉語阿難言我自出家都不知有異師唯如來應等正覺我未出家時常念生老病死憂悲惱苦知在家荒務多諸煩惱出家空閑難可俗

人處於非家一向鮮潔盡其形壽純一滿淨梵行清白當剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道以百千金貴價之衣段段割截爲僧伽梨若世間阿羅漢者聞從出家我出家已於王舍城那羅聚落中間多子塔所遇值世尊正身端坐相好奇特諸根寂靜第一息滅猶如金山我時見已作是念此是我師此是世尊此是羅漢此是等正覺我時一心合掌敬禮白佛言是我大師我是弟子佛告我言如是迦葉我是汝師汝是弟子迦葉汝今成就如是眞實淨心所恭敬者不知言知不見言見實非羅漢而言羅漢非等正覺言等正覺者應當自然身碎七分迦葉我今知故言知見故言見眞阿羅漢言阿羅漢眞等正覺言等正覺迦葉我今有因緣故爲聲聞說法非無因緣故依非無依有神力非無神力是故迦葉若欲聞法應如是學若欲聞法以義饒益當一其心恭敬尊重專心側聽而作是念我當正觀五陰生滅六觸入處集起滅没於四念處正念樂住修七覺分八解脫身作

證常念其身未嘗斷絶離無慚愧於大師所及大德梵行常住慚愧如是應當學爾時世尊爲我說法示教照喜示教照喜已從座起去我亦隨去向於住處我以百千價直衣割截僧伽梨四襵爲座爾時世尊知我至心處處下道我即敷衣以爲坐具請佛令坐世尊即坐以手摩衣歎言迦葉此衣輕細此衣柔軟我時白言如是世尊此衣輕細此衣柔軟唯願世尊受我此衣佛告迦葉汝當受我糞掃衣我當受汝僧伽梨佛即自手授我糞掃納衣我即奉佛僧伽梨如是漸漸教授我八日之中以學法受於乞食至第九日超於無學阿難若有正問誰是世尊法子從佛口生從法化生付以法財諸禪解脫三昧正受應答我是是則正說譬如轉輪聖王第一長子當以灌頂住於正位受王五欲不苦方便自然而得我亦如是爲佛法子從佛口生從法化生得法餘財法禪解脫三昧正受不苦方便自然而得譬如轉輪聖王寶象高七八肘一多羅葉能映障者如是我所成就六神通

智則可映障若有於神通境界智證有疑惑者我悉能爲分別記說天耳他心通宿命智生死智漏盡作證智通有疑惑者我悉能爲分別記說令得決定尊者阿難語尊者摩訶迦葉如是如是摩訶迦葉如轉輪聖王寶象高七八肘欲以一多羅葉能映障者如是尊者摩訶迦葉六神通智則可映障若有於神通境界作證智乃至漏盡作證智有疑惑者尊者摩訶迦葉能爲記說令其決定我於長夜敬信尊重尊者摩訶迦葉以有如是大德神力故尊者摩訶迦葉說是語時尊者阿難聞其所說歡喜受持

雜阿含經卷第四十一　堂一　二十二

音釋

摶度官切圜也　控苦貢切操制也　慠魚到切慢也　忿敷粉切怒也　訾將几切讀也　彷徉彷蒲光切徉與章切徘徊也　鞞符鼠切　嫗衣遇切老婦也　飢饉飢居希切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也　尠息淺切少也　襵陟葉切襞也

雜阿含經卷第四十二　堂二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊應施何等人佛言大王隨心所樂處波斯匿王復白佛言應施何處得大果報佛言大王此是異問所問應施何處此問則異復問施何處應得大果此問復異我今問汝隨意答我大王譬如此國臨陣戰鬪集諸戰士而有一婆羅門子從東方來年少幼稚柔弱端正膚白髮黑不習武藝不學術策恐怖退弱不能自安不忍敵觀若刺若射無有方便不能傷彼云何大王如此士夫王當賞不王白佛言不賞世尊如是大王有刹利童子從南方來鞞舍童子從西方來首陀羅童子從北方來無有技術皆如東方婆羅門子王當賞不王白佛言不賞世尊佛告大王此國集軍臨戰鬪時有婆羅門童子從東方來年少端正膚白髮黑善學武藝知鬪術法勇健無畏苦戰不退安住諦觀運戈能傷能破巨敵云何大王如此戰士加重賞不王白佛言重賞世尊如是刹利童子從南方來鞞舍童子從西方來首陀羅童子從北方來年少端正善諸術藝勇健堪能苦戰却敵皆如東方婆羅門子如是戰士王當賞不王白佛言重賞世尊佛言大王如是沙門婆羅門遠離五支成就五支建立福田施此田者得大福利得大果報何等爲捨離五支所謂貪欲蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋已斷已知是名捨離五支何等爲成就五支謂無學戒身成就無學定身慧身解脫身解脫知見身是名成就五支大王如是捨離五支成就五支建立福田施此田者得大果報爾時世尊復說偈言

運戈猛戰鬪　堪能勇士夫　爲其戰鬪故
隨功重加賞　不賞名族胄　怯劣無勇者
忍辱修賢良　見諦建福田　賢聖律儀備
成就深妙智　族胄雖卑微　堪爲施福田
衣食錢財寶　床臥等衆具　悉應以敬施
爲持淨戒故　人表林野際　穿井給行人
溪澗施橋梁　迥路造房舍　戒德多聞衆

行路得止息　譬如重雲起　雷電聲震耀
普雨於壤土　百卉悉扶踈　禽獸皆歡喜
田夫並欣樂　如是淨信心　聞慧捨慳垢
錢財豐飲食　常施良福田　高唱增勸受
如雷雨良田　功德注流澤　沾洽施主心
財富名稱流　及涅槃大果

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言云何世尊爲婆羅門死還生自姓婆羅門家刹利鞞舍首陀羅家耶佛言大王何得如是大王當知有四種人何等爲四有一種人從冥入冥有一種人從冥入明有一種人從明入冥有一種人從明入明大王云何爲一種人從冥入冥謂有人生卑姓家若生旃陀羅家魚獵家竹作家車師家及餘種種下賤工巧業家貧窮活命形體顦顇而復修行卑賤之業亦復爲人下賤作使是名爲冥處斯冥中復行身惡行行口惡行行意惡行以是因緣身壞命終當生惡趣墮泥犂中猶如有人從闇入闇從厠入厠以血洗血捨惡受惡從冥入冥者亦復如是是故名爲從冥入冥云何名爲從冥入明謂有世人生卑姓家乃至爲人作諸鄙業是名爲冥然其彼人於此冥中行身善行行口善行行意善行以是因緣身壞命終生於善趣受天化生譬如有人登牀跨馬從馬昇象從冥入明亦復如是是名有人從冥入明云何有人從明入冥謂有世人生富樂家若刹利大姓婆羅門大姓家長者大姓家及餘種種富樂家生多諸錢財奴婢客使廣集知識受身端正聰明黠慧是名爲明於此明中行身惡行行口惡行行意惡行以是因緣身壞命終生於惡趣墮泥犂中譬如有人從高樓下乘於大象下象乘馬下馬乘輿下輿坐牀下牀墮地從地落坑從明入冥者亦復如是云何有人從明入明謂有世人生富樂家乃至形相端嚴是名爲明於此明中行身善行行口善行行意善行以是因緣身壞命終生於善趣受天化生譬如有人從樓觀至樓觀如是乃至從牀至牀從明入明者亦復如是是名有人從明入明爾時世尊復說偈言

貧窮困苦者　不信增瞋恨　慳貪惡邪想
癡惑不恭敬　見沙門道士　持戒多聞者
毀呰而不譽　障他施及受　如斯等士夫
從此至他世　當墮泥犂中　從冥入於冥
若有貧窮人　信心少瞋恨　常生慚愧心
惠施離慳垢　見沙門梵志　持戒多聞者
謙虛而問訊　隨宜善供給　勸人令施與
歎施及受者　如是修善人　從此至他世
善趣上天生　從冥而入明　有富樂士夫
不信多瞋恨　慳貪嫉惡想　邪惑不恭敬
見沙門梵志　毀呰而不譽　障他人施惠
亦斷受施者　如是惡士夫　從此至他世
當生苦地獄　從明入冥中　若有富士夫
信心不瞋恨　常起慚愧心　惠施離瞋妬
見沙門梵志　持戒多聞者　先奉迎問訊
隨宜給所須　勸人令供養　歎施及受者
如是等士夫　從此至他世　生三十三天

從明而入明
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王日日身蒙塵土來詣佛所稽首
佛足退坐一面佛言大王從何所來波斯匿
王白佛言世尊從彼灌頂王法人中自在精
勤方便王領大地統理王事周行觀察而來
至此佛告大王今問大王隨意答我譬如有
人從東方來有信有緣未曾虛妄而白王言
我東方來見一石山極方廣大不穿不壞亦
無缺壞磨地而來一切衆生草木之類悉磨
令碎南西北方有人來有信有緣亦不虛妄
而白王言我見石山石廣高大不斷不壞亦
不缺壞磨地而來衆生草木悉皆磨碎大王
於意云何如是像貌大恐怖事嶮惡相殺衆
生運盡人道難得當作何計王白佛言若如
是者更無餘計唯當修善於佛法律專心方
便佛告大王何故說言嶮惡恐怖於世卒起
衆生運盡人身難得唯當行法行義行福於
佛法教專精方便何以不言灌頂王位為衆
人首堪能自在王於大地事務衆人當須營
理耶王白佛言世尊為復閑時言灌頂王位
為衆人首王於大地多所經營以言鬪言以
財鬪財以象鬪象以車鬪車以步鬪步當於
爾時無有自在若勝若伏是故我說嶮惡恐
怖卒起之時衆生運盡人身難得無有餘計
唯有行義行法行福於佛法教專心歸依佛
告大王如是如是經常磨迮謂惡劫老病死
磨迮衆生當作何計正當修義修法修福修
善修慈於佛法中精勤方便爾時世尊而說
偈言

如有大石山　高廣無缺壞　周遍四方來
磨迮此大地　非兵馬呪術　力所能防禦
惡劫老病死　常磨迮衆生　四種大族姓
旃陀羅獵師　在家及出家　持戒犯戒者
一切皆磨迮　無能救護者　是故慧士夫
觀察自己利　建立清淨信　信佛法僧寶
身口心清淨　隨順於正法　現世名稱流
終則生天上

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面
時有尼乾子七人闍祇羅七人一舍羅七人
身皆麤大彷徉行住祇洹門外時波斯匿王
遥見斯等彷徉門外即從座起往至其前合
掌問訊王自稱名言我是波斯匿王拘薩羅
王爾時世尊告波斯匿王汝今何故恭敬斯
等三稱姓名合掌問訊王白佛言我作是念
世間若有阿羅漢者斯等則是佛告波斯匿
王汝今且止汝亦不知是阿羅漢非阿羅漢
不得他心智故且當親近觀其戒行久而可
知勿速自決審諦觀察勿但終慕當用智慧
不以不智經諸苦難堪能自辯交契計校真
僞則分見說知明久而則知非可卒識須自
思惟智慧觀察王白佛言奇哉世尊善說斯
理言久相習觀其戒行乃至見說知明我有
家人亦復出家作斯等形相周流他國而復
來還捨其被服還受五欲是故當知世尊善

說應與同止觀其戒行乃至言說知有智慧
爾時世尊而說偈言
不以見形相　知人之善惡　不應暫相見
而與同心志　有現身口密　俗心不斂攝
猶如鍮石銅　塗以真金色　內懷鄙雜心
外現聖威儀　遊行諸國土　欺誑於世人
佛說此語已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王爲首并七國王及諸大臣悉共
集會作如是論議五欲之中何者第一有一
人言色最第一又復有稱聲香味觸爲第一
者中有人言我等人人各說第一意無定判
當詣世尊問知此義如世尊說當共憶持爾
時波斯匿王爲首與七國王大臣眷屬來詣
佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等
七王與諸大臣如是論議五欲功德何者爲
勝其中有言色勝有言聲勝有言香勝有言
味勝有言觸勝竟無決定來問世尊竟何者
勝佛告諸王各隨意適我悉有餘說以是因
緣我說五欲功德然自有人於色適意止愛
一色滿其志願正使過上有諸勝色非其所
愛不觸不視言色所愛最爲第一無過其上
如愛色者聲香味觸亦皆如是當其所愛輒
言最勝歡喜樂著雖更有勝過其上者非其
所欲不觸不視唯我愛者最勝最妙無比無
上爾時座中有一優婆塞名曰栴檀從座起
整衣服偏袒右肩合掌白佛善說世尊善說
善逝佛告優婆塞善說栴檀快說栴檀時栴
檀優婆塞即說偈言
央伽族姓王　服珠瓔珞鎧　摩竭衆慶集
如來出其國　名聞普流布　猶如雪山王
如淨水蓮華　清淨無瑕穢　隨日光開敷
芬香熏其國　央耆國明顯　猶如空中日
觀如來慧力　如夜然炬火　爲眼爲大明
來者爲決疑
時諸國王歎言善說栴檀優婆塞爾時七王
脫七寶上衣奉優婆塞時彼七王聞佛所說
歡喜隨喜從座起去爾時栴檀優婆塞知諸
王去已從座起整衣服偏袒右肩合掌白佛
今七國王遺我七領上衣唯願世尊受此七
衣以哀愍故爾時世尊爲哀愍故受其七衣
栴檀優婆塞歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王其體肥大舉體流汗來詣佛所
稽首佛足退坐一面氣息長喘爾時世尊告
波斯匿王大王身體極肥盛大王白佛言如
是世尊患身肥大常以此身極肥大故慚恥
厭苦爾時世尊即說偈言
人當自繫念　每食知節量　是則諸受薄
安消而保壽
時有一年少名鬱多羅於會中坐時波斯匿
王告鬱多羅汝能從世尊受向所說偈每至
食時爲我誦不若能爾者賜金錢十萬亦常
與食鬱多羅白王奉教當誦時波斯匿王聞
佛所說歡喜隨喜作禮而去時鬱多羅知王
去已至世尊前受所說偈於王食時食食爲
誦白言大王如佛世尊如來應等正覺所知
所見而說斯偈
人當自繫念　每食知節量　是則諸受薄

安消而保壽
如是波斯匿王漸至後時身體臃細容貌端
正處樓閣上向佛住處合掌恭敬右膝著地
三說是言南無敬禮世尊如來應等正覺南
無敬禮世尊如來應等正覺與我現法利益
後世利益現法後世利益以其飯食知節量
故
如是我聞一時佛住舍衛國時有年少阿脩
羅來詣佛所於佛面前麤惡不善語瞋罵訶
責爾時世尊即說偈言
不怒勝瞋恚　不善以善伏　惠施伏慳貪
眞言壞妄語　不罵亦不虐　常住賢聖心
惡人住瞋恨　不動如石山　起瞋恚能持
勝制狂車馬　我說善御士　非彼攝繩者
時年少阿脩羅白佛言瞿曇我今悔過如愚
如癡不辯不善於瞿曇面前訶罵毀辱如是
懺悔已時阿脩羅聞佛所說歡喜隨喜作禮
而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有年少賓耆迦婆羅門來詣佛所於世尊
面前作麤惡不善語瞋罵訶責爾時世尊告
年少賓耆迦若於一時吉星之日汝當會諸
宗親眷屬耶賓耆白佛如是瞿曇佛告賓耆
若汝宗親不受食者當如之何賓耆白佛不
受食者食還屬我佛告賓耆汝亦如是如來
面前作麤惡不善語罵辱訶責我竟不受如
此罵者應當屬誰賓耆白佛如是瞿曇彼雖
不受且以相贈則便是與佛告賓耆如是不
名更相贈遺何得便為相與賓耆白佛云何
名為更相贈遺名為相與云何名不受相贈
遺不名相與佛告賓耆若當如是罵則報罵
瞋則報瞋打則報打鬪則報鬪名相贈遺名
為相與若復賓耆罵不報罵瞋不報瞋打不
報打鬪不報鬪若如是者非相贈遺不名相
與賓耆白佛瞿曇我聞古昔婆羅門長老宿
重行道大師所說如來應等正覺面前罵辱
瞋恚訶責不瞋不怒而今瞿曇有瞋恚耶爾
時世尊即說偈言
無瞋何有瞋　正命以調伏　正智心解脫
慧者無有瞋　以瞋報瞋者　是則為惡人
不以瞋報瞋　臨敵伏難伏　不瞋勝於瞋
三偈如前說
爾時年少賓耆白佛言悔過瞿曇如愚如癡
不辯不善而於沙門瞿曇面前麤惡不善語
瞋罵訶責聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講
堂爾時世尊晡時從禪覺詣講堂東蔭陰中
露地經行時有健罵婆羅豆婆遮婆羅門來
詣佛所世尊面前作麤惡不善語罵詈訶責
世尊經行彼隨世尊後行世尊經行已竟住
於一處彼婆羅門言瞿曇伏耶爾時世尊而
說偈言
勝者更增怨　伏者臥不安　勝伏二俱捨
是得安隱眠
婆羅門白言瞿曇我今悔過如愚如癡不辯
不善何於瞿曇面前作麤惡不善語罵詈訶
責時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去
如是我聞一時佛住舍衛國東園鹿子母講
堂世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時健
罵婆羅豆婆遮婆羅門遙見世尊作麤惡不

善語瞋罵訶責把土坌佛時有逆風還吹其
土反自坌身爾時世尊即說偈言
若人無瞋恨　罵辱以加者　清淨無結垢
彼惡還歸已　猶如土坌彼　逆風還自污
時彼婆羅門白佛言悔過瞿曇如愚如癡不
善不辯何於瞿曇面前麤惡不善語瞋罵訶
責時婆羅門聞佛所說歡喜隨喜復道而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍
衛國祇樹給孤獨園時有婆羅門名曰違義
聞沙門瞿曇從拘薩羅國人間遊行至舍衛
國祇樹給孤獨園聞已作是念我當往詣沙
門瞿曇所聞所說法當反其義作是念已往
詣精舍至世尊所爾時世尊無量眷屬圍遶
說法世尊遥見違義婆羅門來即默然住違
義婆羅門白佛言瞿曇說法樂欲聞之爾時
世尊即說偈言
違義婆羅門　未能解深義　內懷嫉恚心
欲為法留難　調伏違反心　諸不信樂意
息諸障礙垢　則解深妙說
時違義婆羅門作是念沙門瞿曇已知我心

聞佛所說歡喜隨喜從座起而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時有不
虛婆羅門來詣佛所白佛言世尊我名不虛
為稱實不佛告婆羅門如是稱實者若身不
虛若口不虛若心不虛則為稱實爾時世尊
即說偈言
若心不殺害　口意亦俱然　是則為離害
不恐怖衆生
佛說此經已不虛婆羅門聞佛所說歡喜隨
喜復道而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園世
尊晨朝著衣持鉢入王舍城乞食次第行乞
至火與婆羅門舍火與婆羅門遥見佛來即
具衆美飯食滿鉢與之如是二日三日乞食
復至其舍火與婆羅門遥見佛來作是念禿
頭沙門何故數來貪美食耶爾時世尊知火
與婆羅門心念已即說偈言
上天日日雨　田夫日夜耕　數數植種子
是田數收穀　如人數懷妊　乳牛數懷犢

數數有求者　則能數惠施　數數惠施故
常得大名稱　數數棄死屍　數數哭悲戀
數數生數死　數數憂悲苦　數數以火燒
數數諸蟲食　若得賢聖道　不數受諸有
亦不數生死　不數憂悲苦　不數數火燒
不數諸蟲食
時火與婆羅門聞佛說偈還得信心復以種
種飲食滿鉢與之世尊不受以因說偈而施
故復說偈言
因為說偈法　不應受飲食　當觀察自法
說法不受食　婆羅門當知　斯則淨命活
應以餘供養　純淨大仙人　已盡諸有漏
穢法悉已斷　供養以飲食　於其良福田
欲求福德者　則我田為良
火與婆羅門白佛今以此食應著何所佛告
婆羅門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神
世人有能食此信施令身安樂汝持是食去
棄於無蟲水中及少生草地時婆羅門即以
此食持著無蟲水中水即煙出沸聲啾啾譬
如鐵丸燒令火色擲著水中水即煙起沸聲

啾啾亦復如是婆羅門持此飲食著水中水即煙出沸聲啾啾於時火與婆羅門歎言甚奇瞿曇大德大力能力此食而作神變時火與婆羅門因此飯食神變得信敬心稽首佛足退住一面白佛言世尊我今可得於正法中出家受具足修梵行不佛告婆羅門汝今可得於正法中出家受具足彼即出家已作是思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時舍衛國中婆肆吒婆羅門女信佛法僧歸佛歸法歸比丘僧於佛法僧已離狐疑於苦集盡道亦離疑惑見諦得果得無間慧其夫是婆羅豆婆遮種姓婆羅門每至左右所爲作時有小得失即稱南無佛向如來所住方面隨方合掌三說是言南無多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀身純金色圓光一尋方身圓滿如尼拘律樹善說妙法牟尼之尊仙人上首是我大師時夫婆羅門聞之瞋恚不喜語其婦言爲鬼著耶無有此義捨諸三明大德婆羅門而稱歎彼禿頭沙門黑闇之分世所不稱我今當往共汝大師論議足知勝如婦語夫言不見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人能共世尊如來應等正覺金色之身圓光一尋如尼拘律樹圓滿之身言說微妙仙人上首我之大師共論議者然今婆羅門且往自可知之時婆羅門即往詣佛所面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

爲殺於何等　而得安隱眠　爲殺於何等
令心得無憂　爲殺於何等　瞿曇所稱歎

爾時世尊知婆羅門心之所念而說偈言

殺於瞋恨者　而得安隱眠　殺於瞋恚者
而心得無憂　瞋恚爲毒本　能害甘種子
能害於彼者　賢聖所稱歎　若能害彼者
其心得無憂

時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說示教照喜次第說法謂說施說戒說生天法說欲味著爲災患煩惱清淨出要遠離隨順福利清淨分別廣說譬如清淨白氎易爲染色如是婆羅豆婆遮婆羅門即於座上於四聖諦得無間等所謂苦集滅道是婆羅門見法得法知法入法度諸疑惑不由他度於正法律得無所畏即從座起偏露右肩合掌白佛已度世尊已度善逝我今歸佛歸法歸比丘僧已盡其壽命爲優婆塞證知我時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去還歸自家其婦優婆夷遙見夫來見已白言已與如來應等正覺純金色身圓光一尋如尼拘律樹圓滿之身妙說之上仙人之首大牟尼尊爲我大師共論議耶其夫答言我未嘗見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人不能與如來應等正覺真金色身圓光一尋如尼拘律樹圓滿之身妙說之上諸仙之首牟尼之尊汝之大師共論議也汝今與我作好法衣我持至世尊所出家學道時婦悉以鮮潔白氎今作法衣時婆羅門持衣往詣世尊所稽首禮足退住一面白言世尊我今可得於世尊法中出家學道修梵行不佛告婆羅門汝今可得於此法律出家學道修諸梵行即出家已獨靜思惟所以善男子剃除鬚髮著袈裟衣

出家學道乃至得阿羅漢心善解脫

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有魔瞿婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面白佛言瞿曇我於家中常行布施若一人來施於一人若二人三人乃至百千悉皆施與我如是施得多福不佛告婆羅門汝如是施實得大福所以者何於家中常行布施一人來乞即施一人二人三人乃至百千悉皆施與故即得大福時魔瞿婆羅門即說偈言

在家所為作　布施復大會　因此惠施故
欲求大功德　今問於牟尼　我之所應知
同梵天所見　為我分別說　云何為解脫
勝妙之善趣　云何修方便　得生於梵世
云何隨樂施　生明勝梵天

爾時世尊說偈答言

施者設大會　隨彼受樂施　歡喜淨信心
犂緣善功德　以其所建立　求離諸過惡
遠離於貪欲　其心善解脫　修習於慈心
其功德無量　況復加至誠　廣施設大會
若於其中間　所得諸善心　正向善解脫
或餘純善趣　如是勝因緣　得生於梵世
如是之惠施　其心平等故　得生於梵世
其壽命延長

時魔瞿婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有持華蓋著舍勤導從婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

無非婆羅門　所行為清淨　刹利修苦行
於淨亦復乖　三典婆羅門　是則為清淨
如是清淨者　不在餘衆生

爾時世尊說偈答言

不知清淨道　及諸無上淨　於餘求淨者
至竟無淨時

婆羅門白佛瞿曇說清淨道及無上清淨耶何等為清淨道何等為無上清淨佛告婆羅門正見者為清淨道正見修習多修習斷貪欲斷瞋恚斷愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚愚癡永斷一切煩惱永斷是名無上清淨正志正語正業正命正方便正念正定是名清淨道正定修習多修習已斷貪欲斷瞋恚斷愚癡若婆羅門貪欲永斷瞋恚愚癡永斷一切煩惱永斷是名無上清淨婆羅門白佛言瞿曇說清淨道無上清淨耶瞿曇世務多事今且辭還佛告婆羅門宜知是時持華蓋著舍勤導從婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異婆羅門來詣佛所與世尊面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言

云何為尸羅　云何正威儀　云何為功德
云何名為業　成就何等法　羅漢婆羅門

爾時世尊說偈答言

宿命憶念智　見生天惡趣　得諸受生盡
牟尼明決定　知心善解脫　解脫一切貪
具足於三明　三明婆羅門

佛說此經已異婆羅門聞佛所說歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食尊者阿難從世尊後時有二老男女是其夫婦年耆根熟傴背如鉤詣里巷頭燒糞掃處俱蹲向火世尊見彼二老夫婦年耆愚老傴背如鉤俱蹲向火猶如老鵠欲心相視見已告尊者阿難汝見彼夫婦二人年耆愚老背傴如鉤俱蹲向火猶如老鵠欲心相視不阿難白佛如是世尊佛告阿難此二老夫婦於年少時盛壯之身勤求財物者亦可得為舍衛城中第一富長者若復剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道精勤修習者亦可得阿羅漢第一上果於第二分盛壯之身勤求財物亦可得為舍衛城中第二富者若復剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得阿那含果證若於第三分中年之身勤求財物亦可得為舍衛城中第三富者若剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得斯陀含果證若於第四分老年之身勤求財物亦可得為舍衛城中第四富者若剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得為須陀洹果證彼於今日年耆根熟無有錢財無有方便無所堪能不復堪能苦覓錢財亦不能得勝過人法爾時世尊復說偈言

不行梵行故　不得年少財　思惟古昔事
眠地如曲弓　壹二不修於梵行　二十不得年少財
猶如老鵠鳥　守死於空池

佛說此經已尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園如上說差別者唯說異偈言

老死之所壞　身及所受滅　唯有惠施福
為隨已資糧　依於善攝護　及修禪功德
隨力而行施　錢財及飲食　於群則眠覺
非為空自活

雜阿含經卷第四十二

音釋

波斯匿 梵語也亦云不黎先尼此云和合匿女力切　術策 術食聿切蓺也策楚革切謀畫也　顦顇 顦昨焦切顇秦醉切憂瘁也　嶮 虛儉切危　迮 側革切狹也　鍮 託侯切　鎧 苦亥切甲也　喘 昌兗切疾息也　膈 丑亞切直也　壹二坌 蒲悶切塵坌也　數數 所角切頻也　汝 女鴆切孕也　啾 將由切小聲也　傴 於武切僂也　蹲 徂尊切踞也　廿一鵠 胡屋切水鳥也

雜阿含經卷第四十三　堂三
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿
野苑中時有衆多比丘集於講堂作如是論
諸尊如世尊說波羅延低舍彌德勒所問
若知二邊者　於中永無著　說名大丈夫
不顧於五欲　無有煩惱鏁　超出縫紩憂
諸尊此有何義云何邊云何二邊云何爲中
云何爲縫紩云何思以智知以了了智所知
了所了作苦邊脫於苦有一答言六内入處
是一邊六外入處是二邊受是其中愛爲縫
紩習於受者得彼彼因身漸漸增長出生於
此即法以智知以了了智所知了所了作苦
邊脫於苦復有說言過去世是一邊未來世
是二邊現在世名爲中愛爲縫紩習近此愛
彼彼所因身漸觸增長出生乃至脫苦復有
說言樂受者是一邊苦受者是二邊不苦不
樂是其中愛爲縫紩習近此愛彼彼所得自
身漸觸增長出生乃至脫苦復有說言有者
是一邊集是二邊受是其中愛爲縫紩如是
廣說乃至脫苦復有說言身者是一邊身集
是二邊愛爲縫紩如是廣說乃至脫苦復有
說言我等一切所說不同所謂向來種種異
說要不望知云何世尊有餘之說波羅延低
舍彌德勒所問經我等應往具問世尊如世
尊所說我等奉持爾時衆多比丘詣世尊所
稽首禮足退坐一面白佛言世尊向諸比丘
集於講堂作如是言於世尊所說波羅延低
舍彌德勒所問經所謂二邊乃至脫苦有人
說言内六入處是說一邊外六入處是說二
邊受是其中愛爲縫紩如前廣說悉不決定
今日故來請問世尊具問斯義我等所說誰
得其義佛告諸比丘汝等所說皆是善說我
今當爲汝等說有餘經我爲波羅延低舍彌
德勒有餘經說謂觸是一邊觸集是二邊受
是其中愛爲縫紩習近愛已彼彼所得身緣
觸增長出生於此法以智知以了了知所知
了所了作苦邊脫於苦佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時尊者賓頭盧住拘睒彌國瞿
師羅園時有婆蹉國王名優陀延那詣尊者
賓頭盧所共相問訊問訊已退坐一面婆蹉
王優陀延那白尊者賓頭盧言欲有所問寧
有閑暇見答與不尊者賓頭盧答言大王大
王且問知者當答婆蹉王優陀延那問尊者
賓頭盧何因何緣新學年少比丘於此法律
出家未久極安樂住諸根欣悅顏貌清淨膚
色鮮白樂靜少動任他而活野獸其心堪能
盡壽修持梵行純一清淨尊者賓頭盧答言
如佛所說如來應正等覺所知所見爲比丘
說汝諸比丘若見宿人當作母想見中年者
作姊妹想見幼稚者當作女想以是因緣年
少比丘於此法律出家未久安隱樂住諸根
敷悅顏貌清淨膚色鮮白樂靜少動任他而
活野獸其心能盡壽修持梵行純一清淨婆
蹉王優陀延那語尊者賓頭盧言今諸世間
貪求之心若見宿人而作母想見中年者作
姊妹想見幼稚者而作女想當於爾時心亦
隨起貪欲燒然瞋恚燒然愚癡燒然要當更
有勝因緣不尊者賓頭盧語婆蹉王優陀延

那更有因緣如世尊說如來應等正覺所知所見為比丘說此身從足至項骨幹肉塗覆以薄皮種種不淨充滿其中周遍觀察髮毛爪齒塵垢流涎皮肉白骨筋脉心肝肺脾腎腸肚生臓熟臓胞淚汗涕沫肪脂髓痰癊膿血腦汁屎尿大王此因此緣故年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧人心諷疾若觀不淨隨淨想現頗更有因緣令年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨不尊者賓頭盧言大王有因有緣如世尊說如來應等正覺所知所見告諸比丘汝等應當守護根門善攝其心若眼見色時莫取色相莫取隨形好增上執持若於眼根不攝斂住則世間貪憂惡不善法則漏其心是故汝等當受持眼律儀耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是乃至受持意律儀爾時婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧善哉善說法乃至受持諸根律儀尊者賓頭盧我亦如是有時不守護身不持諸根律儀不一其念入於宮中其心極生貪欲熾然愚癡燒然正使閑房獨處亦復三毒燒然其心況復宮中又我有時善護其身善攝諸根專一其念入於宮中貪欲恚癡不起燒然其心於內宮中尚不燒身亦不燒心況復閑獨以是之故此因此緣能令年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨時婆蹉王優陀延那聞尊者賓頭盧所說歡喜隨喜從座起去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘有手故知有取捨有足故知有往來有關節故知有屈伸有腹故知有飢渴如是比丘有眼故眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復如是諸比丘若無手則不知取捨若無足則不知往來若無關節則不知有屈伸若無腹則不知有飢渴如是諸比丘若無眼則無眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耳鼻舌身意亦復如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘過去世時有河中草有龜蟲於中住止時有野干飢行覓食遙見龜蟲疾來捉取龜蟲見來即便藏六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如是知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身著觸意念法欲令出生染著六境是故比丘汝等今日常當執持眼律儀住執持眼根律儀住惡魔波旬不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲野干不得其便爾時世尊即說偈言

龜蟲畏野干　藏六於殼內　比丘善攝心
密藏諸覺想　不依不怖彼　覆心勿言說

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘譬如麵麥著四衢道頭有六壯夫執杖共打須臾塵碎有第七人執杖重打諸比丘於意云何如麵麥聚六人共打七人重打當極碎不諸比丘白佛言如是世

尊佛告諸比丘如是愚癡士夫六觸入處之
所推打何等爲六謂眼觸入處常所推打耳
鼻舌身意觸入處常所推打彼愚癡士夫爲
六觸入處之所推打猶復念求當來世有如
第七人重打令碎比丘若言是我是則動揺
言是我所是則動揺未來當有是則動揺未
來當無是則動揺當復有色是則動揺當復
無色是則動揺當復有想是則動揺當復無
想是則動揺當復非有想非無想是則動揺
動揺故病動揺故癰動揺故刺動揺故著正
觀察動揺故苦者得不動揺心多修習住繫
念正知如動揺如是思量虛誑有行因受言
我是則爲愛言我所是則爲愛言當來有是
則爲愛言當來無是則爲愛當有色是則爲
愛當無色是則爲愛當有想是則爲愛當無
想是則爲愛當非想非非想是則爲愛愛故
爲病愛故爲癰愛故爲刺若善思觀察愛生
苦者當多住離愛心正念正知諸比丘過去
世時阿修羅興軍與帝釋闘時天帝釋告三
十三天今日諸天阿修羅共戰若諸天勝阿

修羅不如者當生執阿修羅縛以五繫送還
天宮阿修羅語其衆言今阿修羅軍與諸天
戰若阿修羅勝諸天不如者當生執帝釋縛
以五繫還歸阿修羅宮當其戰諍諸天得勝
阿修羅不如時三十三天生執毘摩質多羅
阿修羅王縛以五繫還歸天宮爾時毘摩質
多羅阿修羅王身被五繫置於正法殿上以
種種天五欲樂而娛樂之毘摩質多羅阿修
羅王作是念唯阿修羅賢善聰慧諸天雖善
我今且當還歸阿修羅宮作是念時即自見
身被五繫縛諸天五欲自然化沒毘摩質多
羅阿修羅王復作是念諸天賢善智慧明徹
諸阿修羅雖善我今且當住此天宮作是念
時即自見身五縛得解諸天五欲自然還出
毘摩質多羅阿修羅王乃至有如是微細之
縛魔波旬縛轉細於是心動揺時魔即隨縛
心不動揺魔即隨解是故諸比丘多住不動
揺心正念正智應當學佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾

時世尊告諸比丘若有比丘比丘尼眼識色
因緣生若欲若貪若眠若念若決定著處於
彼諸心善自防護所以者何此等皆是恐畏
之道有礙有難此惡人所依非善人所依是
故應自防護耳鼻舌身意亦復如是譬如田
夫有好田苗其守田者懶惰放逸欄牛噉食
愚癡凡夫亦復如是六觸入處乃至放逸亦
復如是若好田苗其守田者心不放逸欄牛
不食設復入田盡驅令出所謂若心若意若
識多聞聖弟子於五欲功德善自攝護盡上
令滅若好田苗其守護田者不自放逸欄牛
入境左手牽鼻右手執杖遍身椎打驅出其
田諸比丘於意云何彼牛遭苦痛已從村至
宅從宅至村復當如前過食田苗不答言不
也世尊所以者何憶先入田遭捶杖苦故如
是比丘若心若意若識多聞聖弟子於六觸
入處極生猒離恐怖内心安住制令一意諸
比丘過去世時有王聞未曾有好彈琴聲極
生愛樂耽湎深著問諸大臣此何等聲甚可
愛樂大臣答言此是琴聲王語大臣取彼聲

來大臣受教即往取琴來白言大王此是琴作好聲者王語大臣我不用琴取其先聞可愛樂聲來大臣答言如此之琴有衆多種具謂有柄有槽有麗有絃有技巧方便人彈之得衆具因緣乃成音聲非不得衆具而有音聲前所聞聲久已過去轉亦盡滅不可持來爾時大王作如是言咄何用此虛偽物爲世間琴者是虛偽物而令世人耽湎染著汝今持去片片析破棄於十方大臣受教析爲百分棄於處處如是比丘若色受想思欲知此諸法無常有爲心因緣生而便說言是我我所彼於異時一切悉無諸比丘應作如是平等正智如實觀察佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘如癩病人四體瘡壞入茅荻中爲諸刺葉針刺所傷倍增苦痛如是愚癡凡夫六觸入處受諸苦痛亦復如是如彼癩人爲草葉針刺所傷膿血流出如是愚癡凡夫其性弊暴六觸入處所觸則起瞋恚惡聲流出如彼癩人所以者何愚癡無聞凡夫心如癩瘡我今當說律儀不律儀云何律儀云何不律儀愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起貪著不可念色而起瞋恚於彼次第隨生衆多覺想相續不見過患復見過患不能除滅耳鼻舌身意亦復如是比丘是名不律儀云何律儀多聞聖弟子若眼見色於可念色不起欲想不可念色不起恚想次第不起衆多覺想相續住見色過患見過患已能捨離耳鼻舌身意亦復如是是名律儀佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆生一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒蛇次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴其野干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲入山林此六衆生悉繫一處所樂不同各各嗜欲到所安處各各不相樂於他處而繫縛故各各用其力向所樂方而不能脫如是六根種種境界各各自求所樂境界不樂餘境界眼根常求可愛之色不可意色則生其猒耳根常求可意之聲不可意聲則生其猒鼻根常求可意之香不可意香則生其猒舌根常求可意之味不可意味則生其猒身根常求可意之觸不可意觸則生其猒意根常求可意之法不可意法則生其猒此六種根種種行處種種境界各各不求異根境界此六種根其有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六衆生於其堅柱正出用力隨意而去往反疲極以繩繫故終依於柱諸比丘我說此譬欲爲汝等顯示其義六衆生者譬猶六根堅柱者譬身念處若善修習身念處有念不念色見可愛色則不生著不可愛色則不生猒耳聲鼻香舌味身觸意法於可意法則不求欲不可意法則不生猒是故比丘當勤修習多住身念處佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾

時世尊告諸比丘譬如有四虺蛇兇惡毒虐盛一篋中時有士夫聰明不愚有智慧求樂猒苦求生猒死時有一士夫語向士夫言汝今取此篋盛毒蛇摩拭洗浴恩親養食出內以時若四毒蛇脫有惱者或能殺汝或令近死汝當防護爾時士夫恐怖馳走忽有五怨拔刀隨逐要求欲殺汝當防護爾時士夫畏四毒蛇及五拔刀怨驅馳而走人復語言士夫內有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防護爾時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物捉皆危脆無有堅固人復語言士夫是空聚落當有群賊來必掩虐汝爾時士夫畏四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村群賊而復馳走忽爾道路臨一大河其水浚急但見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清涼無畏無橋船可度得至彼岸作是思惟我取諸草木縛束成栰手足方便度至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成栰手足方便截流橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六內惡賊復得脫於空村群賊度於浚流離於此岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此譬當解其義比丘篋者譬此身色麤四大四大所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變壞危脆之法毒蛇者譬四大地界水界火界風界地界若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰六內賊者譬六愛喜空村者譬六內入善男子觀察眼入處是無常變壞執持眼者亦是無常虛偽之法耳鼻舌身意入處亦復如是空村群賊者譬外六入處眼爲可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意爲可意不可意法所害浚流者譬四流欲流有流見流無明流河者譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清涼安樂者譬無餘涅槃栰者譬八正道手足方便截流度者譬精進勇猛到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺如是比丘大師慈悲安慰弟子爲其所作我今已作汝今亦當作其所作於空閑樹下房舍清淨敷草爲座露地塚間遠離邊坐精勤禪思慎莫放逸令後悔恨此則是我教授之法佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師羅園爾時世尊告諸比丘多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見見五欲猶如火坑如是觀察五欲已於五欲貪欲愛欲念欲著不永覆心知其欲心行處住處而自防閑行處住處逆防閑已隨其行處住處世間貪憂惡不善法不漏其心云何名爲多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見多聞聖弟子於此苦聖諦如實知此苦集此苦滅此苦滅道跡聖諦如實知是名多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見云何多聞聖弟子見五欲如火坑乃至世間貪憂惡不善法不永覆心譬如近一聚落邊有深坑滿中盛火無有煙焰時有士夫不愚不癡聰明黠慧樂樂猒苦樂生惡死彼作是念此有火坑滿中盛火我若墮中必死無疑於彼生遠思遠欲遠如是多聞聖弟子見五欲如火坑乃至世間貪憂惡不善法不永覆心若行處住

處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法不漏其心譬如聚落邊有叢林多諸棘刺時有士夫入於林中所有營作入林中已前後左右上下盡有棘刺爾時士夫正念而行正念來去正念明目正念端視正念屈身所以者何莫令利刺傷壞身故多聞聖弟子亦復如是若依聚落城邑而住晨朝著衣持鉢入村乞食善護其身善執其心正念安住正念而行正念明目正念觀察所以者何莫令利刺傷聖法律云何利刺傷聖法律謂可意愛念之色是名利刺傷聖法律云何是可意愛念之色傷聖法律謂五欲功德眼識色生愛念長養欲樂耳識聲鼻識香舌識味身識觸生愛念長養欲樂是名可愛念色傷聖法律是名多聞聖弟子所行處所住處逆防逆知乃至不令世間貪憂不善法以漏其心或時多聞聖弟子失於正念生惡不善覺長養欲長養恚長養癡是鈍根多聞聖弟子雖起集滅以欲覆心譬如鐵丸燒令極熱以少水灑尋即乾消如是多聞聖弟子鈍根生念尋滅如是

多聞聖弟子如是行如是住若王大臣若親往詣其所請以俸祿語言男子何用剃髮執持瓦器身著袈裟家家乞食爲不如安慰服五欲樂行施作福云何比丘多聞聖弟子國王大臣諸親檀越請以俸祿彼當還戒退減以不答曰不也所以者何多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見故見火坑譬五欲乃至世間貪憂惡不善法不永覆心行處住處逆防逆知乃至世間貪憂惡不善法不漏其心若復爲國王大臣親族請以俸祿還戒退減無有是處佛告諸比丘善哉善哉彼多聞聖弟子其心長夜臨趣流注浚輸向於遠離向於離欲而於涅槃寂靜捨離樂於涅槃於有漏處寂滅清涼若爲國王長者親族所請還戒退減者無有是處餘得大苦譬如恒河長夜臨趣流注浚輸東方多衆斷截欲令臨趣流注浚輸西方寧能得不答言不能世尊所以者何恒水長夜流注東方欲令西流未而可得彼諸大衆徒辛苦耳如是多聞聖弟子長夜臨趣流注浚輸向於遠離乃至欲令退減無有是處徒辛苦耳佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住阿毘闍恒水邊時有比丘來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言善哉世尊爲我說法我聞法已獨一靜處專精思惟不放逸住所以族姓子剃除鬚髮正信非家出家學道於上增修梵行見法自知作證我生已盡梵行已立所作已作自知不受後有爾時世尊觀察恒水見恒水中有一大樹隨流而下語彼比丘汝見此恒水中大樹流不答言已見世尊佛告比丘此大樹不著此岸不著彼岸不沉水底不閡洲渚不入洄澓人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流順趣流注浚輸至大海不比丘白佛如是世尊佛言比丘亦復如是亦不著此岸不著彼岸不沉水底不閡洲渚不入洄澓人亦不取非人不取又不腐敗當隨水流臨趣流注浚輸涅槃比丘白佛云何此岸云何彼岸云何沉沒云何洲渚云何洄澓云何人取云何非人取云何腐敗善哉世尊爲我廣說我聞法

已當獨一靜處專精思惟不放逸住乃至自知不受後有佛告比丘此岸者謂內六入處彼岸者謂六外入處人取者猶如有一習近俗人及出家者若喜若憂若苦若樂彼彼所作悉與共同始終相隨是名人取非人取者猶如有人願修梵行我今持戒苦行修諸梵行當生在處在處天上是非人取洄澓者猶如有一還戒退轉腐敗者犯戒行惡不善法腐敗寡聞猶莠稗吹貝之聲非沙門為沙門像非梵行為梵行像如是比丘是名不著此彼岸乃至涅槃時彼比丘聞佛所說歡喜隨喜作禮而去時彼比丘獨一靜處思惟佛所說水流大樹經敎乃至自知不受後有得阿羅漢時有牧牛人名難屠去佛不遠執杖牧牛比丘去已詣世尊所稽首禮足於一面住白佛言世尊我今堪能不著此岸不著彼岸不沉沒不閡洲渚非人所取不非人取不入洄澓亦不腐敗我得於世尊正法律中出家修梵行不佛告牧牛者汝送牛還主不牧牛者言諸牛中悉有犢牛自能還歸不須送也但當聽我出家學道佛告牧牛者牛雖能還家汝已受人衣食要當還報其家主時牧牛者聞佛教已歡喜作禮而去時尊者舍利弗在此舍中牧牛者去不久白佛言世尊難屠牧牛者求欲出家世尊何故遣還歸家佛告舍利弗難屠牧牛者若還住家受五欲者無有是處牛付主人已輒自當還於此法律出家學道淨修梵行乃至自知不受後有得阿羅漢時難屠牧牛者以牛付主人已還至佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊牛已付主聽我於正法律出家學道佛告難屠牧牛者汝得於此法律出家受具足得比丘分出家已思惟所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道增修梵行乃至自知不受後有成阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘獨處坐禪作是思惟比丘云何知云何見得見清淨作是念已詣諸比丘語諸比丘言諸尊比丘云何知云何見令見清淨比丘答言尊者於六觸入處集滅味患離如實正知比丘作如是知如是見者得見清淨是比丘聞彼比丘記說心不歡喜復詣餘比丘所問彼比丘言諸尊比丘云何知云何見得見清淨彼比丘答言於六界集滅味患離如實正知如是比丘如是知如是見得見清淨時比丘聞其記說心亦不喜復詣餘比丘作是問言比丘云何知云何見得見清淨彼比丘答言於五受陰觀察如病如癰如刺如殺無常苦空非我作如是知如是見得見清淨是比丘聞諸比丘記說心亦不喜往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟比丘云何知云何見得見清淨作是念已詣諸比丘三處所說具白世尊我聞彼說心不歡喜來詣世尊故以此義請問世尊比丘云何知云何見得見清淨佛告比丘過去世時有一士夫未曾見緊獸往詣曾見緊獸者問曾見緊獸士夫言汝知緊獸不答言知復問其狀云何答曰其色黑如火燒柱當彼見時緊獸黑色如火燒柱時彼士夫聞緊獸黑色如火燒柱不大歡喜復更詣一曾見

緊獸士夫復問彼言汝知緊獸不彼答言知復問其狀云何彼曾見緊獸士夫答曰其色赤而開敷狀似肉段彼人見時緊獸開敷實似肉段是士夫聞彼所說猶復不喜復更詣餘曾見緊獸士夫問汝知緊獸不答言知復問其狀云何答言毵毵下垂如尸利沙果是人聞已心復不喜復行問餘知緊獸者問汝知緊獸不彼答言知又問其狀云何彼復答言其葉青其葉滑其葉長廣如尼拘婁陀樹如彼士夫問其緊獸聞則不喜處處更求而彼諸人見緊獸者隨時所見而爲記說是故不同如是諸比丘若於獨處專精思惟不放逸住所因思惟法不起諸漏心得解脫隨彼所見而爲記說汝今復聽我說譬其智者以譬喻得解譬如有邊國土善治城壁門下堅固郊道平正於四城門置四守護悉皆聰慧知其來去當其城中有四郊道安置牀榻城主坐上若東方使來問守門者城主何在彼即答言主在城中四郊道頭牀上而坐彼使問已往詣城主受其教令復道而還南西北方遠使來人問守門者城主何在彼亦答言在其城中四郊道頭彼彼聞已悉詣城主受其教令各還本處佛告比丘我說斯譬今當說義所謂城者以譬人身麤色如篋毒蛇譬經說善治城壁者謂之正見郊道平正者謂內六入處四門者謂四識住四守門者謂四念處城主者謂識受陰使者謂正觀如實言者謂四真諦復道還者以八聖道佛告比丘若大師爲弟子所作我今已作以哀愍故如篋毒蛇譬經說爾時比丘聞佛說已專精思惟不放逸住增修梵行乃至不受後有成阿羅漢

如是我聞一時世尊釋氏人間遊行至迦毘羅衛國住尼拘婁陀園爾時迦毘羅衛釋氏作新講堂未有諸沙門婆羅門釋迦年少及諸人民在中住者聞世尊來至釋氏迦毘羅衛人間遊行住尼拘婁陀園論苦樂義此堂新成未有住者可請世尊與諸大衆於中供養得功德福報長夜安隱然復我等當隨受用作是議已悉共出城詣世尊所稽首禮足退坐一面爾時世尊爲諸釋氏演說要法示教照喜已默然而住時諸釋氏從座起整衣服爲佛作禮右膝著地合掌白佛言世尊我等釋氏新作講堂未有住者今請世尊及諸大衆於中供養得功德福利長夜安隱然後我等當隨受用爾時世尊默然受請時諸釋氏知世尊受請已稽首佛足各還其所即以其日以車輿經紀運其衆具莊嚴新堂敷置牀座藉草布地備香油燈衆事辦已往詣佛所稽首白佛言衆事辦已唯聖知時爾時世尊與諸大衆前後圍遶至新堂外洗足已然後上堂於中柱下東向而坐時諸比丘亦洗足已隨入講堂於世尊後西面東向次第而坐時諸釋氏即於東面西向而坐爾時世尊爲諸釋氏廣說法要示教照喜已語諸釋氏瞿曇初夜已過於時可還迦毘羅越時諸釋氏聞佛所說歡喜隨喜作禮而去爾時世尊知釋氏去已告大目揵連汝當爲諸比丘說法我今背疾當自消息時大目揵連默然受教爾時世尊四褺欝多羅僧安置脊下卷褺

僧伽梨置於頭下右脅而卧屈膝累足係念明想作起相想思惟爾時大目揵連語諸比丘佛所說法初中後善善義善味純一滿淨清白梵行我今當說漏不漏法汝等諦聽云何爲漏法愚癡無聞凡夫眼見色已於可念色而起樂著不可念色而起憎惡不住身念處於心解脫慧解脫無少分智而起種種惡不善法不無餘滅不無餘永盡耳鼻舌身意亦復如是比丘如是者天魔波旬往詣其所伺其虛短於其眼色即得其闕耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是即得其闕譬如枯乾草積四方火起尋時即燒如是比丘於其眼色天魔波旬即得其闕如是比丘不勝於色於耳聲鼻香舌味身觸意法受制於法不能勝法不勝色不勝聲香味觸法亦復不勝意不善法諸煩惱熾然苦報及未來世生老病死諸尊我從世尊親受於此諸有漏法是名有漏法經云何無漏法經多聞聖弟子眼見色於可念色不起樂著不可念色不起憎惡繫念而住無量心解脫慧解脫如實知於彼已起惡不善法無餘滅盡耳鼻舌身意亦復如是如是像類比丘弊魔波旬往詣其所於其眼色伺求其短不得其短於耳聲鼻香舌味身觸意法伺求其短不得其短譬如樓閣墻壁牢固窻戶重閉泥塗厚密四方火起不能燒然斯等比丘亦復如是弊魔波旬往詣其所伺求其短不得其短如是比丘能勝彼色不爲彼色之所勝也勝於聲香味觸法不爲彼法之所勝也若勝於色勝於聲香味觸法已亦復勝於惡不善法煩惱熾然苦報及未來世生老病死我親從世尊面受此法是名無漏法經爾時世尊知大目揵連說法竟起正身坐繫念在前告大目揵連善哉善哉目揵連爲人說此經法多所饒益多所過度長夜安樂諸天世人爾時世尊告諸比丘汝當受持漏無漏法經廣爲人說所以者何義具足故法具足故梵行具足故開發神通正向涅槃乃至信心善男子在家出家當受持讀誦廣爲人說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如灰河南岸極熱多諸利刺在於闇處衆多罪人在於河中隨流漂沒中有一人不愚不癡聰明黠慧樂樂猒苦樂生猒死作如是念我今何緣在此灰河南岸極熱又多利刺在闇冥處隨流漂沒我當以手足方便逆流而上漸見小明其人黙念今已疾殆見此小明復運手足勤加方便遂見平地即住於彼觀察四方見大石山不斷不壞亦不穿穴即登而上復見清涼八分之水所謂冷美輕輭香淨飲時不噎咽中不礙飲已安身即入其中若浴若飲離諸煩惱然後復進登大山上見七種華謂優鉢羅華鉢曇摩華拘牟頭華分陀利華脩揵提華彌離頭揵提華阿提目多華聞華香已復上石山見四層階堂樓閣即坐其上見五柱帳即入其中斂身正坐種種枕褥散華遍布莊嚴妙好而於其中自恣坐卧涼風四湊令身安隱坐高臨下高聲唱言灰河衆生諸賢正士如彼灰河南岸極熱多諸利刺其處闇冥求

出於彼河中有聞聲者尋聲問言何方得出從何處出其中有言汝何須問何處得出彼喚聲者亦自不知不見從何而出彼亦當復在此灰河南岸極熱多諸利刺於闇冥中隨流來下用問彼為如是比丘我說此譬今當說義灰者謂三惡不善覺云何三欲覺恚覺害覺河者謂三愛欲愛色愛無色愛南岸極熱者謂內外六入處多諸利刺者謂五欲功德闇冥處者謂無明障閉慧眼衆多人者謂愚癡凡夫流謂生死河中有一人不愚不癡者謂菩薩摩訶薩手足方便逆流上者謂精勤修學微見小明者謂得法忍得平地者謂持戒觀四方者謂見四真諦大石山者謂正見八分水者謂八聖道七種華者謂七覺分四層堂者謂四如意足五柱帳者謂信等五根正身坐者謂無餘涅槃散華遍布者謂諸禪解脫三昧正受自恣坐卧者謂如來應等正覺四方風吹者謂四增心見法安樂住舉聲唱喚者謂轉法輪彼有人問諸賢正士何與去何處出者謂舍利弗目揵連等諸賢聖比丘於中有言汝所問彼亦不知不見有所出處彼亦當復於此灰河南岸極熱多諸利刺於闇冥處隨流來下者謂六師等諸邪見輩所謂富蘭那迦葉末伽梨瞿舍梨子珊闍耶毗羅胝子阿耆多枳舍欽婆羅伽拘窶延尼揵連陀闍提弗多羅及餘邪見輩如是比丘大師為諸聲聞所作我今已作汝今當作所作如前蕯毒蛇說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十三

音釋

縫紩縫房戎切紩直質切衣會也　眣失冉切　涎夕連切口液也　筋脉筋舉欣切骨絡也脉莫白切幕也　脾腎脾頻彌切土藏也腎時忍切水藏也　肪甫良切脂也　疢癃疢徒貪切病液也癃於榮切心中病也　殼苦角切皮甲也　穬古猛切麥也　癰於宮切瘡也　昵尼質切近也　耽

雜阿含經卷第四十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住彌絺羅國菴羅園中時有婆四吒婆羅門尼有六子相續命終念子發狂裸形被髮隨路而走至彌絺羅菴羅園中爾時世尊無量大衆圍遶說法婆四吒婆羅門尼遙見世尊見已即得本心慚愧羞恥斂身蹲坐爾時世尊告尊者阿難取汝鬱多羅僧與彼婆四吒婆羅門尼令著聽法尊者阿難即受佛教取衣令著時婆羅門尼得衣著已至於佛前稽首禮佛退坐一面爾時世尊為其說法示教照喜已如佛常法說法次第乃至信心清淨受三自歸聞佛所說歡喜隨喜作禮而去彼婆四吒優婆夷於後時第七子忽復命終彼優婆夷都不啼哭憂悲惱苦時婆四吒優婆夷夫說偈而告婆四吒優婆夷言

先諸子命終　念子生憂苦　晝夜不飲食
乃至發狂亂　今喪第七子　而不生憂苦

婆四吒優婆夷即復說偈答其夫言

兒孫有千數　因緣和合生　長夜遷過去
我與君亦然　子孫及宗族　其數無限量
彼彼所生處　更互相殘食　若知生惡者
何足生憂苦　我已知出離　生死存亡相
不復生憂苦　入佛正教故

時婆四吒優婆夷夫說偈歎言

未曾所聞法　而今聞汝說　何處聞說法
不念子憂悲

婆四吒優婆夷偈答言

今日等正覺　在彌絺羅國　菴羅樹園中
永離一切苦　演說一切苦　苦集苦寂滅
賢聖八正道　安隱趣涅槃　則是我大師
深樂其正教　我已知正法　能開子憂苦

其夫婆羅門復說偈言

我今亦當往　彌絺菴羅園　彼世尊亦當
開我子憂苦

優婆夷復說偈言

當觀等正覺　柔輭金色身　不調者能調
廣度海流人

爾時婆羅門即嚴駕乘於馬車詣彌絺菴羅園，遙見世尊，轉增信樂，詣大師前。彼時大師即為說偈，開其法眼，苦集滅道正向涅槃。彼即見法成無間等，既知法已，請求出家。時婆羅門即得出家，獨靜思惟，乃至得阿羅漢。世尊記說於第三夜逮得三明。得三明已，佛即告之，命遣御者乘車還家，告婆四吒優婆夷令發隨喜語言：婆羅門往見世尊，得淨信心，奉事大師。即為說法，為開法眼，見苦聖諦，苦集苦滅，賢聖八道，安趣涅槃，成無間等。既知法已，即求出家。世尊記說於第三夜具足三明。時彼御者奉教疾還。時婆四吒優婆夷遙見御者空車而還，即遙問言：婆羅門為見佛不？佛為說法開示法眼，見聖諦不？御者白言：婆羅門已見世尊，得淨信心，奉事大師，為開法眼，說四聖諦，成無間等，既知法已，即求出家。專精思惟，世尊記說於第三夜具足三明。時優婆夷心即隨喜，語御者言：車馬屬汝，加復賜汝金錢一千，已汝傳信言婆羅門宿闍諦已得三明，令我歡喜故。御者白言：我今何用車馬金錢為？車馬金錢逐優婆夷。我今當還婆羅門所，隨彼出家。優婆夷言：汝意如此，便可速還。不久亦當如彼所得具足三明。隨後出家。御者白言：如是。優婆夷如彼出家，我亦當然。優婆夷言：汝父出家，汝隨出家，我今不久亦當隨去，如空野大龍乘虛而遊。其餘諸龍龍子龍女悉皆隨去，我亦如是。執持衣鉢易養易滿。御者白言：優婆夷若如是者，所願必果，不久當見優婆夷少欲知足，執持衣鉢人所棄者，乞受而食，剃髮染衣，於陰界入斷除愛欲，離貪繫縛，盡諸有漏。彼婆羅門及其御者、婆四吒優婆夷、優婆夷女孫陀槃梨悉皆出家，究竟苦邊。

如是我聞：一時佛住毘舍離國大林精舍。時有毘利耶婆羅豆婆遮婆羅門晨朝買牛，未償其價，即日失牛，六日不見。時婆羅門為覓牛故，至大林精舍，遙見世尊坐一樹下，儀容挺特，諸根清淨，其心寂默，成就止觀，其身金色，光明焰照。見已，即詣其前而說偈言：

云何無所求　空寂在於此　獨一處空閑
而得心所樂

爾時世尊說偈答言

若失若復得　於我心不亂　婆羅門當知
莫謂彼如我　心計於得失　其心不自在

時婆羅門復說偈言

最勝梵志處　如比丘所說　我今當自說
真實語諦聽　沙門今定非　晨朝失牛者
六日求不得　是故安樂住　沙門今定非
種植胡麻田　慮其草荒沒　是故安樂住
沙門今定非　種稻田乏水　畏葉枯便死
是故安樂住　沙門今定非　寡女有七人
悉養孤遺子　是故安樂住　沙門今定無
七不愛念子　放逸多負債　是故安樂住
沙門今定無　債主守其門　求索長息財
是故安樂住　沙門今定無　七領重卧具
憂勤擇諸蝨　是故安樂住　沙門今定無
赤眼黃髮婦　晝夜聞惡聲　是故安樂住
沙門今定無　空倉群鼠戲　常憂其羸乏
是故安樂住

爾時世尊說偈答言

我今日定不　晨朝失其牛　六日求不得
是故安樂住　我今日定無　種植胡麻田
常恐其荒沒　是故安樂住　我今日定無
種稻田乏水　畏葉便枯死　是故安樂住
我今日定無　寡女有七人　悉養孤遺子
是故安樂住　我今日定無　七不愛念子
放逸多負債　是故安樂住　我今日定無
債主守其門　求索長息財　是故安樂住
我今日定無　七領重卧具　憂勤擇諸蝨
是故安樂住　我今日定無　黃頭赤眼婦
晝夜聞惡聲　是故安樂住　我今日定無
空倉群鼠戲　常憂其羸乏　是故安樂住
不捨念不念　衆生安樂住　斷欲離恩愛
而得安樂住

爾時世尊為精進婆羅豆婆遮婆羅門種種說法示教照喜已如佛常法次第說法布施持戒乃至於正法中心得無畏即從座起合掌白佛我今得於正法律出家學道成比丘分修梵行不佛告婆羅門汝今可得於正法律出家受具足修諸梵行乃至得阿羅漢心善解脫爾時精進婆羅豆婆遮婆羅門得阿羅漢緣自覺知得解脫樂而說偈言

我今甚欣樂　大仙法之上　得離貪欲樂
不空見於佛

如是我聞一時佛住婆羅樹林婆羅門聚落爾時世尊晨朝著衣持鉢入婆羅林婆羅門聚落乞食有非時雲起爾時世尊作是念我今當往婆羅聚落婆羅長者大會堂中作是念已即往向彼大會堂所時婆羅門長者悉集堂上遙見世尊共相謂言彼剃頭沙門竟知何法爾時世尊告彼婆羅聚落婆羅門長者言諸婆羅門有知法者有不知者剎利長者亦有知法者有不知法者爾時世尊即說偈言

非朋欲勝朋　王不伏難伏　妻不求勝夫
無子不恭父　無會無智者　無智不法言
貪恚癡悉斷　是則名智者

時彼婆羅門長者白佛言善士瞿曇善士夫可入此堂就座而坐世尊坐已即白佛言瞿曇說法我等樂聽爾時世尊為彼大會婆羅門長者種種說法示教照喜已復說偈言

愚智群聚會　非說執知明　能說寂靜道
因說智則辯　說者顯正法　建立大仙幢
善說爲仙幢　法爲羅漢幢
爾時世尊爲婆羅聚落婆羅門長者建立正法示教照喜示教照喜已從座起而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至浮梨聚落住天作婆羅門菴羅園中尊者優婆摩爲侍者爾時世尊患背痛告尊者優婆摩汝舉衣鉢已往至天作婆羅門舍時天作婆羅門處於中堂令梳頭者理剃鬚髮見尊者優婆摩於門外住見已說偈
何等剃鬚髮　身著僧伽梨　在彼彼門外
爲欲何所求
尊者優婆摩說偈答言
羅漢世善逝　所患背風疾　頗有安樂水
療牟尼疾不
時天作婆羅門以滿鉢酥一瓶油一瓶石蜜使人擔持并持暖水隨尊者優婆摩詣世尊所以塗其體暖水洗之酥蜜作飲世尊背疾即得安隱時天作婆羅門晨朝早起往詣佛所稽首禮足退坐一面而說偈言
何言婆羅門　施何得大果　何爲等時施
云何淨福田
爾時世尊說偈答言
若得宿命智　見天定趣生　得盡諸有漏
牟尼起三明　善知心解脫　解脫一切貪
說名婆羅門　施彼得大果　施彼爲時施
隨所欲福田
時天作婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行於一夜時住止婆羅林中時有一婆羅門去婆羅林不遠營作田業晨朝起作至婆羅林中遙見世尊坐一樹下儀容端正諸根清淨其心寂定具足成就第一止觀其身金色光明徹照見已往詣其所白言瞿曇我近在此經營事業故樂此林瞿曇於此有何事業樂此林中復說偈言
比丘於此林　爲何事業故　獨一守空閑
樂於此林中
爾時世尊說偈答言
無事於此林　林根久已斷　於林離林脫
禪思不樂斷
時彼婆羅門聞佛所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行夜宿一婆羅林中時有一婆羅門近彼林側與五百年少婆羅門共彼婆羅門常稱歎欽想欲見世尊何時遊於比林我因得見過問所疑頗有閑暇爲我記說時彼婆羅門年少弟子爲採薪故入於林中遙見世尊坐一樹下儀容端正諸根寂靜其心寂定形若金山光明徹照見已作是念我和尚婆羅門常稱歎欽仰欲見瞿曇問其所疑今此沙門瞿曇到此林中我當疾往白和尚令知即持薪束疾還學堂捨薪束已詣和尚所白言和尚當知和尚由來常所稱歎欽仰欲見沙門瞿曇脫到此林當問所疑今日瞿曇已到此林和尚知時時婆羅門即詣世尊所面相問訊慰勞已退坐一面而說偈言
獨入此恐怖　深邃叢林中　堅住不傾動

善修正勤法　無歌舞音樂　寂默住空閑
我所未曾見　獨樂深林者　欲求於世間
自在增上主　爲三十三天　天上自在樂
何故深林中　苦行自枯槁

爾時世尊說偈答言

若欲種種求　諸界多種著　彼一切皆是
愚癡之根本　如是一切求　我久悉已吐
不求不諂僞　一切無所觸　於一切諸法
唯一清淨觀　得無上菩提　禪思修正樂

婆羅門復說偈言

我今敬禮汝　大寂牟尼尊　禪思之妙王
覺無邊大覺　如來天人敬　巍巍若金山
解脫於叢林　於林永不著　已拔深利刺
清淨無餘跡　論師之上首　言說最勝辯
人中雄師子　震吼於深林　顯現苦聖諦
集滅八正道　能盡衆苦聚　乘出淨無垢
自脫一切苦　濟彼苦衆生　安樂衆生故
演說於正法　已斷於恩愛　遠離於欲網
斷除於一切　有愛之結縛　如水生蓮花
塵水不染著　如日停虛空　清淨無雲翳
善哉我今日　至拘薩羅林　得見於大師
兩足之勝尊　大林大精進　得第一廣度
調御師之首　敬禮無所畏

時婆羅門廣說斯偈讚歎佛已聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行宿於孫陀利河側爾時世尊剃髮未久於後夜時結跏趺坐正身思惟繫念在前以衣覆頭時孫陀利河側有婆羅門住止夜起持祠餘食不盡持至河邊欲求大德婆羅門以奉之爾時世尊聞河邊婆羅門行聲聞已謦欬作聲却衣現頭時孫陀利河側婆羅門見佛已作是念是剃頭沙門非婆羅門欲持食還去彼婆羅門復作是念非獨沙門是剃頭者婆羅門中亦有剃頭應往至彼問其所生時孫陀利河側婆羅門詣世尊所而問之言爲何姓生爾時世尊即說偈言

汝莫得所生　但當問所行　刻木爲鑽燧
亦能生於火　下賤種姓中　生堅固牟尼
智慧有慚愧　精進善調伏　究竟大明際
清淨修梵行　而今正是時　應奉施餘食

時孫陀利河側婆羅門復說偈言

我今吉良日　求福修供養　遇得見大士
三時最勝尊　若不見佛者　當更施餘人

爾時孫陀利河側婆羅門轉得信心即持餘食以奉世尊世尊不受以說偈得故如上因說偈而得食廣說孫陀利河側婆羅門白佛言世尊今此施食當置何所佛告婆羅門我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人有能食此食令身安隱者汝持此食去著無蟲水中及少生草地時婆羅門即持此食著無蟲水中水即煙起涌沸啾啾作聲如燒鐵丸投之冷水煙起涌沸啾啾作聲如是彼食著無蟲水中煙起涌沸啾啾作聲孫陀利河側婆羅門心欲恐怖身毛皆竪謂爲災變馳走上岸集聚乾木供養祠火令息災怪世尊見彼集聚乾木供養祠火望息災怪見已即說偈言

婆羅門祠火　焚燒乾草木　莫呼是淨道
能却諸災患　此則惡供養　而謂爲黠慧

作如是因緣　外道取修淨　汝今棄炬火
起内火熾然　常修不放逸　常當於供養
處處興淨信　廣施設大會　心意爲束薪
瞋恚黑煙起　妄語爲塵味　口舌爲木杓
胷懷然火處　欲火常熾然　當善自調伏
消滅士夫火　正信爲大河　淨戒爲度濟
澄淨清流水　智者之所歎　人中淨天德
當於中洗浴　涉水不著身　安樂度彼岸
正法爲深淵　福德爲下濟　澄淨水充滿
智者所讃歎　人中天淨德　當於中洗浴
涉水不著身　安樂度彼岸　眞諦善調御
攝護修梵行　慈悲爲苦行　眞實心清淨
沐浴以正法　智者所稱歎

爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所説歡喜隨喜復道而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住孫陀利河側叢林中時有孫陀利河側住止婆羅門來詣佛所面相問訊慰勞已退坐一面問佛言瞿曇至孫陀利河中洗浴不佛告婆羅門何用於孫陀利河中洗浴爲婆羅門白佛瞿曇孫陀利河是濟度之數是吉祥之數是清淨之數若有於中洗浴者悉能除人一切諸惡爾時世尊即説偈言

非孫陀利河　亦非婆休多　非伽耶薩羅
如是諸河等　作諸惡不善　能令其清淨
壹四
十二
恒河婆什多　孫陀利河等　愚者常居中
不能除衆惡　其清淨之人　何用洗浴爲
其清淨之人　何用布薩爲　淨業以自淨
是生於受持　不殺亦不盜　不婬不妄語
信施除慳垢　於斯而洗浴　於一切衆生
常起慈悲心　井水以洗浴　用伽耶等爲
内心自清淨　不待洗於外　下賤田舍兒
身體多汙垢　以水洗塵穢　不能淨其内

爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所説歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中時有縈髻婆羅豆婆遮婆羅門本俗人時爲佛善知識來詣佛所面相問訊慰勞已退坐一面而説偈言

外身縈髻者　是但名縈髻　内心縈髻者
是結縛衆生　今請問瞿曇　云何解縈髻

爾時世尊説偈答言

受持於淨戒　内心修正覺　專精勤方便
是則解縈髻

壹四
十三
時縈髻婆羅門聞佛所説歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中時有縈髻婆羅豆婆遮婆羅門來詣佛所面前問訊相慰勞已退坐一面而説偈言

身外縈髻者　是但名縈髻　内心縈髻者
是結縛衆生　我今問瞿曇　如此縈髻者
云何作方便　於何斷縈髻

爾時世尊説偈答言

眼耳及與鼻　舌身意入處　於彼名及色
滅盡令無餘　諸識永滅者　於彼斷縈髻

佛説此經已縈髻婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所説歡喜隨喜從座起而去

如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下成佛未久爾時世尊獨靜思惟作是念不恭敬者則爲大苦無有次序無他

自在可畏懼者則於大義有所退減有所恭敬有次序有他自在者得安樂住有所恭敬有次序有他自在大義滿足頗有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人中能於我所具足戒勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令我恭敬宗重奉事供養依彼而住復作是念無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能於我所戒具足勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令我恭敬宗重奉事供養依彼而住者唯有正法令我自覺成三藐三佛陀者我當於彼恭敬宗重奉事供養依彼而住所以者何過去如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住諸當來世如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住爾時娑婆世界主梵天王知世尊心念已如力士屈伸臂頃從梵天沒住於佛前歎言善哉如是世尊如是善逝懈怠不恭敬者甚爲大苦廣說乃至大義滿足其實無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人於世尊所戒具足勝三昧勝智慧勝解脫勝解脫知見勝令世恭敬宗重奉事供養依彼而住者唯有正法如來自悟成等正覺則是如來所應恭敬宗重奉事供養依彼而住者所以者何過去諸如來應等正覺亦於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住諸未來如來應等正覺亦當於正法恭敬宗重奉事供養依彼而住世尊亦當於彼正法恭敬宗重奉事供養依彼而住時梵天王復說偈言

過去等正覺　及未來諸佛　現在佛世尊
能除衆生憂　一切恭敬法　依正法而住
如是恭敬者　是則諸佛法

時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下成佛未久爾時世尊獨靜思惟作是念有一乘道能淨衆生度諸憂悲滅除苦惱得真如法謂四念處何等爲四身身觀念處受心法法觀念處若有人不樂四念處者則不樂如聖法不樂如聖法者則不樂如聖道不樂如聖道者則不樂甘露法不樂甘露法者則不解脫生老病死憂悲惱苦若樂修四念處者則樂修如聖法樂修如聖法者則樂如聖道樂如聖道者則樂甘露法樂甘露法者得解脫生老病死憂悲惱苦爾時娑婆世界主梵天王知佛心念已譬如力士屈伸臂頃於梵天沒住於佛前作是歎言如是世尊如是善逝有一乘道能淨衆生謂四念處乃至解脫生老病死憂悲惱苦時梵天王復說偈言

謂有一乘道　見生諸有邊　演說於正法
安慰苦衆生　過去諸世尊　以乘斯道度
當來諸世尊　亦乘度斯道　現在尊正覺
乘此度海流　究竟生死際　調伏心清淨
於生死輪轉　悉已永消盡　知種種諸界
慧眼顯正道　譬若恒水流　悉歸趣大海
激流浚漂遠　正道亦如是　廣智善顯示
逮得甘露法　殊勝正法輪　本所未曾聞
哀愍衆生故　而爲衆生轉　覆護天人衆
令度有彼岸　是故諸衆生　咸皆稽首禮

時梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即

沒不現

如是我聞一時佛住欝毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下成佛未久爾時娑婆世界主梵天王絕妙色身於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面而說偈言

於諸種姓中 廿四剎利兩足尊 十六明行具足者
天人中最勝

佛告梵天王如是梵天如是梵天

於諸種姓中 剎利兩足尊 明行具足者
天人中最勝

佛說是經已娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行住止空閑無聚落處與比丘衆夜宿其中爾時世尊爲諸比丘說隨順阿練若法時娑婆世界主梵天王作是念今者世尊在拘薩羅人間遊行住一空閑無聚落處與諸大衆止宿空野爾時世尊爲諸大衆說隨順空法我今當往隨順讚歎譬如力士屈伸臂頃於梵天沒住於佛前稽首佛足退坐一面而說偈言

習近邊牀坐 斷除諸煩惱 若不樂空閑
入衆自攝護 自調伏其心 家家行乞食
攝持於諸根 專精繫心念 然後習空閑
阿練若牀坐 遠離諸恐怖 無畏安隱住
若彼諸兇險 惡蛇衆毒害 黑雲大闇冥
震雷曜電光 廿四離諸煩惱故 十七晝夜安隱住
如我所聞法 乃至不究竟 獨一修梵行
不畏千死魔 若修於覺道 不畏於萬數
一切須陀洹 或得斯陀含 及阿那含者
其數亦無量 不能定其數 恐怖於妄說

時娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜已爲佛作禮即沒不現

如是我聞一時佛住迦毘羅衛迦毘羅衛林中與五百比丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得己利盡諸有結正智心善解脫爾時世尊爲諸大衆說涅槃相應法時有十方世界大衆威力諸天皆悉來會供養世尊及比丘僧復有諸梵天王住於梵世作是念今日佛住迦毘羅衛國如上廣說乃至供養世尊及諸大衆我今當往各各讚歎作是念已譬如力士屈伸臂頃從梵天沒住於佛前第一梵天即說偈言

於此大林中 大衆普雲集 十方諸天衆
皆悉來供敬 故我遠來禮 最勝難伏僧

第二梵天復說偈言

是諸比丘僧 眞實心精進 於此大林中
攝諸根求度

第三梵天次說偈言

善方便消融 恩愛深利刺 堅固不傾動
如因陀羅幢 度深壍水流 清淨不求欲
善度之導師 諸調伏大龍

第四梵天次說偈言

歸依於佛者 終不墮惡趣 能斷人中身
得天身受樂

各說偈已四梵身天即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城廿四迦蘭陀竹園時十八有娑婆世界主梵天王日日精勤往詣佛所尊重供養時娑婆世界主作是念今旦太早而來見佛正值世尊入火三昧我等且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中作是念已

即入彼房至房戶中以指扣戶口說是言瞿迦梨瞿迦梨於舍利弗目連所起淨信心汝莫長夜得不饒益苦瞿迦梨言汝是誰梵天答言娑婆世界主梵天王瞿迦梨言世尊不記汝得阿那含耶梵天王言如是比丘瞿迦梨言汝何故來娑婆世界主梵天王答言此不可治即說偈言

於無量處所　生心欲籌量　故有黠慧者
而生此妄想　無量而欲量　是陰蓋凡夫

時娑婆世界主梵天王往詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我常日日勤到佛所親覲供養我作是念今旦太早來見世尊正值世尊入火三昧我且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中即住戶中徐徐扣戶口說是言瞿迦梨瞿迦梨當於舍利弗目揵連賢善智慧者所起淨信心莫長夜得不饒益苦瞿迦梨言汝是誰我即答言是娑婆世界主梵天王瞿迦梨言世尊不記汝得阿那含耶我即答言如是瞿迦梨復言汝何故來我作是念此不可治即說偈言

於不可量處　發心欲籌量　不可量欲量
是陰蓋凡夫

佛語梵王如是如是梵王

於不可量處　而發心欲量　何有智慧人
而生此妄想　不可量欲量　是陰蓋凡夫

佛說此經已娑婆世界主梵天王聞佛所說歡喜隨喜從座起為佛作禮即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時大梵天王及餘別梵天善臂別梵天日日方便往見供養世尊時有婆句梵天見別梵天善臂梵天精勤方便而問言汝欲何之彼即答言欲見世尊恭敬供養時婆句梵天即說偈言

彼有四鵠鳥　三種金色宮　五百七十二
修行禪思者　熾焰金色身　普照梵天宮
汝且觀我身　何用至彼為

爾時善梵王別梵王善臂別梵王復說偈言

雖有金色身　普照梵天宮　其有智慧者
知色有煩惱　智者不樂色　於其心解脫

時彼善梵天別梵天善臂別梵天往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我今方便欲來見世尊恭敬供養有婆句梵天見我方便而問我言汝今方便欲何所之我即答言欲往見世尊禮事供養婆句梵天即說偈言

有四種鵠鳥　三種金色宮　五百七十二
於中而禪思　觀我身金色　普照梵天宮
汝且觀我身　何用至彼為

我即說偈而答彼言

雖有金色身　普照梵天宮　當知真金色
是則煩惱事　智者解脫色　於色不復樂

佛告梵天如是梵天如是梵天

雖有真金色　普照梵天宮　當知真金色
則是煩惱事　智者解脫色　於色不復樂

時彼梵天為迦吒務陀低沙比丘故說偈言

士夫生世間　利斧在口中　還自斬其身
斯由惡言故　應毀者稱譽　應譽而反毀
惡口增其過　所生無安樂　博弈酒喪財
其過失甚少　惡心向善逝　是則為大過
地獄有百千　名尼羅浮陀　三千有六百
及五阿浮陀　斯皆謗聖獄　口意惡願故

佛說此經已彼諸梵天聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有婆句梵天住梵天上起如是惡邪見言此
處常恒非變易法純一出離之處爾時世尊
知婆句梵天心念已入於三昧如其正受於
王舍城沒住梵天上婆句梵天遥見世尊即
說偈言
梵天七十二　造作諸福業　自在而常住
生老死已過　我於諸明論　修習已究竟
彼諸天衆等　唯謂我長存
爾時世尊說偈答言
此則極短壽　非是長存者　而婆句梵天
自謂爲長壽　尼羅浮多獄　其壽百千數
我悉憶念知　汝自謂長存
婆句梵天復說偈言
佛世尊所見　其劫數無邊　生老死憂悲
皆悉已過去　唯願說知我　過去曾所更
受持何戒業　而得生於此
爾時世尊說偈答言
過去久遠劫　於大曠野中　有諸大衆行
多賢聖梵行　飢乏無資粮　汝救之令度
慈救心相續　經劫而不失　是則汝過去
所受持功德　我悉憶念知　久近如眠覺
過去有村邑　爲賊所抄掠　汝時悉皆救
令其得解脫　是則過去世　所受持福業
我憶此因緣　久近如眠覺　過去有人衆
乘船恒水中　惡龍持彼船　欲盡害其命
汝時以神力　救令得解脫　是則汝過去
所受持福業　我憶是因緣　久近如眠覺
婆句梵天復說偈言
決定悉知我　古今壽命事　亦知餘一切
是則爲正覺　是故所受身　金光焰普照
其身住於此　光明遍世間
爾時世尊爲婆句梵天種種說法示教照喜
已如其正受從梵天沒還王舍城
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一梵天住梵天上起如是邪見言此處
常恒不變易純一出離未曾見有來至此處
況復有過此上者爾時世尊知彼梵天心之
所念即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵
天宮當彼梵天頂上於虛空中結跏趺坐正
身繫念爾時尊者阿若倶隣作是念今日世
尊爲在何所即以天眼淨過人間眼觀見世
尊在梵天上見已即入三昧如其正受於舍
衛國沒現彼梵世在於東方西面向佛結跏
趺坐端身繫念在佛座下梵天座上爾時尊
者摩訶迦葉作是念今日世尊爲在何所即
以天眼淨過於人眼見世尊在梵天上見已
即入三昧如其正受於舍衛國沒現梵天上
在於南方北面向佛結跏趺坐端身繫念在
佛座下梵天座上時尊者舍利弗作是念世
尊今者爲在何所即以天眼淨過於人眼見
世尊在梵天上見已即入三昧如其正受於
舍衛國沒住梵天上在於西方東面向佛結
跏趺坐端身繫念在佛座下梵天座上爾時
尊者大目揵連即作是念今日世尊爲在何
所以天眼淨過於人眼遥見世尊在梵天上
見已即入三昧如其正受於舍衛國沒住梵
天上在於北方南面向佛結跏趺坐端身繫

念在佛座下梵天座上爾時世尊告梵天曰汝今復起是見從本已來未曾見有過我上者不梵天白佛我今不敢復言我未曾見有過我上者唯見梵天光明被障爾時世尊爲彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受於梵天上沒還舍衛國尊者阿若俱隣摩訶迦葉舍利弗爲彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受於梵天沒還舍衛國唯尊者大目揵連仍於彼住時彼梵天問尊者大目揵連世尊諸餘弟子悉有如是大德大力不時尊者大目揵連即說偈言

大德具三明　通達觀他心　漏盡諸羅漢
其數無有量

時尊者大目揵連爲彼梵天種種說法示教照喜已即入三昧如其正受於梵天沒還舍衛國

如是我聞一時佛住俱尸那竭國力士生地堅固雙樹林爾時世尊臨般涅槃告尊者阿難汝於堅固雙樹間敷繩牀北首如來今日中夜於無餘涅槃而般涅槃時尊者阿難奉世尊教於雙堅固樹間爲世尊敷繩牀北首已還世尊所稽首禮足白言世尊以爲如來於雙堅固樹間敷繩牀令北首於是世尊往就繩牀右脅著地北首而卧足足相累繫念明想爾時世尊即於中夜於無餘涅槃而般涅槃般涅槃已雙堅固樹尋即生華周帀垂下供養世尊時有異比丘即說偈言

善好堅固樹　枝條垂禮佛　妙華以供養
大師般涅槃

尋時釋提桓因說偈

一切行無常　斯皆生滅法　雖生尋以滅
斯寂滅爲樂

尋時娑婆世界主梵天王次復說偈言

世間一切生　立者皆當捨　如是聖大師
世間無有比　逮得如來力　普爲世間眼
終歸會磨滅　入無餘涅槃

尊者阿那律陀次復說偈言

出息入息住　立心善攝護　從所依而來
世間般涅槃　大恐怖相生　令人身毛竪
一切行力具　大師般涅槃　其心不懈怠
亦不住諸愛　心法漸解脫　如薪盡火滅

如來涅槃後七日尊者阿難住支提所而說偈言

導師此寶身　往詣梵天上　如是大神力
內火還燒身　五百氎纏身　悉燒令磨滅
千領細氎衣　以衣如來身　唯二領不燒
最上及襯身

尊者阿難說是偈已時諸比丘默然悲喜

雜阿含經卷第四十四

音釋

裸　郎果切赤體也
羸　力追切瘦也
謦欬　謦苦定切欬苦蓋切逆氣聲也大曰謦小曰欬
鑽燧　鑽借官切穿木取火也燧徐醉切
髻　吉詣切
壍　七豔切坑也
抄掠　抄楚交切取也掠力灼切劫奪也
襯　初覲切近身衣
氎　徒協切細毛布也

雜阿含經卷第四十五　　　堂五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園時有阿臘毘比丘尼住舍衞國王園精舍比丘尼衆中時阿臘毘比丘尼晨朝著衣持鉢入舍衞城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足持尼師壇著右肩上入安陀林坐禪時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衞國祇樹給孤獨園有弟子阿臘毘比丘尼住舍衞國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衞城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足已持尼師壇著右肩上入安陀林坐禪我今當往爲作留難即化作年少容貌端正往詣彼比丘尼所語比丘尼言阿姨欲何處去比丘尼答言賢者到遠離處去時魔波旬即說偈言

世間無有出　用求遠離爲　還服食五欲
勿令後變悔

時阿臘毘比丘尼作是念是誰欲恐怖我爲是人耶爲非人耶姧狡人耶心即念言此必惡魔欲亂我耳覺知已而說偈言

世間有出要　我自知所得　鄙下之惡魔
汝不知其道　譬如利刀害　五欲亦如是
譬如斬肉刑　苦受陰亦然　如汝向所說
服樂五欲者　是則不可樂　大恐怖之處
離一切喜樂　捨諸大闇冥　以滅盡作證
安住離諸漏　覺知汝惡魔　尋即自滅去

時魔波旬作是念彼阿臘毘比丘尼已知我心愁憂不樂即沒不現

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園時有蘇摩比丘尼住舍衞國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衞城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著右肩上至安陀林坐禪時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衞國祇樹給孤獨園有蘇摩比丘尼住舍衞國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衞城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐禪我今當往爲作留難即化作年少容貌端正往至蘇摩比丘尼所問言阿姨欲至何所答言賢者欲至遠離處去時魔波旬即說偈言

仙人所住處　是處甚難得　非彼二指智
能得到彼處

時蘇摩比丘尼作是念此是何等欲恐怖我爲人爲非人爲姧狡人作此思惟已決定智生知是惡魔來欲嬈亂即說偈言

心入於正受　女形復何爲　智或若生已
逮得無上法　若於男女想　心不得俱離
彼即隨魔說　汝應往語彼　離於一切苦
捨一切闇冥　逮得滅盡證　安住諸漏盡
覺知汝應去

時魔波旬作是念即自磨滅去蘇摩比丘尼已知我心内懷憂悔即沒不現

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園時有吉離舍瞿曇彌比丘尼住舍衞國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢至舍衞城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林於一樹下結跏趺坐入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衞國祇樹給孤獨園時吉離舍瞿曇彌比丘尼住舍衞國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣

持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林於一樹下結跏趺坐入晝正受我今當往爲作留難即化作年少容貌端正往至吉離舍瞿曇彌比丘尼所而說偈言

汝何喪其子　涕泣憂愁貌
獨坐於樹下　何求於男子

時吉離舍瞿曇彌比丘尼作是念爲誰恐怖我爲人爲非人爲姧狡者如是思惟生決定智知惡魔波旬來嬈我耳即說偈言

無邊際諸子　一切皆亡失
此則男子邊　已度男子表
不惱不憂愁　佛教作已作
一切離憂苦　捨一切闇冥
已滅盡作證　安隱盡諸漏
已知汝弊魔　於此自滅去

時魔波旬作是念吉離舍瞿曇彌比丘尼已知我心愁憂苦惱即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難即化作年少容貌端正至優鉢羅色比丘尼所而說偈言

妙華堅固樹　依止其樹下
獨一無等侶　不畏惡人耶

時優鉢羅色比丘尼作是念爲何等人欲恐怖我爲是人爲非人爲姧狡人如是思惟即得覺知必是惡魔波旬欲亂我耳即說偈言

設使有百千　皆是姧狡人
如汝等惡魔　來至我所者
不能動毛髮　不畏汝惡魔

魔復說偈言

我今入汝腹　住於内藏中
或住兩眉間　汝不能見我

時優鉢羅色比丘尼復說偈言

我心有大力　善修習神通
大縛已解脫　不畏汝惡魔
我已吐三垢　恐怖之根本
住於不恐地　不畏於魔軍
於一切愛喜　離一切闇冥
已證於寂滅　安住諸漏盡
覺知汝惡魔　自當消滅去

時魔波旬作是念優鉢羅色比丘尼已知我心内懷憂愁即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尸羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園尸羅比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難即化作年少容貌端正往到尸羅比丘尼前而說偈言

衆生云何生　誰爲其作者
衆生何處起　去復至何所

尸羅比丘尼作是念此是何人欲恐怖我爲

人爲非人爲姧狡人作是思惟已即生知覺此是惡魔欲作留難即說偈言

汝謂有衆生　此則惡魔見　唯有空陰聚
無是衆生者　如和合衆材　世名之爲車
諸陰因緣合　假名爲衆生　其生則苦生
住亦即苦住　無餘法生苦　苦生苦自滅
於一切憂苦　離一切闇冥　已證於寂滅
安住諸漏盡　已知汝惡魔　則自消滅去

時魔波旬作是念尸羅比丘尼已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我當往彼爲作留難即化作年少容貌端正至毘羅比丘尼所而說偈言

云何作此形　誰爲其作者　此形何處起
形去至何所

毘羅比丘尼作是念是何人來恐怖我爲人爲非人爲姧狡人如是思惟即得知覺惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

此形不自造　亦非他所作　因緣會而生
緣散即磨滅　如世諸種子　因大地而生
因地水火風　陰界入亦然　因緣和合生
緣離則磨滅　捨一切憂苦　離一切闇冥
已證於寂滅　安住諸漏盡　惡魔以知汝
即自磨滅去

時魔波旬作是念毘羅比丘尼已知我心生大憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有毘闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園弟子毘闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難即化作年少容貌端正往至其前而說偈言

汝今年幼少　我亦是年少　當共於此處
作五種音樂　而共相娛樂　用是禪思爲

時毘闍耶比丘尼作是念此何等人欲恐怖我爲是人耶爲非人耶爲姧狡人耶如是思惟已即得知覺是魔波旬欲作嬈亂即說偈言

歌舞作衆妓　種種相娛樂　今悉以惠汝
非我之所須　若寂滅正受　及天人五欲
一切持相與　亦非我所須　捨一切喜樂
離一切闇冥　寂滅以作證　安住諸漏盡
已知汝惡魔　當自消滅去

時魔波旬作是念是毘闍耶比丘尼已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時遮羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中

晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上至安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍洗足畢舉衣鉢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難即化作年少容貌端正至遮羅比丘尼前而說偈言

覺受生爲樂　生服受五欲　爲誰教授汝
令厭離於生

時遮羅比丘尼作是念此是何人欲作恐怖爲人爲非人爲姧狡人而來到此欲作嬈亂即說偈言

生者必有死　生則受諸苦　鞭打諸惱苦
一切緣生有　當斷一切苦　超越一切生
慧眼觀聖諦　牟尼所說法　苦苦及苦業
滅盡離諸苦　修習八正道　安隱趣涅槃
大師平等法　我欣樂彼法　我知彼法故
不復樂受生　一切離愛喜　捨一切闇冥
寂滅以作證　安住諸漏盡　覺知汝惡魔
自當消滅去

時魔波旬作是念遮羅比丘尼已知我心内懷憂慼即没不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時優波遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園優波遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受我今當往爲作留難即化作年少容貌端正至優波遮羅比丘尼所而說偈言

三十三天上　焰摩兜率陀　化樂他自在
發願得往生

優波遮羅比丘尼作是念此何等人欲恐怖我爲人爲非人爲是姧狡人自思覺悟必是惡魔欲作嬈亂而說偈言

三十三天上　焰摩兜率陀　化樂他自在
斯等諸天上　不離有爲行　故隨魔自在
一切諸世間　悉是衆行聚　一切諸世間
悉皆動揺法　一切諸世間　苦火常熾然
一切諸世間　悉皆煙塵起　不動亦不揺
不習近凡夫　不墮於魔趣　於是處娛樂
離一切憂苦　捨一切闇冥　寂滅以作證
安住諸漏盡　已覺汝惡魔　則自磨滅去

時魔波旬作是念優波遮羅比丘尼已知我心内懷憂慼即没不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上入安陀林坐一樹下入晝正受時魔波旬作是念今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衛國王園比丘尼衆中晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食已還精舍舉衣鉢洗足畢持尼師壇著肩上

入安陀林坐一樹下入晝正受我當往彼爲作留難即化作年少容貌端正往到尸利沙遮羅比丘尼所而作是言阿姨汝樂何等諸道比丘尼答言我都無所樂時魔波旬即說偈言

汝何所諮受　剃頭作沙門　身著袈裟衣
而作出家相　不樂於諸道　而守愚癡住

時尸利沙遮羅比丘尼作是念此何等人欲恐怖我爲人爲非人爲姧狡人如是思惟已即自知覺惡魔波旬欲作嬈亂即說偈言

此法外諸道　諸見所纒縛　縛於諸見已
常隨魔自在　若生釋種家　稟無比大師
能伏諸魔怨　不爲彼所伏　清淨一切脫
道眼普觀察　一切智悉知　最勝離諸漏
彼則我大師　我唯樂彼法　我入彼法已
得遠離寂滅　離一切愛喜　捨一切闇冥
寂滅以作證　安住諸漏盡　已知汝惡魔
如是自滅去

時魔波旬作是念尸利沙遮羅比丘尼已知我心內懷憂慼即沒不現

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側爾時世尊月十五日布薩時於大衆前坐月初出時時有尊者婆耆舍於大衆中作是念我今欲於佛前歎月譬偈作是念已即從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍欲說者便說時尊者婆耆舍即於佛前而說偈言

如月停虛空　明淨無雲翳　光焰明暉曜
普照於十方　如來亦如是　慧光照世間
功德善名稱　周遍滿十方

尊者婆耆舍說是偈時諸比丘聞其所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側爾時尊者阿若憍陳如久住空閑阿練若處來詣佛所稽首佛足以面掩佛足上而說是言久不見世尊久不見善逝爾時尊者婆耆舍在於會中作是念我今當於尊者阿若憍陳如面前以上座譬而讚歎之作此念已即從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍欲說時便說時尊者婆耆舍即說偈言

上座之上座　尊者憍陳如　已度已超越
得安樂正受　於阿練若處　常樂於遠離
聲聞之所應　大師正法教　一切悉皆陳
正受不放逸　大德力三明　他心智明了
上座憍陳如　護持佛法財　增上恭敬心
頭面禮佛足

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住瞻婆國揭伽池側時尊者舍利弗在供養堂有衆多比丘集會而爲說法句味滿足辯才簡淨易解樂聞不礙不斷深義顯現彼諸比丘專至樂聽尊重憶念一心側聽時尊者婆耆舍在於會中作是念我當於尊者舍利弗面前說偈讚歎作是念已即起合掌白尊者舍利弗我欲有所說舍利弗告言隨所樂說尊者婆耆舍即說偈言

善能略說法　令衆廣開解　賢優婆提舍
於大衆宣暢　當所說法時　咽喉出美聲
悅樂愛念聲　調和漸進聲　聞聲皆欣樂

尊念不移轉

尊者婆耆舍說此語時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜。

如是我聞：一時佛住王舍城那伽山側，五百比丘俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，逮得已利，斷諸有結，正智心善解脫。尊者大目揵連觀大衆心，一切皆悉解脫貪欲。時尊者婆耆舍於大衆中作是念：我今當於世尊及比丘僧面前說偈讚歎。作是念已，即從座起，整衣服，合掌白佛言：世尊欲有所說，善逝欲有所說。佛告婆耆舍：隨所樂說。時尊者婆耆舍即說偈言：

導師無上士　住那伽山側　五百比丘衆
親奉於大師　尊者大目連　神通諦明了
觀彼大衆心　悉皆離貪欲　如是具足度
牟尼度彼岸　持此最後身　我今稽首禮

尊者婆耆舍說是語時，諸比丘聞其所說，皆大歡喜。

如是我聞：一時佛住王舍城迦蘭陀竹園，夏安居，與大比丘衆五百人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，離諸重擔，斷除有結，正智心善解脫，除一比丘，謂尊者阿難，世尊記說彼現法當得無知證。爾時世尊臨十五日月食受時，於大衆前敷座而坐，坐已，告諸比丘：我爲婆羅門，得般涅槃，持後邊身，爲大醫師，拔諸劍刺。我爲婆羅門，得般涅槃，持此後邊身，無上醫師，能拔劍刺。汝等爲子，從我口生，從法化生，得法餘財。當懷受我，莫令我若身、若口、若心有可嫌責事。爾時尊者舍利弗在衆會中，從座起，整衣服，爲佛作禮，合掌白佛：世尊向者作如是言：我爲婆羅門，得般涅槃，持最後身，無上大醫，能拔劍刺，汝爲我子，從佛口生，從法化生，得法餘財，諸比丘當懷受我，莫令我身口心有可嫌責。我等不見世尊身口心有可嫌責事。所以者何？世尊不調伏者能令調伏，不寂靜者能令寂靜，不穌息者能令穌息，不般涅槃者能令般涅槃。如來知道、說道、如來向道，然後聲聞成就隨道，宗道奉受師教，如其教授，正向欣樂，真如善法。我於世尊都不見有可嫌責身口心行。我今於世尊所乞願懷受見聞疑罪，若身口心有嫌責事。佛告舍利弗：我不見汝有見聞疑身口心可嫌責事。所以者何？汝舍利弗持戒多聞，少欲知足，修行遠離，精勤方便，正念正受，捷疾智慧、明利智慧、出要智慧、猒離智慧、大智慧、廣智慧、深智慧、無比智慧、智寶成就，示教照喜，亦常讚歎示教照喜，爲衆說法未曾疲惓。譬如轉輪聖王第一長子，應受灌頂而未灌頂，已住灌頂儀法，如父之法所可轉者，亦常隨轉。汝今如是，爲我長子，隣受灌頂，而未灌頂，住於儀法，我所應轉法輪，汝亦隨轉，得無所起，盡諸有漏，心善解脫。如是舍利弗，我於汝所都無見聞疑身口心可嫌責事。舍利弗白佛言：世尊若我無有見聞疑身口心可嫌責事，此五百諸比丘得無有見聞疑身口心可嫌責事耶？佛告舍利弗：我於此五百比丘亦不見有見聞疑身口心可嫌責事。所以者何？此五百比丘皆是阿羅漢，諸漏已盡，所作已作，已捨重擔，斷諸有結，正智心善解脫，除一比丘，謂尊者阿難，我記說彼於現

法中得無知證是故諸五百比丘我不見其有身口心見聞疑罪可嫌責者舍利弗白佛言世尊此五百比丘既無有見聞疑身口心可嫌責事然此中幾比丘得三明幾比丘俱解脱幾比丘慧解脱佛告舍利弗此五百比丘中九十比丘得三明九十比丘得俱解脱餘者慧解脱舍利弗此諸比丘離諸飄轉無有皮膚貞實堅固時尊者婆耆舍在衆會中作是念我今當於世尊及大衆面前歎說懷受偈作是念已即從座起整衣服爲佛作禮右膝著地合掌白佛世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時婆耆舍即說偈言

十五清淨日　其衆五百人　斷除一切結
有盡大仙人　清淨相習近　清淨廣解脱
不更受諸有　生死已永絶　所作者已作
得一切漏盡　五蓋已雲除　拔刺根本愛
師子無所畏　離一切有餘　害諸有怨結
超越有餘境　諸有漏怨敵　皆悉已潛伏
猶如轉輪王　懷受諸眷屬　慈心廣宣化
海内悉奉用　能伏魔怨敵　爲無上導師
信敬心奉事　三明老死滅　爲法之眞子
無有飄轉患　拔諸煩惱刺　敬禮日種胤

佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

廿三 十六 如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時尊者尼拘律想住於曠野禽獸住處尊者婆耆舍出家未久有如是威儀依聚落城邑住晨朝著衣持鉢於彼聚落城邑乞食善護其身守諸根門攝心繫念食已還住處舉衣鉢洗足畢入室坐禪遂從禪覺不著乞食而彼無有隨時教授無有教誡者心不安樂周圓隱覆如是深住時尊者婆耆舍作是念我不得利難得非易得非不隨時得教授教誡不得欣樂周圓隱覆心住我今當讚歎自猒之偈即說偈言

當捨樂不樂　及一切貪覺　於隣無所作
離染名比丘　於六覺心想　馳騁於世間
惡不善隱覆　不能去皮膚　穢汙樂於心
是不名比丘　有餘縛所縛　見聞覺識俱
於欲覺悟者　彼處不復染　如是不染者
是則爲牟尼　大地及虛空　世間諸色像
斯皆磨滅法　寂然自決定　法器久修習
而得三摩提　不觸不諂僞　其心極專至
彼聖久涅槃　繫念待時滅

時尊者婆耆舍說自猒離偈心自開覺於不樂等開覺已欣樂心住

廿五 十七 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難陀晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食以尊者婆耆舍爲伴時尊者婆耆舍見女人有上妙色見已貪欲心起時尊者婆耆舍作是念我今得不利得苦非得樂我今見年少女人有妙絶之色貪欲心生今爲生猒離故而說偈言

貪欲所覆故　熾然燒我心　今尊者阿難
爲我滅貪火　慈心哀愍故　方便爲我說

尊者阿難說偈答言

以彼顚倒想　熾然燒其心　遠離於淨想
長養貪欲者　當修不淨觀　常一心正受
速滅貪欲火　莫令燒其心　諦觀察諸行
苦空非有我　繫念正觀身　多修習猒離

修習於無相　滅除高慢使　得慢無間等
究竟於苦邊

尊者阿難說是語時尊者婆耆舍聞其所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一長者請佛及僧就其舍食入其舍已尊者婆耆舍直日住守請其食分時有衆多長者婦女從聚落出往詣精舍時尊者婆耆舍見年少女人容色端正貪欲心起時尊者婆耆舍作是念我今不利不得利得苦不得樂見他女人容色端正貪欲心生我今當說厭離偈念已而說偈言

我已得出離　非家而出家　貪欲隨逐我
如牛念他苗　當如大將子　大力執強弓
能破彼重陣　一人摧伏千　令於日種胤
面前聞所說　正趣涅槃道　決定心樂住
如是不放逸　寂滅正受住　無能於我心
幻惑欺誑者　決定善觀察　安住於正法
正使無量數　欲來欺惑我　如是等惡魔
莫能見於我

時尊者婆耆舍說是偈已心得安住

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍自以智慧堪能善說於彼聰明梵行所生高慢心即自心念我不利不得利得苦不得樂我自以智慧輕慢於彼聰明梵行者我今當說能生厭離偈即說偈言

瞿曇莫生慢　斷慢令無餘　莫起慢覺想
莫退生變悔　莫隱覆於他　泥犁殺慢墜
正受能除憂　見道住正道　其心得喜樂
見道自攝持　是故無礙辯　清淨離諸蓋
斷一切諸慢　起一切明處　正念於三明
神足他心智

時尊者婆耆舍說此生厭離偈已心得清淨

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂獨一思惟不放逸住專修自業逮得三明身作證時尊者婆耆舍作是念我獨一靜處思惟不放逸住專修自業起於三明身作證今當說偈讚歎三明即說偈言

本欲心狂惑　聚落及家家　遊行遇見佛
授我殊勝法　瞿曇哀愍故　爲我說正法
聞法得淨信　捨非家出家　聞彼說法已
正住於法教　勤方便繫念　堅固常堪能
逮得於三明　於佛教已作　世尊善顯示
日種苗胤說　爲生盲衆生　開其出要門
苦苦及苦因　苦滅盡作證　八聖離苦道
安樂趣涅槃　善義善句味　梵行無過上
世尊善顯示　涅槃濟衆生

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說四法句諦聽善思當爲汝說何等爲四

聖賢善說法　是則爲最上　愛說非不愛
是則爲第二　諦說非虛妄　是則第三說
法說不異言　是則爲第四

諸比丘是名說四法句爾時尊者婆耆舍於衆會中作是念世尊於四衆中說四法句我當以四種讚歎稱譽隨喜即從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊欲有所說善逝欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時尊者婆耆舍即說偈言

若善說法者　於已不惱迫　亦不恐怖他
是則爲善說　所說愛說者　說令彼歡喜
不令彼爲惡　是則爲愛說　諦說知甘露
諦說知無上　諦義說法說　正士建立處
如佛所說法　安隱涅槃道　滅除一切苦
是名善說法

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城那伽山側與千比丘俱皆是阿羅漢盡諸有漏所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫

爾時尊者婆耆舍住王舍城寒林中丘塚間作是念今世尊住王舍城那伽山側與千比丘俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已作離諸重擔逮得已利盡諸有結正智心善解脫我今當往各別讚歎世尊及比丘僧作是念已即往詣佛所稽首禮足退住一面而說偈言

無上之導師　住那伽山側　千比丘眷屬
奉事於如來　大師廣說法　清涼涅槃道
專聽清白法　正覺之所說　正覺尊所敬
處於大衆中　德陰之大龍　仙人之上首
興功德密雲　普雨聲聞衆　起於晝正受
來奉覲大師　弟子婆耆舍　稽首而現禮

世尊欲有所說唯然善逝欲有所說佛告婆耆舍隨汝所說莫先思惟時婆耆舍即說偈言

波旬起微惡　潛制令速滅　能掩障諸魔
令自覺知過　觀察解結縛　分別清白法
明照如日月　爲諸異道王　超出智作證
演說第一法　出煩惱諸流　說道無量種
建立於甘露　見諦眞實法　如是隨順道
如是師難得　建立甘露道　見諦崇遠離
世尊善說法　能除人陰蓋　明見於諸法
爲調伏隨學

尊者婆耆舍說是偈已諸比丘聞其所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中爾時世尊爲比丘衆說四聖諦相應法謂此苦聖諦此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦時尊者婆耆舍在會中作是念我今當於世尊面前讚歎拔箭之譬如是念已即從座起整衣服合掌白佛言唯然世尊欲有所說唯然善逝欲有所說佛告婆耆舍隨所樂說時尊者婆耆舍即說偈言

我今敬禮佛　哀愍諸衆生　第一拔利箭
善解治衆病　迦露醫投藥　波睺羅治藥
及彼瞻婆耆　耆婆醫療病　或有病小瘥
名爲善治病　後時病還發　抱病遂至死
正覺大醫王　善投衆生藥　究竟除衆苦
不復受諸有　乃至百千種　那由他病數
佛悉爲療治　究竟於苦邊　諸醫來會者
我今悉告汝　得甘露法藥　隨所樂而服
第一拔利箭　善覺知衆病　治中之最上
故稽首瞿曇

尊者婆耆舍說是語時諸比丘聞其所說皆大歡喜

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者尼拘律想住於曠野禽獸之處疾病瘵篤尊者婆耆舍爲看病人瞻視供養彼尊者尼拘律想以疾病故遂般涅槃時尊者婆耆舍作是念我和尚爲有餘涅槃無餘涅槃

我今當求其相爾時尊者婆耆舍供養尊者
尼拘律想舍利已持衣鉢向王舍城次第到
王舍城舉衣鉢洗足已詣佛所稽首禮足退
住一面而說偈言

我今禮大師　等正覺無滅　於此現法中
一切疑網斷　曠野住比丘　命終般涅槃
威儀攝諸根　大德稱於世　世尊爲制名
名尼拘律想　我今問世尊　彼不動解脫
精進勤方便　功德爲我說　我爲釋迦種
世尊法弟子　及餘皆欲知　圓道眼所說
我等住於此　一切皆欲聞　世尊爲大師
無上救世間　斷疑大牟尼　智慧已具備
圓照神道眼　光明顯四衆　猶如天帝釋
曜三十三天　諸貪欲疑惑　皆從無明起
若得遇如來　斷滅悉無餘　世尊神道眼
世間爲最上　堂五 滅除衆生過　二三 如風飄遊塵
一切諸世間　煩惱覆隱沒　諸餘悉無有
明目如佛者　慧光照一切　令同大精進
唯願大智尊　當爲衆記說　言出微妙聲
我等專心聽　柔軟音演說　諸世間普聞
猶如熱渴逼　求索淸涼水　如佛無滅知
我等亦求知

尊者婆耆舍復說偈言

今聞無上士　記說其功德　不空修梵行
我聞大歡喜　如說隨說得　順牟尼弟子
滅生死長縻　虛僞幻化縛　以見世尊故
能斷除諸愛　度生死彼岸　不復受諸有

佛說此經已尊者婆耆舍聞佛所說歡喜隨
喜作禮而去

雜阿含經卷第四十五

雜阿含經卷第四十六　堂六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘過去世時天阿修羅對
陣鬪戰阿修羅勝諸天不如時天帝釋軍壞
退散極生恐怖乘車北馳還歸天宮須彌山
下道徑叢林林下有金翅鳥巢多有金翅鳥
子爾時帝釋恐車馬過踐殺鳥子告御者言
可回車還勿殺鳥子御者白王阿修羅軍後
來逐人若回還者爲彼所困帝釋告言寧當
回還爲阿修羅殺不以軍衆蹈殺衆生於道
御者轉乘南向阿修羅軍遙見帝釋轉乘而
還謂爲戰策即還退走衆大恐怖壞陣流散
歸阿修羅宮佛告諸比丘彼天帝釋於三十
三天爲自在王以慈心故威力摧伏阿修羅
軍亦常讚歎慈心功德汝等比丘正信非家
出家學道當修慈心亦應讚歎慈心功德佛
說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
王舍城中有一士夫貧窮辛苦而於佛法僧

受持禁戒多聞廣學力行惠施正見成就彼身壞命終得生天上生三十三天有三事勝於餘三十三天何等爲三一者天壽二者天色三者天名稱諸三十三天見是天子三事特勝天壽天色天名稱勝餘諸天見已往詣天帝釋所作如是言憍尸迦當知有一天子始生此天於先諸天三事特勝天壽天色及天名稱時天帝釋告彼天子諸仁者我見此人於王舍城作一士夫貧窮辛苦於如來法律得信向心乃至正見成就身壞命終來生此天於諸三十三天三事特勝天壽天色及天名稱時天帝釋即說偈言

正信於如來　決定不傾動　受持眞實戒
聖戒無猒者　於佛心清淨　成就於正見
當知非貧苦　不空而自活　故於佛法僧
當生清淨信　智慧力增明　思念佛正教

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中爾時王舍城人普設大會悉爲請種種異道有事遮羅迦外道者作是念我今請遮羅迦外道天先作福田或有事外道出家者有事尼乾子道者有事老弟子者有事火弟子者有事佛弟子僧者咸作是念今當令佛面前僧先作福田時天帝釋作是念莫令王舍城諸人捨佛面前僧而奉事餘道求索福田我當疾往爲王舍城人建立福田即化作大婆羅門儀容嚴整乘白馬車諸年少婆羅門衆前後導從持金斗繖蓋至王舍城詣諸處處大衆會中語王舍城一切士女咸作是念但當觀望此大婆羅門所奉事處我當從彼而先供養爲良福田時天帝釋知王舍城一切士女心之所念駕乘導從徑詣耆闍崛山至於門外除去五飾往詣佛所稽首佛足退坐一面而說偈言

善分別顯示　一切法彼岸　悉度諸恐怖
故稽首瞿曇　諸人普設會　欲求大功德
各各設大施　常願有餘果　願爲設福田
今期施果成　帝釋大自在　天王之所問
於耆闍崛山　大師爲記說　諸天普設會
欲求大功德　各各設大施　常願有餘果
今當說福田　施得大果𠩄　正向者有四
四聖住於果　是名僧福田　明行定具足
僧福田增廣　無量踰大海　調人師弟子
照明顯正法　斯等善供養　施僧良福田
於僧良福田　佛說得大果　以僧離五蓋
清淨應讚歎　施彼最上田　少施收大利
是故諸人者　當施僧福田　增得勝妙法
明行定相應　供此珍寶僧　施主心歡喜
起於三種心　施衣服飲食　離塵垢劒刺
超度諸惡趣　躬自行啓請　自手平等與
自利亦利他　是施獲大利　慧者如是施
淨信心解脫　無罪安樂施　乘智往生彼

時天帝釋聞佛所說歡喜隨喜爲佛作禮即沒不現

爾時王舍城諸人民即從座起整衣服爲佛作禮合掌白佛言世尊唯願世尊與諸大衆受我供食爾時世尊默然受請是王舍城人民知世尊默然受其請已作禮而歸到諸大會處具飲食布置牀座晨朝遣使白佛時到唯願知時爾時世尊與諸大衆著衣持鉢至

大會所於大衆前敷座而坐王舍城人知佛坐定自行種種豐美飲食食已洗鉢澡漱畢還復本座聽佛說法爾時世尊為王舍城人種種說法示教照喜已從座起而去

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中廣說如上說差別者時天帝釋說異偈而問佛言

今請問瞿曇　微密深妙慧　世尊之所體
無障礙知見

衆人普設會偈如上廣說乃至為王舍城諸設會者說種種法示教照喜已從座起去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王聞世尊拘薩羅人間遊行至舍衛國祇樹給孤獨園聞已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我聞世尊自記說成阿耨多羅三藐三菩提諸人傳者得非虛妄過長說耶為如說說如法說隨順法說耶非是他人損同法者於其問答生默薄處耶佛告大王彼如是說是真諦說非為虛妄如說說如法說隨順法說非是他人損同法者於其問答生默薄處所以者何大王我今實得阿耨多羅三藐三菩提故波斯匿王白佛言雖復世尊作如是說我猶故不信所以者何此間有諸宿重沙門婆羅門所謂富蘭那迦葉末迦利瞿舍梨子刪闍耶毗羅胝子阿耆多枳舍欽婆羅迦羅拘陀迦旃延尼乾陀若提子彼等不自說言得阿耨多羅三藐三菩提何得世尊幼小年少出家未久而便自證得阿耨多羅三藐三菩提佛告大王有四種雖小而不可輕何等為四剎利王子年少幼小而不可輕龍子年少幼小而不可輕小火雖微而不可輕比丘幼小而不可輕爾時世尊即說偈言

剎利形相具　貴族發名稱　雖復年幼稚
智者所不輕　此必居王位　顧念生怨害
是故難可輕　應生大恭敬　善求自護者
自護如護命　以平等自護　而等護於命
聚落及空處　見彼幼龍者　莫以小蛇故
而生輕慢想　雜色小龍形　亦應令安樂
輕蛇無士女　悉為毒所害　是故自護者
當如護己命　以斯善護己　而等護於彼
猛火之所食　雖小食無限　小燭亦能燒
足薪則彌廣　從微漸進燒　盡聚落城邑
是故自護者　當如護己命　以斯善護己
而等護於彼　盛火之所焚　百卉蕩燒盡
滅已不盈縮　戒火還復生　若輕毀比丘
受持淨戒火　燒身及子孫　衆災流百世
如燒多羅樹　無有生長期　是故當自護
如自護己命　以斯善自護　而等護於彼
剎利形相具　幼龍及小火　比丘具淨戒
不應起輕想　是故當自護　如自護己命
以斯善自護　而等護於彼

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王有祖母極所敬重忽爾命終出城闍維供養舍利畢弊衣亂髮來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告波斯匿王大王從何所來弊衣亂髮波斯匿王白佛世尊我亡祖母極所敬重捨我命終出城於外闍

維供養畢來詣世尊佛告大王極愛重敬念祖親耶波斯匿王白佛世尊極敬重愛戀世尊若國土所有象馬七寶乃至國位悉持與人能救祖母命者悉當與之既不能救生死長辭悲戀憂苦不自堪勝曾聞世尊所說一切衆生一切蟲一切神生者皆死無不窮盡無有出生而不死者今日乃知世尊善說佛言大王如是如是一切衆生一切蟲一切神生者輒死終歸窮盡無有一生而不死者佛告大王正使婆羅門大姓刹利大姓長者大姓生者皆死無不死者正使刹利大王灌頂居位王四天下得力自在於諸敵國無不降伏終歸有極無不死者若復大王生長壽天王於天宮自在快樂終亦歸盡無不死者若復大王阿羅漢比丘諸漏已盡離諸重擔所作已作逮得己利盡諸有結正智心善解脫彼亦歸盡捨身涅槃若復緣覺善調善寂盡此身命終歸涅槃諸佛世尊十力具足四無所畏勝師子吼終亦捨身取般涅槃以如是比大王當知一切衆生一切蟲一切神有生輒死終歸磨滅無不死者爾時世尊復說偈言

一切衆生類　有命終歸死　各隨業所趣
善惡果自受　惡業墮地獄　爲善上昇天
修習勝妙道　漏盡般涅槃　如來及緣覺
佛聲聞弟子　會當捨身命　何況俗凡夫

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王獨一靜處禪思思惟作是念云何爲自念云何爲不自念復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等爲不自念若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則爲自念從禪覺已往詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊我於靜處獨一思惟作是念云何爲自念云何爲不自念復作是念若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等爲不自念若復行身善行行口善行行意善行者當知斯等則爲自念佛告大王如是大王如是大王若有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯等爲不自念彼雖自謂爲自愛念而實非自念所以者何無有惡知識所作惡不念者所不念不愛者所不愛所作如其自爲自己所作者是故斯等爲不自念若復大王行身善行行口善行行意善行者當知斯等則爲自念斯等自謂不自愛惜己身然其斯等實爲自念所以者何無有善友於善友所作念者念作愛者愛作如自爲己所作者是故斯等則爲自念爾時世尊復說偈言

謂爲自念者　不應造惡行　終不因惡行
令己得安樂　謂爲自念者　終不造惡行
造諸善業者　令己得安樂　若自愛念者
善護而自護　如善護國王　外防邊境城
若自愛念者　極善自寶藏　如善守之王
內防邊境城　如是自寶藏　刹那無間缺
刹那缺致憂　惡道長受苦

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時波斯匿王獨靜思惟作如是念云何自
護云何不自護復作是念若有行身惡行行
口惡行行意惡行者當知斯等為不自護若
復行身善行行口善行行意善行者當知斯
等則為自護從禪覺已往詣佛所稽首佛足
退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟而作是
九 念云何為自護云何為不自護復作是念若
有行身惡行行口惡行行意惡行者當知斯
等為不自護若復行身善行行口善行行意
善行者當知斯等則為自護佛告大王如是
大王如是大王若有行身惡行行口惡行行
意惡行者當知斯等為不自護而彼自謂能
自防護象軍馬軍車軍步軍以自防護雖謂
自護實非自護所以者何雖護於外不護於
內是故大王名不自護大王若復有行身善
行行口善行行意善行者當知斯等則為自
護彼雖不以象馬車步四軍自防而實自護
所以者何護其內者名善自護非謂防外爾
時世尊復說偈言

善護於身口　及意一切業　慚愧而自防
是名善守護

時波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王獨靜思惟作是念世少有人得
勝妙財利能不放逸能不貪著能於眾生不
起惡行世多有人得勝妙財利起於放逸增
其貪著起諸邪行作是念已往詣佛所稽首
佛足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟作
是念世間少有人得勝妙財能於財利不起
放逸不起貪著不作邪行世多有人得勝妙
財而起放逸生於貪著多起邪行佛告波斯
匿王如是大王如是大王世少有人得勝妙
財利能不貪著不起放逸不起邪行世多有
人得勝妙財利於財放逸而起貪著起諸邪
行大王當知彼諸世人得勝財利於財放逸
十 而起貪著作邪行者是愚癡人長夜當得不
饒益苦大王譬如獵師獵師弟子空野林中
張網施羅多殺禽獸困苦眾生惡業增廣如
是世人得勝妙財利於財放逸而起貪著造
諸邪行亦復如是是愚癡人長夜當得不饒
益苦爾時世尊復說偈言

貪欲於勝財　為貪所迷醉　狂亂不自覺
猶如捕獵者　緣斯放逸故　當受大苦報

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時波斯匿王於正殿上自觀察王事見勝剎
利大姓見勝婆羅門大姓見勝長者大姓因
貪欲故欺詐妄語即作是念止此斷事息此
斷事我更不復親臨斷事我有賢子當令斷
事云何自見此勝剎利大姓婆羅門大姓長
者大姓為貪欲故欺詐妄語時波斯匿王作
是念已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛
言世尊我於殿上自斷王事見諸勝剎利大
姓婆羅門大姓長者大姓為貪利故欺詐妄
十一 語世尊我見是事已作是念我從今日止此
斷事息此斷事我有賢子當令其斷不親自
見此勝剎利大姓婆羅門大姓長者大姓緣
貪利故欺詐妄語佛告波斯匿王如是大王
如是大王彼勝剎利大姓婆羅門大姓長者

大姓因貪利故欺詐妄語彼愚癡人長夜當得不饒益苦大王當知譬如魚師魚師弟子於河溪谷截流張網殘殺衆生令遭大苦如是大王彼勝剎利大姓婆羅門大姓長者大姓因貪利故欺詐妄語長夜當得不饒益苦

爾時世尊復說偈言

於財起貪欲　貪欲所迷醉　狂亂不自覺
猶如魚捕者　緣斯惡業故　當受劇苦報

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊此舍衛國有長者名摩訶男多財巨富藏積真金至百千億況復餘財世尊摩訶男長者如是巨富作如是食用食麤碎米食豆羹食腐敗薑著麤布衣單皮革屣乘羸敗車戴樹葉蓋未曾聞其供養施與沙門婆羅門給卹貧苦行路頓乏諸乞匃者閉門而食莫令沙門婆羅門貧窮行路諸乞匃者見之佛告波斯匿王此非正士得勝財利不自受用不知供養父母供給妻子宗親眷屬卹諸僕使施與知識不知隨時供諸沙門婆羅門種勝福田崇向勝處長受安樂未來生天得勝財物不知廣用收其大利大王譬如曠野湖池聚水無有受用洗浴飲者即於澤中煎熬消盡如是不善士夫得勝財物乃至不廣受用收其大利如彼池水大王有善男子得勝財利快樂受用供養父母供給妻子宗親眷屬給卹僕使施諸知識時時供養沙門婆羅門種勝福田崇向勝處未來生天得勝錢財能廣受用倍收大利譬如大王聚落城郭邊有池水澄淨清涼樹林蔭覆令人受樂多衆受用乃至禽獸如是善男子得勝妙財自供快樂供養父母乃至種勝福田廣收大利爾時世尊復說偈言

曠野湖池水　清涼極鮮淨　無有受用者
即於彼消盡　如是勝妙財　惡士夫所得
不能自受用　亦不供卹彼　徒自苦積聚
聚已而自喪　慧者得勝財　能自樂受用
廣施作功德　及與親眷屬　隨所應給與
如牛王領衆　施與及受用　不失所應者
乘理而壽終　生天受福樂

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

爾時舍衛國有長者名摩訶男命終無有兒息波斯匿王以無子無親屬之財悉入王家波斯匿王日日校閱財物身蒙塵土來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告波斯匿王大王從何所來身蒙塵土似有疲惓波斯匿王白佛世尊此國長者摩訶男命終有無子之財悉入王家瞻視料理致令疲勞塵土坌身從其舍來佛問波斯匿王彼摩訶男長者大富多財耶波斯匿王白佛大富世尊錢財甚多百千巨億金銀寶物況復餘財世尊彼摩訶男在世之時麤衣惡食如上廣說佛告波斯匿王彼摩訶男過去世時遇多迦羅尸棄辟支佛施一飯食非淨信心不恭敬與不自手與施後變悔言此飲食自可供給我諸僕使無辜持用施與沙門由是施福七反

往生三十三天七反生此舍衛國中最勝族姓最富錢財以彼施辟支佛時不淨信心不手自與不恭敬與施後隨悔故在所生處雖得財富猶故受用麤衣麤食麤弊臥具屋舍車乘初不嘗得上妙色聲香味觸以自安身復次大王時彼摩訶男長者殺其異母兄取其財物緣斯罪故經百千歲墮地獄中彼餘罪報生舍衛國七反受身常以無子財沒入王家大王摩訶男長者今此壽終過去施報盡於此身以彼慳貪於財放逸因造過惡於此命終已墮地獄受極苦惱波斯匿王白佛言世尊摩訶男長者命終已入地獄受苦痛耶佛言如是大王已入地獄時波斯匿王念彼垂泣以衣拭淚而說偈言

財物眞金寶　象馬莊嚴具　奴婢諸僮使
及諸田宅等　一切皆遺棄　裸神獨遊往
福運數已窮　永捨於人身　彼今何所有
何所持而去　於何事不捨　如影之隨形

爾時世尊即說偈答王

唯有罪福業　若人已作者　是則己之有
彼則常持去　生死未曾捨　如影之隨形
如人少資粮　涉遠遭苦難　不修功德者
必經惡道苦　如人豐資粮　安樂以遠遊
修德淳厚者　善趣長受樂　如人遠遊行
歲久安隱歸　宗親善知識　歡樂欣集會
善修功德者　此沒生他世　彼諸親眷屬
見則心歡喜　是故當修福　積集期永久
福德能為人　建立他世樂　福德天所歎
等修正行故　現世人不毀　終則生天上

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王普設大會為大會故以千特牛行列繫柱集眾供具遂集一切諸異外道悉來聚集波斯匿王大會之處時有眾多比丘亦晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞波斯匿王普設大會如上廣說乃至種種外道皆悉來集聞已乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等今日眾多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞波斯匿王普設大會如上廣說乃至種種異道集於會所爾時世尊即說偈言

日日設大會　乃至百千數　不如正信佛
十六分之一　如是信法僧　慈念於眾生
彼大會之福　十六不及一　若人於世間
億年設福業　於眞心敬禮　四分不及一

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王忿諸國人多所囚執若剎利若婆羅門若鞞舍若首陀羅若旃陀羅持戒犯戒在家出家悉皆被録或鎖或持械或以繩縛時有眾多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞波斯匿王多所攝録乃至或鎖或縛乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等今日眾多比丘入城乞食聞波斯匿王多所收録乃至鎖縛爾時世尊即說偈言

非繩鎖杻械　名曰堅固縛　染汙心顧念
錢財寶妻子　是縛長且固　雖緩難可脫
慧者不顧念　世間五欲樂　是則斷諸縛

安隱永超出

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王摩竭提國阿闍世王韋提希子共相違背摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍象軍馬軍車軍步軍來至拘薩羅國波斯匿王聞阿闍世王韋提希子四種軍至亦集四種軍象軍馬軍車軍步軍出共鬪戰阿闍世王四軍得勝波斯匿王四軍不如退敗星散單車馳走還舍衛城時有衆多比丘晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食聞摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍來至拘薩羅國波斯匿王起四種軍出共鬪戰波斯匿王四軍不如退敗星散波斯匿王恐怖狼狽單車馳走還舍衛城聞已乞食畢還精舍舉衣鉢洗足已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我等今日衆多比丘入城乞食聞摩竭提王阿闍世王韋提希子起四種軍如是廣說乃至單車馳走還舍衛城爾時世尊即說偈言

戰勝增怨敵　敗苦卧不安　勝敗二俱捨
卧覺寂靜樂

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王與摩竭提王阿闍世韋提希子共相違背摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍來至拘薩羅國波斯匿王倍與四軍出共鬪戰波斯匿王四種軍勝阿闍世王四種軍退摧伏星散波斯匿王悉皆虜掠阿闍世王象馬車乘錢財寶物生擒阿闍世王身載以同車俱詣佛所稽首佛足退坐一面波斯匿王白佛言世尊此是阿闍世王韋提希子長夜於我無怨恨人而生怨結於好人所而作不好然其是我善友之子當放令還國佛告波斯匿王善哉大王放其令去令汝長夜安樂饒益爾時世尊即說偈言

乃至力自在　能廣虜掠彼　助怨在力增
倍收已他利

佛說此經已波斯匿王及阿闍世王韋提希子聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是念世尊正法現法離諸熾然不待時節通達現見自覺證知此法是善知識善伴黨非是惡知識惡伴黨作是念已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟作是念世尊正法現法離諸熾然不待時節通達現見自覺證知是則善知識善伴黨非惡知識惡伴黨佛告波斯匿王如是大王如是大王世尊正法律現法離諸熾然不待時節通達現見緣自覺知是則善知識善伴黨非惡知識惡伴黨所以者何我為善知識衆生有生法者解脫於生衆生有老病死憂悲惱苦者悉令解脫大王我於一時住王舍城山谷精舍時阿難陀比丘獨靜思惟作是念半梵行者是善知識善伴黨非惡知識惡伴黨作是念已來詣我所稽首我足退坐一面白我言世尊我獨靜思惟作是念半梵行者是善知識善伴黨非惡知識惡伴黨我時告言阿難莫作是語半梵行者是善知識善伴黨非惡知識惡伴黨所

以者何純一滿淨梵行清白謂善知識善伴黨非惡知識惡伴黨所以者何我常為諸眾生作善知識其諸眾生有生故當知世尊正法現法令脫於生有老病死憂悲惱苦者離諸熾然不待時節現令脫惱苦見通達自覺證知是則善知識善伴黨非惡知識惡伴黨

爾時世尊即說偈言

讚歎不放逸　是則佛正教　修禪不放逸
逮得證諸漏

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是念頗有一法修習多修習得現法願滿足後世願滿足現法後世願滿足不作是念已往詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我獨靜思惟作是念頗有一法修習多修習得現法願滿足後世願滿足現法後世願滿足不佛告波斯匿王如是大王如是大王有一法修習多修習得現法願滿足得後世願滿足得現法後世願滿足謂不放逸善法不放逸善法修習多修習得現法願滿足得後世願滿足得現法後世願滿足大王譬如世間所作麤業彼一切皆依於地而得建立不放逸善法亦復如是修習多修習得現法願滿足得後世願滿足得現法後世願滿足如力如是種子根堅陸水足行師子舍宅亦如是說是故大王當住不放逸當依不放逸住不放逸依不放逸大王住不放逸依不放逸已夫人當作是念大王住不放逸依不放逸我今亦當如是住不放逸依不放逸如是夫人如是大臣太子猛將亦如是國土人民應當念大王住不放逸依不放逸夫人太子大臣猛將住不放逸依不放逸我等亦應如是住不放逸依不放逸大王若住不放逸依不放逸者則能自護夫人婇女亦能自保庫藏財寶增長豐實爾時世尊即說偈言

稱譽不放逸　毀呰放逸者　帝釋不放逸
能主忉利天　稱譽不放逸　毀呰放逸者
不放逸具足　攝持於王義　一者現法利
二後世亦然　是名無間等　甚深智慧者

佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王獨靜思惟作是念此有三法一切世間所不愛念何等為三謂老病死如是三法一切世間所不愛念若無此三法世間所不愛者謂佛世尊不出於世世間亦不知有諸佛如來所覺知法為人廣說以有此三法世間所不愛念謂老病死故諸佛如來出興於世世間知有諸佛如來所覺知法廣宣說者波斯匿王作是念已來詣佛所稽首佛足退坐一面以其所念廣白世尊佛告波斯匿王如是大王如是大王此有三法世間所不愛念謂老病死乃至世間知有如來所覺知法為人廣說爾時世尊復說偈言

王所乘寶車　終歸有朽壞　此身亦復然
遷移會歸老　唯如來正法　無有衰老相
稟斯正法者　永到安隱處　恒凡鄙衰老
醜弊惡形類　衰老來踐蹈　迷魅愚夫心
若人壽百歲　常慮死隨至　老病競追逐

伺便輒加害
佛說此經已波斯匿王聞佛所說歡喜隨喜
作禮而去

雜阿含經卷第四十六 堂六 廿一

音釋

翅式利切金翅鳥名 繖蘇旰切蓋也 澡子皓切洗滌也 捕簿故切捦捉也 劇奇逆切甚也 卹辛聿切賑也 熬五高切煎也 校閱校古孝切考也閱欲雪切覦也 杻械杻勑久切械胡介切桎梏也 狼狽狼魯當切狽博蓋切猝遽貌 虜掠虜郎古切擄也掠離灼切劫奪也 魅彌二切惑也 踐蹈踐在演切蹈徒到切踐踏也

雜阿含經卷第四十七 堂七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時給孤獨長者來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊若有人在我舍者皆得淨信諸在我舍而命終者皆得生天佛言善哉善哉長者是深妙說是一向受於大衆中作師子吼言在我舍者皆得淨信及其命終皆生天上有何大德神力比丘爲汝說言凡在汝舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊復問云何爲比丘尼爲諸天爲從我所面前聞說長者白佛不也世尊云何長者汝緣自知見知在我舍命終者皆生天上耶長者白佛不也世尊佛告長者汝旣不從大德神力比丘所聞非比丘尼非諸天又不從我面前聞說復不緣自見知若有諸人於我舍命終者皆生天上汝今何由能作如是甚深妙說作一向受於大衆中作師子吼而作是言有人於我舍命終者皆生天上長者白佛無有比丘大德神力而來告我如上廣說乃至悉皆生天世尊然我見衆生主懷妊之時我即教彼爲其子故歸佛歸法歸比丘僧及其生已復教三歸及生知見復教持戒設復婢使下賤客人懷妊及生亦如是教若人賣奴婢者我輒往彼語言賢者我欲買人汝當歸佛歸法歸比丘僧受持禁戒隨我教者輒授五戒然後隨價而買不隨我教則所不取若復止客若傭作人亦復先要受三歸五戒然後授之若復有來求爲弟子若復乞貸舉息我悉要以三歸五戒然後授之又復我舍供養佛及比丘僧時稱父母名兄弟妻子宗親知識國王大臣諸天龍神若存若亡沙門婆羅門內外眷屬下至僕使皆稱其名而爲呪願又從世尊聞稱名呪願因緣皆得生天或因園田布施或因房舍或因牀卧具或因常施或施行路下至一摶施與衆生此諸因緣皆生天上佛言善哉善哉長者汝以信心故能作是說如來於彼有無上知見審知汝舍有人命終皆悉生天爾時給孤獨長者聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當恭敬住常當繫心常當畏慎隨他自在諸修梵行上中下座所以者何若有比丘不恭敬住不繫心不畏慎不隨他自在諸修梵行上中下座而欲令威儀足者無有是處不備威儀欲令學法滿者無有是處學法不滿欲令戒身定身慧身解脫身解脫知見身具足者無有是處解脫知見不滿足欲令得無餘涅槃者無有是處如是比丘當勤恭敬繫心畏慎隨他德力諸修梵行上中下座而威儀具足者斯有是處威儀具足已而學法具足者斯有是處學法備足已而戒身定身慧身解脫身解脫知見身具足者斯有是處解脫知見身具足已得無餘涅槃者斯有是處是故比丘常勤恭敬繫心畏慎隨他德力諸修梵行上中下座威儀滿足乃至無餘涅槃當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何等爲二所謂慚愧假使世間無此二淨法者世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之序顛倒渾亂如畜生趣以有二種淨法所謂慚愧是故世間知有父母乃至師長尊卑之序則不渾亂如畜生趣爾時世尊即說偈言

世間若無有　慚愧二法者　違越清淨道
向生老病死　世間若成就　慚愧二法者
增長清淨道　永閉生死門

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有燒然法不燒然法諦聽善思當爲汝說云何燒然法若男若女犯戒行惡不善法身惡行成就口意惡行成就若彼後時疾病困苦沉頓牀褥受諸苦毒當於爾時先所行惡悉皆憶念譬如大山日西影覆如是衆生先所行惡身口意業諸不善法臨終悉現心乃追悔咄哉咄哉先不修善但行衆惡當墮惡趣受諸苦毒憶念是已心生燒然心生變悔心生悔已不得善心命終後世亦不善心相續生是名燒然法云何不燒然若男子女人受持淨戒修眞實法身善業成就口意善業成就臨壽終時身遭苦患沉頓牀褥衆苦觸身彼心憶念先修善法身善行口意善行成就當於爾時攀緣善法我作如是身口意善不爲衆惡當生善趣不墮惡趣心不變悔不變悔故善心命終後世續善是名不燒然法爾時世尊即說偈言

已種燒然業　依於非法活　乘斯惡業行
必生地獄中　等活及黑繩　衆合二叫呼
燒然極燒然　無擇大地獄　是八大地獄
極苦難可過　惡業種種故　各別十六處
四周開四門　中間量悉等　鐵爲四周板
四門扇亦鐵　鐵地盛火然　其焰普周遍
縱廣百由旬　焰焰無間息　調伏非諸行
拷治强梁者　長夜加楚毒　其苦難可見
見者生恐怖　悚慄身毛竪　墮彼地獄時
足上頭向下　正聖柔和心　修行梵行者
於此賢聖所　輕心起非義　及殺害衆生
墮斯熱地獄　宛轉於火中　猶如火炙魚

苦痛號叫呼　如群戰象聲　大火自然生
斯由自業故

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘捨身惡行者能得身惡行斷不得身惡行斷者我不說彼捨身惡行以彼能得身惡行斷故是故我說彼捨身惡行身惡行者不以義饒益安樂衆生離身惡行以義饒益得安樂故是故我說捨身惡行口意惡行亦如是說佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城金師住處爾時世尊告諸比丘如鑄金者積聚沙土置於槽中然後以水灌之麤上煩惱剛石堅塊隨水而去猶有麤沙纏結復以水灌麤沙隨水流出然後生金猶為細沙黑土之所纏結復以水灌細沙黑土隨水流出然後真金純淨無雜猶有似金微垢然後金師置於爐中增火鼓鞴令其融液垢穢悉除然其生金猶故不輕不輭光明不發屈伸則斷彼鍊金師鍊金弟子復置爐中增火鼓鞴轉側鑄鍊然後生金輕輭光澤屈伸不斷隨意所作釵鐺鐶釧諸莊嚴具如是淨心進向比丘麤煩惱纏惡不善業諸惡邪見漸斷令滅如彼生金淘去剛石堅塊復次淨心進向比丘除次麤垢欲覺恚覺害覺如彼生金除麤沙礫復次淨心進向比丘次除細垢謂親里覺人衆覺生天覺思惟除滅如彼生金除去麤垢細沙黑土復次淨心進向比丘有善法覺思惟除滅令心清淨猶如生金除去金色相似之垢令其純淨復次比丘於諸三昧有行所持猶如池水周帀於岸為法所持不得寂靜勝妙不得息樂盡諸有漏如彼金師金師弟子鑄鍊生金除諸垢穢不輕不輭不發光澤屈伸斷絕不得隨意成莊嚴具復次比丘得諸三昧不為有行所持得寂靜勝妙得息樂道一心一意盡諸有漏如鍊金師鍊金師弟子鑄鍊生金令其輕輭不斷光澤屈伸隨意復次比丘離諸覺觀乃至得第二第三第四禪如是正受純一清淨離諸煩惱柔輭真實不動於彼彼入處欲求作證悉能得證如彼金師鑄鍊生金極令輕輭光澤不斷任作何器隨意所欲如是比丘三昧正受乃至於諸入處悉能得證佛說此經已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘應當專心方便隨時思惟三相云何為三思惟隨時止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相若比丘一向思惟止相則於是處其心下劣若復一向思惟舉相則於是處掉亂心起若復一向思惟捨相則於是處不得正定盡諸有漏以彼比丘隨時思惟止相隨時思惟舉相隨時思惟捨相故心則正定盡諸有漏如巧金師金師弟子以生金著於爐中增火隨時扇鞴隨時水灑隨時俱捨若一向鼓鞴者即於是處生金燋盡一向水灑則於是處生金堅強若一向俱捨則於是處生金不熟則無所用是故巧金師金師弟子於彼生金隨時鼓鞴隨時水灑隨時兩捨如是生金得等調適隨事所用如是比丘

專心方便時時思惟憶念三相乃至漏盡佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時世尊告諸比丘過去世時摩竭提國有牧牛者愚癡無慧夏末秋初不善觀察恒水此岸亦不善觀恒水彼岸而驅群牛峻岸而下峻岸而上中間洄澓多起患難諸比丘過去世時摩竭提國有牧牛人不愚不癡者有方便慧夏末秋初能善觀察恒水此岸亦善觀察恒水彼岸善度其牛至平博山谷好水草處彼初渡時先渡大牛能領群者斷其急流次驅第二多力少牛隨後而渡然後第三驅羸小者隨逐下流悉皆次第安隱得渡新生犢子愛戀其母亦隨其後得渡彼岸如是比丘我說斯譬當知其義彼摩竭提牧牛者愚癡無慧彼諸六師富蘭那等亦復如是習諸邪見向於邪道如是彼牧牛人愚癡無慧夏末秋初不善觀察此岸彼岸高峻山嶮從峻岸下峻岸而上中間洄澓多生患難如是六師富蘭那等愚癡無慧不觀此岸謂於此世不觀彼岸謂於他世中間洄澓謂境諸魔自遭苦難彼諸見者習其所學亦遭患難彼摩竭提善牧牛者不愚不癡有方便慧謂如來應等正覺如牧牛者善觀此岸善觀彼岸善渡其牛於平博山谷先渡大牛能領群者橫截急流安渡彼岸如是我聲聞能盡諸漏乃至自知不受後有橫截惡魔世間貪流安隱得渡生死彼岸如摩竭提國善牧牛者次渡第二多力少牛截流橫渡如是我諸聲聞斷五下分結得阿那含於彼受生不還此世亦復斷截惡魔貪流安隱得渡生死彼岸如摩竭提國善牧牛者驅其第三羸小少牛隨其下流安隱得渡如是我聲聞斷三結貪恚癡薄得斯陀含一來此世究竟苦邊橫截於彼惡魔貪流安隱得渡生死彼岸如摩竭提國善牧牛者新生犢子愛戀其母亦隨得渡如是我聲聞斷三結得須陀洹不墮惡趣決定正向三菩提七有天人往生究竟苦邊斷截惡魔貪流安隱得渡生死彼岸爾時世尊即說偈言

此世及他世　明智善顯現　諸魔得未得
乃至於死魔　一切悉知者　三藐三佛智
斷截諸魔流　破壞令消亡　開示甘露門
顯現正真道　心常多欣悅　逮得安隱處

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若牧牛人成就十一法者不能令牛增長亦不能擁護大群牛令等安樂何爲十一謂不知色不知相不去蟲不能覆護其瘡不能起煙不知擇路不知擇處不知渡處不知食處盡毅其乳不善料理能領群者是名十一法成就不能掌護大群牛如是比丘成就十一法不能自安亦不安他何等爲十一謂不知色不知相不能除其害蟲不覆其瘡不能起煙不知正路不知止處不知渡處不知食處盡毅其乳若有上座多聞耆舊久修梵行大師所歎向諸明智修梵行者稱譽其德悉令宗敬奉事供養云何名不知色諸所有色彼一切四大及四大造是名爲色不如實知云何不知相事業是過相

事業是慧相是不如實知是名不知相云何名不知去蟲所起欲覺能安不離不覺不滅所起瞋恚害覺能安不離不覺不滅是名不去蟲云何不覆瘡謂眼見色隨取形相不守眼根世間貪憂惡不善法心隨生漏不能防護耳鼻舌身意根亦復如是是名不覆其瘡云何不起煙如所聞如所受法不能為人分別顯示是名不起煙云何不知道八正道及聖法律是名為道彼不如實知是名不知道云何不知止處謂於如來所知法不得歡喜悅樂勝妙出離饒益是名不知止處云何不知渡處謂彼不知修多羅毗尼阿毗曇不隨時往到其所諮問請受云何為善云何不善云何有罪云何無罪作何等法為勝非惡於隱密法不能開發於顯露法不能廣問於甚深句義自所知者不能廣宣顯示是名不知渡處云何不知放牧處謂四念處及賢聖法律是名放牧處於此不如實知是名不知放牧處云何為盡穀其乳彼剎利婆羅門長者自在施與衣被飲食牀臥醫藥資生衆具彼比丘受者不知限量是名盡穀其乳云何為上座大德多聞耆舊乃至不向諸勝智梵行者所稱其功德令其宗重承事供養令得悅樂謂比丘稱彼上座乃至令諸智慧梵行者往詣其所以隨順身口意業承望奉事是名不於上座多聞耆舊乃至令智慧梵行往詣其所承望奉事令得悅樂彼牧牛者成就十一法堪能令彼群牛增長擁護群牛令其悅樂何等為十一謂知色知相如上清淨分說乃至能領群者隨時料理令得安樂是名牧牛者十一事成就能令群牛增長擁護令得安樂如是比丘成就十一法者能自安樂亦能安他何等十一謂知色知相乃至十一清淨分別廣說是名比丘十一事成就自安安他佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至一奢能伽羅聚落住一奢能伽羅林中時有尊者那提迦舊住一奢能伽羅聚落一奢能伽羅聚落沙門婆羅門聞沙門瞿曇拘薩羅國人間遊行至一奢能伽羅聚落住一奢能伽羅林中聞已各辦一釜食著門邊作是念我先供養世尊我先供養善逝各各高聲大聲作如是唱爾時世尊聞園林內有多人衆高聲大聲語尊者那提迦何因何緣園林內有衆多人高聲大聲唱說之聲尊者那提迦白佛言世尊此一奢能伽羅聚落諸剎利婆羅門長者聞世尊住此林中各作一釜食置園林內各自唱言我先供養世尊我先供養善逝以是故於此林中多人高聲大聲唱說之聲唯願世尊當受彼食佛告那提迦莫以利我我不求利莫以稱我我不求稱那提迦若於如來如是便得出要遠離寂滅等正覺樂者則於彼彼所起利樂若味若求那提迦唯我於此像類得出要遠離寂滅等正覺樂不求而得不苦而得於何彼彼所起利樂若味若求那提迦汝等於如此像類色不得出要遠離寂滅等正覺樂故不得不求之樂不苦之樂那提迦天亦不得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂唯有我得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求

之樂不苦之樂於何彼彼所起利樂若味若求那提迦白佛言世尊我今欲說譬佛告那提迦宜知是時那提迦白佛言世尊譬如天雨水流順下隨其彼彼世尊住處於彼彼處刹利婆羅門長者信敬奉事以世尊戒德清淨正見眞直是故我今作如是說唯願世尊哀受彼請佛告那提迦莫以利我我不求利乃至云何於彼彼所起利樂有味有求那提迦我見比丘食好食已仰腹而卧急喘長息我見已作是思惟如此長老不得出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂復次那提迦我見此有二比丘食好食已飽腹喘息偃鬪而行我作是念非彼長老能得出要遠離寂滅等正覺之樂不求之樂不苦之樂那提迦我見衆多比丘食好食已從園至園從房至房從人至人從群聚至群聚我見是已而作是念非彼長老如是能得出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂我得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂復次那提迦我於一時隨道行見有比丘於前遠去復有比丘於後來亦遠我於爾時閑靜無爲亦無有便利之勞所以者何依於食飲樂著滋味故有便利此則爲依觀五受陰生滅而猒離住此則爲依於六觸入處觀察集滅猒離而住此則爲依於群聚之樂勤習群聚猒於遠離是則爲依樂修遠離則勤於遠離猒離群聚是則爲依是故那提迦當如是學於五受陰觀察生滅於六觸入處觀察集滅樂於遠離精勤遠離當如是學佛說此經已尊者那提迦聞佛所說歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行至那楞伽羅聚落如上廣說乃至彼彼所起求利佛告那提迦我見聚落邊有精舍有比丘坐禪我見已作如是念今此尊者聚落人比或沙彌來往聲響作亂障其禪思覺其正受於不到欲到不獲欲獲不證欲證而作留難那提迦我不喜彼比丘住聚落精舍那提迦我見比丘住空閑處仰卧呼呬我見是已而作是念今彼比丘覺寤睡眠思空閑想那提迦我亦不喜如是比丘住空閑處那提迦我復見比丘住空閑處搖身坐睡見已作是念今此比丘於睡覺寤不定得定定心者得解脫是故那提迦我不喜如是比丘住空閑處那提迦我復見比丘住空閑處端坐正受我見已作是念今此比丘不解脫者疾得解脫已解脫者令自防護使不退失那提迦我喜如是比丘住空閑處那提迦我復見比丘住空閑處彼於後時遠離空處集捨牀卧具還入聚落受牀卧具那提迦我亦不喜如是比丘還入聚落復次那提迦我見比丘住聚落精舍名聞大德能感財利衣被飲食湯藥衆具彼於後時集捨利養聚落牀座至於空閑牀卧安止那提迦我喜如是比丘集捨利養聚落牀卧住於空閑那提迦比丘當如是學佛說此經已那提迦比丘歡喜隨喜作禮而去

如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂爾時世尊告諸比丘諸離車子常枕木枕手足龜坼疑畏莫令摩竭陀王阿闍世毗提希子得其閒便是故常自警策不放逸

住以彼不放逸住故摩竭陀王阿闍世毗提
希子不能伺求得其間便於未來世不久諸
離車子恣樂無事手足柔輭繒纊爲枕四體
安卧日出不起放逸而住以放逸住故摩竭
陀王阿闍世毗提希子得其間便如是比丘
精勤方便堅固堪能不捨善法肌膚損瘦筋
連骨立精勤方便不捨善法乃至未得所應
得者不捨精進常攝其心不放逸住以不放
逸住故魔王波旬不得其便當來之世有諸
比丘恣樂無事手足柔輭繒纊爲枕四體安
卧日出不起放逸而住以放逸住故惡魔波
旬伺得其便是故比丘當如是學精勤方便
乃至不得未得不捨方便佛說此經已諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
壹七 十五
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘譬如士夫晨朝以三百
釜食惠施衆生日中日暮亦復如是第二士
夫時節須臾於一切衆生修習慈心乃至如
穀牛乳頃比先士夫惠施功德所不能及百
分千分巨億萬分算數譬類不得爲比是故
比丘當作是學時節須臾於一切衆生修習
慈心下至如穀牛乳頃佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘譬如人家多女人少男
子當知是家易爲盜賊之所刼奪如是善男
子善女人不能數數下至如穀牛乳頃於一
切衆生修習慈心當知是人易爲諸惡鬼神
所欺譬如人家多男子少女人不爲盜賊數
數刼奪如是善男子數數下至如穀牛乳頃
於一切衆生修習慈心不爲諸惡鬼神所欺
是故諸比丘常當隨時數數下至如穀牛乳
頃修習慈心佛說此經已諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘譬如有人有比首劒其
刃廣利有健士夫言我能以手以拳椎打汝
劒令其摧碎諸比丘彼健士夫當能以手以
拳椎打彼劒令摧碎不比丘白佛不能世尊
彼比首劒其刃廣利非彼士夫能以手以拳
椎打碎折正足自困如是比丘若沙門婆羅
門下至如穀牛乳頃於一切衆生修習慈心
若有諸惡鬼神欲往伺求其短不能得其間
便正可反自傷耳是故諸比丘當如是學數
數下至如穀牛乳頃修習慈心佛說此經已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
壹七 十六
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊以爪抄土告諸比丘於意云何我
爪上土多爲大地土多比丘白佛世尊爪上
土甚少少耳其大地土無量無數不可爲比
佛告諸比丘如是衆生能數數下至彈指頃
於一切衆生修習慈心者如甲土耳其諸衆
生不能數數下至如彈指頃於一切衆生修
習慈心者如大地土是故諸比丘常當數數
於一切衆生修習慈心佛說此經已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住鞞舍離國獼猴池側重
閣講堂爾時世尊告諸比丘一切行無常不
恒不安是變易法諸比丘常當觀察一切諸
行修習猒離不樂解脫時有異比丘從座起

整衣服爲佛作禮右膝著地合掌白佛壽命遷滅遲速如何佛告比丘我則能說但汝欲知者難比丘白佛可說譬不佛言可說佛告比丘有四士夫手執强弓一時放發俱射四方有一士夫及箭未落接聚四箭云何比丘如是士夫爲捷疾不比丘白佛捷疾世尊佛告比丘此接箭士夫雖復捷疾有地神天子倍疾於彼虛空神天倍疾地神四王天子來去倍疾於虛空神天日月天子復倍捷疾於四王天導日月神復倍捷疾於日月天子諸比丘命行遷變倍疾於彼導日月神是故諸比丘當勤方便觀察命行無常迅速如是佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住波羅柰國仙人住處鹿野苑中爾時世尊告諸比丘過去世時有一人名陀舍羅訶彼陀舍羅訶有鼓名阿能訶好聲美聲深聲徹四十里彼鼓既久處處裂壞爾時鼓士裁割牛皮周帀纏縛雖復纏縛鼓猶無復高聲美聲深聲彼於後時轉復朽壞皮大剝落唯有聚木如是比丘修身修戒修心修慧以彼修身修戒修心修慧故於如來所說修多羅甚深明照難見難覺不可思量微密決定明智所知彼則頓受周備受聞其所說歡喜崇習出離饒益當來比丘不修身不修戒不修心不修慧聞如來所說修多羅甚深明照空相應隨順緣起法彼不頓受持不至到受聞彼說者不歡喜崇習而於世間衆雜異論文辭綺飾世俗雜句專心頂受聞彼說者歡喜崇習不得出離饒益於彼如來所說甚深明照空相要法隨順緣起者於此則滅猶如彼鼓朽故壞裂唯有聚木是故諸比丘當勤方便修身修戒修心修慧於如來所說甚深明照空相要法隨順緣起頓受遍受聞彼說者歡喜崇習出離饒益佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如鐵丸投著火中與火同色盛著劫貝綿中云何比丘當速然不比丘白佛如是世尊佛告比丘愚癡之人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念若見年少女人不正思惟取其色相起貪欲心欲燒其心欲燒其身身心燒已捨戒退減是愚癡人長夜當得非義饒益是故比丘當如是學善護其身守諸根門繫念入村乞食當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時有一猫狸飢渴羸瘦於孔穴中伺求鼠子若鼠子出當取食之有時鼠子出穴遊戲時彼猫狸疾取吞之鼠子身小生入腹中入腹中已食其內藏食內藏時猫狸迷悶東西狂走空宅塚間不知何止遂至於死如是比丘有愚癡人依聚落住晨朝著衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念見諸女人起不正思惟而取色相發貪欲心貪欲發已欲火熾然燒其身心燒身心已馳心狂逸不樂精舍不樂空閑不樂樹下爲惡不善心侵食內法捨戒退減此愚癡人長夜常得不饒益苦是故比丘當如是學善護其身守諸根門繫心正念入

村乞食當如是學佛說此經已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘譬如木杵常用不止日
夜消滅如是比丘若沙門婆羅門從本已來
不閑根門食不知量初夜後夜不勤覺悟修
習善法當知是輩終日損滅不增善法如彼
木杵諸比丘譬如優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分
陀利生於水中長於水中隨水增長如是沙
門婆羅門善閑根門飲食知量初夜後夜精
勤覺悟當知是等善根功德日夜增長終不
退滅當如是學善閑根門飲食知量初夜後
夜精勤覺悟功德善法日夜增長當如是學
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊於後夜時聞野狐鳴爾時世尊夜過
天明於大衆前敷座而坐告諸比丘汝等後
夜時聞野狐鳴不諸比丘白佛如是世尊佛
告諸比丘有一愚癡人作如是念令我受身
得如是形類作如是聲此愚癡人欲求如是
像類處所受生何足不得是故比丘汝等但
當精勤方便求斷諸有莫作方便增長諸有
當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
二十 時世尊告諸比丘我不讚歎受少有身況復
多受所以者何受有者苦譬如糞屎少亦臭
穢何況於多如是諸有少亦不歎乃至剎那
況復於多所以者何有者苦故是故比丘當
如是學斷除諸有莫增長有當如是學佛說
此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時世尊夜後分時聞野狐鳴是夜過已於大
衆前敷座而坐告諸比丘汝等於夜後分聞
野狐鳴不比丘白佛如是世尊佛告比丘彼
野狐者疥瘡所困是故鳴喚若能有人爲彼
野狐治疥瘡者野狐必當知恩報恩而今有
一愚癡之人無有知恩報恩是故諸比丘當
如是學知恩報恩其有小恩尚報終不忘失
況復大恩佛說此經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時有尊者跋迦梨住王舍城金師精舍疾病
困苦尊者富隣尼瞻視供養時跋迦梨語富
隣尼汝可詣世尊所爲我稽首禮世尊足問
廿一 訊世尊少病少惱起居輕利安樂住不言跋
迦梨住金師精舍疾病困篤委積牀褥願見
世尊疾病困苦氣力羸惙無由奉詣唯願世
尊降此金師精舍以哀愍故時富隣尼受跋
迦梨語已詣世尊所稽首禮足退住一面白
佛言世尊尊者跋迦梨稽首世尊足問訊世
尊少病少惱起居輕利安樂住不世尊答言
令彼安樂富隣尼白佛言世尊尊者跋迦梨
住金師精舍疾病困篤委在牀褥願見世尊
無有身力來詣世尊善哉世尊詣金師精舍
以哀愍故爾時世尊默然聽許時富隣尼知
世尊聽許已禮足而去爾時世尊晡時從禪
覺往詣金師精舍至跋迦梨住房跋迦梨比
丘遙見世尊從牀欲起佛告跋迦梨且止勿
起世尊即坐異牀語跋迦梨汝心堪忍此病

苦不汝身所患為增損跋迦梨白佛如前叉摩比丘修多羅廣說世尊我身苦痛極難堪忍欲求刀自殺不樂苦生佛告跋迦梨我今問汝隨意答我云何跋迦梨色是常耶為非常耶跋迦梨答言無常世尊復問若無常是苦耶答言是苦世尊復問跋迦梨若無常苦者是變易法於中寧有可貪可欲不跋迦梨白佛不也世尊受想行識亦如是說佛告跋迦梨若於彼身無可貪可欲者是則善終後世亦善爾時世尊為跋迦梨種種說法示教照喜已從座起去即於彼夜尊者跋迦梨思惟解脫欲執刀自殺不樂久生時有二天身極端正於後夜時詣世尊所稽首禮足退住一面白佛言世尊尊者跋迦梨疾病困苦思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言彼尊者跋迦梨全七已於善解脫而得廿二解脫說此語已俱禮佛足即沒不現爾時世尊夜過晨朝於大眾前敷座而坐告諸比丘昨夜有二天子形體端正來詣我所稽首作禮退住一面而作是言尊者跋迦梨住金師精舍疾病

困苦思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言尊者跋迦梨已於善解脫而得解脫說此語已稽首作禮即沒不現爾時世尊告一比丘汝當往詣尊者跋迦梨比丘所語跋迦梨言昨夜有二天來詣我所稽首作禮退住一面語我言尊者跋迦梨疾病困篤思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言尊者跋迦梨於善解脫而得解脫說此語已即沒不現此是天語佛復記汝汝於此身不起貪欲是則善終後世亦善時彼比丘受世尊教已詣金師精舍跋迦梨房所時跋迦梨語侍病者汝等持繩牀共舁我身著精舍外我欲執刀自殺不樂久生時有眾多比丘出房舍露地經行受使比丘詣眾多比丘所問眾多比丘言諸尊跋迦梨比丘住在何所諸比丘答言跋迦梨比丘全七告侍病者令舁繩廿三牀出精舍外欲執刀自殺不樂久生受使比丘即詣跋迦梨所跋迦梨比丘遙見使比丘來語侍病者下繩牀著地彼比丘疾來似世尊使彼侍病者即下繩牀著地時彼使比丘語跋迦梨

世尊有教及天有所說時跋迦梨語侍病者扶我著地不可於牀上受世尊教及天所說時侍病者即扶跋迦梨下置於地時跋迦梨言汝可宣示世尊告勅及天所說使比丘言跋迦梨大師告汝昨夜有二天來白我言跋迦梨比丘疾病困篤思惟解脫欲執刀自殺不樂久生第二天言跋迦梨比丘已於善解脫而得解脫說此語已即沒不現世尊復記說汝善於命終後世亦善跋迦梨言尊者大師善知所知善見所見彼二天者亦善知所知善見所見然我今日於色無常決定無疑無常者是苦決定無疑若無常苦者是變易法於彼無有可貪可欲決定無疑受想行識亦復如是然我今日疾病苦痛猶故隨身欲刀自殺不樂久生即執刀自殺時使比丘供養跋迦梨死身已還詣佛所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我以世尊所勅具告尊者跋迦梨彼作是言大師善知所知善見所見彼二天者亦善知所知善見所見廣說乃至執刀自殺爾時世尊告諸比丘共詣金師精

舍跋迦梨屍所見跋迦梨死身有遠離之色見已語諸比丘汝等見是跋迦梨比丘死身在地有遠離之色不諸比丘白佛已見世尊復告諸比丘遶跋迦梨身四西周帀有闇冥之相圍遶身不諸比丘白佛已見世尊佛告諸比丘此是惡魔之像周帀求覓跋迦梨善男子識神當生何處佛告諸比丘跋迦梨善男子不住識神以刀自殺爾時世尊爲彼跋迦梨說第一記佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有尊者闡陀住那羅聚落好衣菴羅林中疾病困篤時尊者舍利弗聞尊者闡陀在那羅聚落好衣菴羅林中疾病困篤聞已語尊者摩訶拘絺羅尊者知不闡陀比丘在那羅聚落好衣菴羅林中疾病困篤當往共看摩訶拘絺羅默然許之時尊者舍利弗與尊者摩訶拘絺羅共詣那羅聚落好衣菴羅林中至尊者闡陀住房尊者闡陀遥見尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅從牀欲起尊者舍利弗語尊者闡陀汝且莫起尊者舍利弗尊者摩訶拘絺羅坐於異牀問尊者闡陀云何尊者闡陀所患爲可堪忍不爲增爲損如前叉摩修多羅廣說尊者闡陀言我今身病極患苦痛難可堪忍所起之病但增無損唯欲執刀自殺不樂苦活尊者舍利弗言尊者闡陀汝當努力莫自傷害若汝在世我當與汝來往周旋汝若有乏我當給汝如法湯藥汝若無看病人我當看汝必令適意非不適意闡陀答言我有供養那羅聚落諸婆羅門長者悉見看視衣被飲食卧具湯藥無所乏少自有弟子修梵行者隨意瞻病非不適意但我疾病苦痛逼身難可堪忍唯欲自殺不樂苦生舍利弗言我今問汝隨意答我闡陀眼及眼識眼所識色彼寧是我異我相在不闡陀答言不也尊者舍利弗復問闡陀耳鼻舌身意及意識意識所識法彼寧是我異我相在不闡陀答言不也尊者舍利弗復問闡陀汝於眼眼識及色爲何所見何所識何所知故言眼眼識及色非我不異我不相在闡陀答言我於眼眼識及色見滅知滅故見眼眼識及色非我不異我不相在復問闡陀汝於耳鼻舌身意意識及法何所見何所知故於意意識及法見非我不異我不相在闡陀答言尊者舍利弗我於意意識及法見滅知滅故於意意識及法見非我不異我不相在尊者舍利弗然我今日身病苦痛不能堪忍欲以刀自殺不樂苦生時尊者摩訶拘絺羅語尊者闡陀汝今當於大師修習正念如所說句有所依者則爲動搖動搖者有所趣向趣向者爲不休息不休息者則隨趣往來隨趣往來者則有未來生死有未來生死故有未來出没有未來出没故則有生老病死憂悲苦惱如是純大苦聚集如所說句無所依者則不動搖不動搖者得無趣向無趣向者則有止息有止息故則不隨趣往來不隨趣往來則無未來出没無未來出没者則無生老病死憂悲惱苦如是純大苦聚滅闡陀言尊者摩訶拘絺羅我供養世尊事於今畢矣隨順善逝今已畢矣適意非不適意弟子所作於今已

作若復有餘弟子所作供養師者亦當如是供養大師適意非不適意然我今日身病苦痛難可堪忍唯欲以刀自殺不樂苦生爾時尊者闡陀即於那羅聚落好衣菴羅林中以刀自殺時尊者舍利弗供養尊者闡陀舍利已往詣佛所稽首禮足退住一面白佛言世尊尊者闡陀於那羅聚落好衣菴羅林中以刀自殺云何世尊彼尊者闡陀當至何趣云何受生後世云何佛告尊者舍利弗彼不自記說言尊者摩訶拘絺羅我供養世尊於今已畢隨順善逝於今已畢適意非不適意若復有餘供養大師者當如是作適意非不適意耶爾時尊者舍利弗復問世尊彼尊者闡陀先於鎮珍尼婆羅門聚落有供養家極親厚家善言語家佛告舍利弗如是舍利弗正智正善解脫善男子有供養家親厚家善言語家舍利弗我不說彼有大過若有捨此身餘身相續者我說彼等則有大過若有捨此身已餘身不相續者我不說彼有大過也無大過故於那羅聚落好衣菴羅林中以刀自殺如是世尊為彼尊者闡陀說第一記佛說此經已尊者舍利弗歡喜作禮而去

雜阿含經卷第四十七

音釋

傭（餘封切雇作也）㥛慄（㥛息拱切慄力質切並懼也）韛（蒲拜切吹火韋囊也）釵（楚皆切笄也）璫（都郎切充耳珠也）鐶釧（鐶獲頑切釧尺絹切）轂（古候切取牛羊乳也）寤（五故切寐覺也）繒纊（繒疾陵切帛也纊苦謗切絮之細者）捷（疾葉切敏也）猫狸（猫莫交切捕鼠獸也狸呂支切狐狸也）惙（陟雪切憂也）

雜阿含經卷第四十八　堂八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子白佛言世尊比丘比丘度駛流耶佛言如是天子天子復問無所攀緣亦無所住度駛流耶佛言如是天子天子復問無所攀緣亦無所住而度駛流其義云何佛告天子我如是如是抱如是如是直進則不為水之所漂如是如是不抱如是如是不直進則為水所漂如是天子名為無所攀緣亦無所住而度駛流時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給

孤獨園時彼天子白佛言比丘知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫耶佛告天子我悉知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫天子白佛比丘云何知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫佛告天子愛喜滅盡我心解脫心解脫已故知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

誰度於諸流　晝夜勤精進　不攀亦不住
何時而不著

爾時世尊說偈答言

一切戒具足　智慧善正受　內思惟繫念
度難度諸流　不樂於欲想　超越於色結
不繫亦不住　於染亦不著

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時有拘迦尼是光明天女容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照山谷時拘迦尼天女而說偈言

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

佛告天女如是如是

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

時拘迦尼天女聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現爾時世尊夜過晨朝入於僧中敷尼師壇於大衆前坐告諸比丘昨日夜後有拘迦尼天女容色妙絕來詣我所稽首我足退坐一面而說偈言

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

我即答言如是天女如是天女

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

說是語時拘迦尼天女聞我所說歡喜隨喜稽首我足即沒不現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍爾時尊者阿難告諸比丘我今當說四句法經諦聽善思當爲汝說何等爲四句經法爾時尊者阿難即說偈言

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

諸比丘是名四句法經爾時有一異婆羅門去尊者阿難不遠爲諸年少婆羅門受誦經時彼婆羅門作是念若沙門阿難所說偈於我所說經便是非人所說時彼婆羅門即往詣佛所與世尊而相問訊慰勞已退坐一面

白佛言瞿曇沙門阿難所說偈言
其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
如是等所說則是非人語非爲人語非人語佛告婆
羅門如是如是婆羅門是非人語非爲人語
也時有拘迦尼天女來詣我所稽首我足退
坐一面而說偈言
其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
我時答言如是如是如天女所言
其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
是故婆羅門當知此所說偈是非人所說非
是人所說也佛說此經已彼婆羅門聞佛所
說歡喜隨喜禮佛足而去
如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時有
拘迦那娑天女是光明天女起大電光熾然
歸佛歸法歸比丘僧來詣佛所稽首佛足退
坐一面其身光明普照山谷即於佛前而說
偈言

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
爾時世尊告天女言如是如是天女如汝所
說
其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
爾時拘迦那娑天女聞佛所說歡喜隨喜稽
首佛足即沒不現爾時世尊夜過晨朝入僧
中敷尼師壇於大衆前坐告諸比丘於昨夜
拘迦那娑天女光明之天女來詣我所稽首
我足退坐一面而說偈言
其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
我時答言如是天女如是天女如汝所說
其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
拘迦那天女　電光炎熾然　敬禮佛法僧
說偈義饒益
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城山谷精舍時有

拘迦那娑天女光明之天女放電光明𦦨照
熾然於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明普照山谷即於佛前而說偈言
我能廣分別　如來正法律　今且但略說
足以表其心　其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念　不習近衆苦
非義和合者
佛告天女如是天女如是天女如汝所說
其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
時拘迦那娑天女聞佛所說歡喜稽首即沒
不現爾時世尊夜過晨朝入於僧前於大衆
中敷座而坐告諸比丘昨後夜時拘迦那娑
天女來詣我所恭敬作禮退坐一面而說偈
言
我能廣分別　如來正法律　今且但略說
足已表我心　其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念　不習近衆苦
非義和合者
我時答言如是天女如汝所說

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者
時彼天女聞我所說歡喜隨喜稽首我足即
没不現佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池側重閣
講堂時有拘迦那娑天女朱盧陀天女容色
絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一
面其身光明遍照一切獼猴池側時朱盧陀
天女說偈白佛

大師等正覺　住毗舍離國　拘迦那朱盧
稽首恭敬禮　我昔未曾聞　牟尼正法律
今乃得親見　現前說正法　若於聖法律
惡慧生厭惡　必當隨惡道　長夜受諸苦
若於聖法律　正念律儀備　彼則生天上
長夜受安樂

拘迦那娑天女復說偈言

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

佛告天女如是如是如汝所說

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

時彼天女聞佛所說歡喜隨喜即没不現爾
時世尊夜過晨朝入僧中敷座而坐告諸比
丘昨後夜時有二天女容色絕妙來詣我所
爲我作禮退坐一面朱盧陀天女而說偈言

大師等正覺　住毗舍離國　我拘迦那娑
及以朱盧陀　如是二天女　稽首禮佛足
我昔未曾聞　牟尼正法律　今乃見正覺
演說微妙法　若於正法律　厭惡住惡慧
必隨於惡道　長夜受大苦　若於正法律
正念律儀備　生善趣天上　長夜受安樂

拘迦那娑天女復說偈言

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

我時答言如是如是如汝所說

其心不爲惡　及身口世間　五欲悉虛空
正智正繫念　不習近衆苦　非義和合者

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子而說偈言

無觸不報觸　觸則以觸報　以觸報觸故
不瞋不招瞋

爾時世尊說偈答言

不於不瞋人　而加之以瞋　清淨之正士
離諸煩惱結　於彼起惡心　惡心還自中
如逆風揚塵　還自坌其身

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙來詣佛所稽首佛足
身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而
說偈言

愚癡人所行　不合於黠慧　自所行惡行
爲自惡知識　所造衆惡行　終獲苦果報

爾時世尊說偈答言

既作不善業　終則受諸惱　造業雖歡喜
啼哭受其報　造諸善業者　終則不熱惱
歡喜而造業　安樂受其報

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

不可常言說　亦不一向聽　而得於道跡
堅固正超度　思惟善寂滅　解脫諸魔縛
能行說之可　不可不應說　不行而說者
智者則知非　不行己所應　不作而言作
是則同賊非　名為不善業

爾時世尊告天子言汝今有所嫌責耶天子白佛悔過世尊悔過善逝爾時世尊熙怡微笑時彼天子復說偈言

我今悔其過　世尊不納受　內懷於惡心
抱怨而不捨

爾時世尊說偈答言

言說悔過辭　內不息其心　云何得息怨
何名為修善

時彼天子復說偈言

誰不有其過　何人無有罪　誰復無愚癡
孰能常堅固

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有瞿迦梨比丘是提婆達多伴黨來詣佛所稽首佛足退坐一面爾時世尊告瞿迦梨比丘瞿迦梨汝何故於舍利弗目揵連清淨梵行所起不清淨心長夜當得不饒益苦瞿迦梨比丘白佛言世尊我今信世尊語所說無異但舍利弗大目揵連心有惡欲如是第二第三說瞿迦梨比丘提婆達多伴黨於世尊所再三說中違反不受從座起去去已其身周遍生諸皰瘡皆如栗漸漸增長皆如桃李時瞿迦梨比丘患苦痛口說是言極燒極燒膿血流出身壞命終生大鉢曇摩地獄時有三天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面時一天子白佛言瞿迦梨比丘提婆達多伴黨今已命終第二天子作是言諸尊當知瞿迦梨比丘命終墮地獄中第三天子即說偈言

士夫生世間　斧在口中生　還自斬其身
斯由其惡言　應毀便稱譽　應譽而便毀
其罪生於口　死墮惡道中　博弈亡失財
是非為大咎　毀佛及聲聞　是則為大過

彼三天子說是偈已即沒不現爾時世尊夜過晨朝來入僧中於大眾前敷座而坐告諸比丘昨後夜時有三天子來詣我所稽首我足退坐一面第一天子語我言世尊瞿迦梨比丘提婆達多伴黨今已命終第二天子語

餘天子言瞿迦梨比丘命終墮地獄中第三天子即說偈言

士夫生世間　斧在口中生　還自斬其身
斯由其惡言　應毀便稱譽　應譽而便毀
其罪口中生　死則墮惡道

說是偈已即沒不現諸比丘汝等欲聞生阿浮陀地獄衆生其壽齊限不諸比丘白佛令正是時唯願世尊爲諸大衆說阿浮陀地獄衆生壽命齊限諸比丘聞已當受奉行佛告比丘諦聽善思當爲汝說譬如拘薩羅國四斗爲一阿羅四阿羅爲一獨龍那十六獨龍那爲一闍摩那十六闍摩那爲一摩尼二十摩尼爲一佉梨二十佉梨爲一倉滿中芥子若使有人百年百年取一芥子如是乃至滿倉芥子都盡阿浮陀地獄衆生壽命猶故不盡如是二十阿浮陀地獄衆生壽等一尼羅浮陀地獄衆生壽二十尼羅浮陀地獄衆生壽等一阿吒吒地獄衆生壽二十阿吒吒地獄衆生壽等一阿波波地獄衆生壽二十阿波波地獄衆生壽等一阿休休地獄衆生壽二十阿休休地獄衆生壽等一優鉢羅地獄衆生壽二十優鉢羅地獄衆生壽等一鉢曇摩地獄衆生壽二十鉢曇摩地獄衆生壽等一摩訶鉢曇摩地獄衆生壽比丘彼瞿迦梨比丘命終墮摩訶鉢曇摩地獄中以彼於尊者舍利弗大目揵連比丘生惡心誹謗故是故諸比丘當作是學於被燒燋柱所尚不欲毀壞況毀壞有識衆生佛告諸比丘當如是學佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

退落墮負處　云何而得知　唯願世尊說
云何負處門

爾時世尊說偈答言

勝處易得知　負處知亦易　樂法爲勝處
毀法爲負處　愛樂惡知識　不愛善知識
善友生怨結　是名墮負門　愛樂不善人
善人反憎惡　欲惡不欲善　是名負處門
斗秤以欺人　是名墮負門　博弈耽嗜酒
遊輕著女色　費喪於財物　是名墮負門
女人不自守　捨主隨他行　男子心放蕩
捨妻隨外色　如是爲家者　斯皆墮負門
老婦得少夫　心常懷嫉妬　懷嫉臥不安
是則墮負門　老夫得少婦　墮負處亦然
常樂著睡眠　知識同遊戲　怠墮好瞋恨
斯皆墮負門　多財結朋友　酒食奢不節
多費喪財物　斯皆墮負門　少財多貪愛
生於刹利家　常求爲王者　是則墮負門
求珠瑠瓔珞　華屣履傘蓋　莊嚴自慳惜
是則墮負門　受他豐美食　自慳惜其財
食他不反報　是則墮負門　沙門婆羅門
屈請入其舍　慳惜不時施　是則墮負門
沙門婆羅門　次第行乞食　呵責不欲施
是則墮負門　若父母年老　不及時奉養
有財而不施　是則墮負門　於父母兄弟
椎打而罵辱　無有尊卑序　是則墮負門
佛及弟子衆　在家與出家　毀呰不恭敬
是則墮負門　實非阿羅漢　羅漢過自稱

是則世間賊　墮於貧處門　此世間貧處
我知見故說　猶如嶮怖道　慧者當遠避
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
誰屈下隨下　誰高舉隨舉　云何童子戲
如童槐相擲
爾時世尊說偈答言
愛下則隨下[童八]　愛舉則隨舉　愛戲於愚夫[十四]
如童槐相擲
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時[宣八]佛住舍衛國祇樹[十五]給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子而說偈言
決定以遮遮　意妄想而來　若人遮一切
不令其逼迫
爾時世尊說偈答言
決定以遮遮　意妄想而來　不必一切遮
但遮其惡業　遮彼彼惡已　不令其逼迫
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
云何得名稱　云何得大財　云何得流聞
云何得善友
爾時世尊說偈答言
持戒得名稱　布施得大財　眞實得流聞
息惡得善友
時彼天子復說偈言
久見婆羅門、逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼
天子說偈問佛
云何人所作　智慧以求財　等攝受於財
若勝若復劣
爾時世尊說偈答言
始學功巧業　方便集財物　得彼財物已
當應作四分　一分自食用　二分營生業
餘一分藏密　以擬於貧乏　營生之業者
田種行商賈　牧牛羊蕃息　邸舍以求利

造屋舍牀卧　六種資生具　方便修衆具
安樂以存世　如是善修業　黠慧以求財
財寶隨順生　如衆流歸海　如是財饒益
如蜂集衆味　晝夜財增長　猶如蟻積堆
不付老子財　不寄邊境民　不信斵狡人
及諸慳悋者　親附成事者　遠離不成事
能成事士夫　猶如火熾然　善友貴重人
敏容循良者　同氣親兄弟　善能相攝受
居親眷屬中　摽顯若牛王　各隨其所應
分財施飲食　壽盡而命終　當生天受樂

時彼天子復說偈言

父見娑羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名曰麤牛於拘薩羅國人間遊行止息野中時有六廣大天宮天女來至憍薩羅國麤牛彈琴人所語麤牛彈琴人言阿舅阿舅爲我彈琴我當歌舞麤牛彈琴者言如是姊妹我當爲汝彈琴汝當語我汝是何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌舞於歌頌中自說所以生此因緣彼拘薩羅國麤牛彈琴人即便彈琴彼六天女即便歌舞第一天女說偈歌言

若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故
所生得殊勝　施所愛念物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人　勝妙香惠施　愛念可意施
生天隨所欲　見我處宮殿　乘虛而遊行
天身若金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人　以食而惠施　可意愛念施
生天隨所欲　見我居宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第四天女復說偈言

憶念餘生時　曾爲人婢使　不盜不貪嗜
勤修不懈怠　量腹自節身　分飡救貧人
今見居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中爲最

第五天女復說偈言

憶念餘生時　爲人作子婦　嫜姑性狂暴
常加麤澀言　執節修婦禮　卑遜而奉順
今見處宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中爲最

第六天女復說偈言

昔曾見行路　比丘比丘尼　從其聞正法
一宿受齋戒　今見處天宮　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

爾時拘薩羅國麤牛彈琴人而說偈言

我今善來此　拘薩羅林中　得見此天女
具足妙天身　既見又聞說　當增修善業
緣今修功德　亦當生天上

說是語已時諸天女即沒不現佛說此經已

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何法起應滅　何生應防護　何法應當離
等觀何得樂

爾時世尊說偈答言

瞋恚起應滅　貪生逆防護　無明應捨離
等觀眞諦樂　欲生諸煩惱　欲為生苦本
調伏煩惱者　衆苦則調伏　調伏衆苦者
煩惱亦調伏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即 十九
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

若人行放逸　愚癡離惡慧　禪思不放逸
疾得盡諸漏

爾時世尊說偈答言

非世間衆事　是則之為欲　心法馳覺想
是名士夫欲　世間種種事　常在於世間
智慧修禪思　愛欲永潛伏　信為士夫伴
不信則不度　信增其名稱　命終得生天
於身虛空想　名色不堅固　不著名色者
遠離於積聚　觀此眞實義　如解脫哀愍
由斯智慧故　世稱歎供養　能斷衆雜相
超絕生死流　超度諸流已　是名為比丘

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

與何人同處　復與誰共事　知何等人法
各為勝非惡

爾時世尊說偈答言

與正士同遊　正士同其事　解知正士法 二十
是則勝非惡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子而說偈言

慳悋生於心　不能行布施　明智求福者
乃能行其惠

爾時世尊說偈答言

怖畏不行施　常得不施怖　怖畏於飢渴
慳悋從怖生　此世及他世　常癡飢渴畏

死則不隨無　獨往無資粮　少財能施者
多財難亦捨　難捨而能捨　是則爲難施
無知者不覺　慧者知難知　以法養妻子
少財淨心施　百千邪盛會　所獲其福利
比前如法施　十六不及一　打縛惱衆生
所得諸財物　惠施安國土　是名有罪施
方之平等施　稱量所不及　如法不行非
所得財物施　難施而行施　是應賢聖施
所住常獲福　壽終上生天
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現
如是我聞一時佛住王舍城金婆羅山金婆
羅鬼神住處石室中爾時世尊金槍刺足未
經幾時起身苦痛能得捨心正智正念堪忍
自安無退減想彼有山神天子八人作是念
今日世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神
住處石室中金槍刺足起身苦痛而能捨心
正念正智堪忍自安無所退減我等當往面
前讚歎作是念已往詣佛所稽首禮足退住
一面第一天神說偈歎言
沙門瞿曇　人中師子　身遭苦痛　堪忍自安
正智正念　無所退減
第二天子復讚歎言
大士之大龍　大士之牛王　大士夫勇力
大士夫良馬　大士夫上首　大士夫之勝
第三天子復讚歎言
比沙門瞿曇　士夫分陀利　身生諸苦痛
而能行捨心　正智正念住　堪忍以自安
而無所退減
第四天子復讚歎言若有於沙門瞿曇士夫
分陀利所說違反嫌責當知斯等長夜當得
不饒益苦唯除不知眞實者
第五天子復說偈言
觀彼三昧定　善住於正受　解脫離諸塵
不踊亦不沒　其心安隱住　而得心解脫
第六天子復說偈言
經歷五百歲　誦婆羅門典　精勤修苦行
不解脫離塵　是則卑下類　不得度彼岸
第七天子復說偈言
爲欲之所迫　持戒之所縛　勇悍行苦行
經歷於百年　其心不解脫　不離於塵垢
是則卑下類　不度於彼岸
第八天子復說偈言
心居憍慢欲　不能自調伏　不得三昧定
牟尼之正受　獨一居山林　其心常放逸
於彼死魔軍　不得度彼岸
時彼八神天子八人各各讚歎已稽首佛足
即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子而說偈言
廣無過於地　深無踰於海　高無過須彌
大士無眦紐
爾時世尊說偈答言
廣無過於愛　深無踰於腹　高莫過憍慢
大士無勝佛

時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
何物不能燒　何風不能吹　水災壞天地
何物不流散　惡王及盜賊　強劫人財物
何男子女人　不為其所奪　云何珍寶藏
終竟不亡失
爾時世尊說偈答言
福火不能燒　福風不能吹　水災壞天地
福水不流散　惡王及盜賊　強奪人財寶
若男子女人　福不被劫奪　樂報之寶藏
終竟不亡失
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜即没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
誰當持資粮　何物賊不劫　何人劫而遮
何人劫不遮　何人常來詣　智慧者喜樂
爾時世尊說偈答言
信者持資粮　福德劫不奪　賊劫奪則遮
沙門奪歡喜　沙門常來詣　智慧者欣樂
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子說偈問佛
一切相映障　知一切世間　樂安慰一切
唯願世尊說　云何是世間　最為難得者
爾時世尊說偈答言
為主而行忍　無財而欲施　遭難而行法
富貴修遠離　如是四法者　是則為最難
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
没不現

雜阿含經卷第四十八

音釋

駛流（駛踈士切疾也）　皰（匹貌切面瘡也）　嗜（嗜常利切好也）　商賈（商式羊切行賣曰商賈公戶切坐販曰賈）　邸（都禮切舍也）　姑嫜（姑古胡切嫜諸良切婦稱夫之母曰姑嫜也）　澀（所立切不滑也）　槍刺（槍七羊切刺七自切在傷）　悍（侯旰切勇急也）

雜阿含經卷第四十九　　堂九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛　一
大力自在樂　所求無不得　何復勝於彼
一切所欲備
爾時世尊說偈答言
大力自在樂　彼則無所求　若有求欲者
是苦非為樂　於求已過去　是則樂於彼
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
車從何處起　誰能轉於車　車轉至何所
何故壞磨滅
爾時世尊說偈答言
車從諸業起　心識轉於車　隨因而轉至
因壞車則亡
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子白佛言世尊拘屢陀王女修
波羅提沙今日生子佛告天子此則不善非
是善時彼天子即說偈言　二
人生子為樂　世間有子歡　父母年老衰
子則能奉養　瞿曇何故說　生子為不善
爾時世尊說偈答言
當知恒無常　純空陰非子　生子常得苦
愚者說言樂　是故我說言　生子非為善
非善為善像　念像不可念　實苦貌似樂
放逸所踐蹈
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽
首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
云何數所數　云何數不隱　云何數中數
云何說言說
爾時世尊說偈答言
佛說難測量　二流不顯現　若彼名及色　三
滅盡悉無餘　是名數所數　彼數不隱藏
是彼數中數　是則說名數
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過

永超世恩愛
於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何物重於地　何物高於空　何物疾於風
何物多於草

爾時世尊說偈答言

戒德重於地　慢高於虛空　憶念疾於風
思想多於草

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時彼天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

何戒何威儀　何得何爲業　慧者云何住
云何往生天

爾時世尊說偈答言

遠離於殺生　持戒自防樂　害心不加生
是則生天路　遠離不與取　與取心欣樂
斷除賊盜心　是則生天路　不行他所受
遠離於邪婬　自受知止足　是則生天路
自爲己及他　爲財及戲笑　妄語而不爲
是則生天路　斷除於兩舌　不離他親友
常念和彼此　是則生天路　遠離不愛言
輭語不傷人　常說淳美言　是則生天路
不爲不誠說　無義無饒益　常順於法言
是則生天路　聚落若空地　見利言我有
不行此貪想　是則生天路　慈心無害想
不害於衆生　心常無怨結　是則生天路
苦業及果報　二俱生淨信　受持於正見
是則生天路　如是諸善法　十種淨業跡
等受堅固持　是則生天路

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃　一切怖已過
永超世恩愛

於是天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時釋提桓因於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時釋提桓因說偈問佛

何法命不知　何法命不覺　何法鏁於命
何法爲命縛

爾時世尊說偈答言

色者命不知　諸行命不覺　身鏁於其命
愛縛於命者

釋提桓因復說偈言

色者非爲命　諸佛之所說　云何而得熱
於彼甚深藏　云何叚肉住　云何知命身

爾時世尊說偈答言

歌羅邏爲初　歌羅邏生胞　胞生於肉叚
肉叚生堅厚　堅厚生肢節　及諸毛髮等
色等諸情根　漸次成形體　因母飲食等

長養彼胎身
爾時釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有長勝天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼長勝天子而說偈言
善學微妙說　習近諸沙門　獨一無等侶
正思惟靜默
爾時世尊說偈答言
善學微妙說　習近諸沙門　獨一無等侶
寂默靜諸根
時長勝天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尸毗天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼尸毗天子說偈問佛
何人應同止　何等人共事　應知何等法
是轉勝非惡
爾時世尊說偈答言
與正士同止　正士共其事　應知正士法
是轉勝非惡
時彼尸毗天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有月自在天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼月自在天子而說偈言
彼當至究竟　如蚑依從草　若得正繫念
一心善正受
爾時世尊說偈答言
彼當到彼岸　如魚決其網　禪定具足住
心常致喜樂
時彼月自在天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有毗瘦紐天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時彼毗瘦紐天子而說偈言
供養於如來　歡喜常增長　欣樂正法律
不放逸隨學
爾時世尊說偈答言
善如是說法　防護不放逸　以不放逸故
不隨魔自在
於是毗瘦紐天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有般闍羅揵椎天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給孤獨園時般闍羅揵椎天子而說偈言
憒亂之處所　黠慧者能覺　禪思覺所覺
牟尼思惟力
爾時世尊說偈答言
了知憒亂法　正覺得涅槃　若得正繫念
一心善正受
時般闍羅揵椎天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

時有須深天子與五百眷屬容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園爾時世尊告尊者阿難汝阿難於尊者舍利弗善說法心喜樂不阿難白佛如是世尊何等人不愚不癡有智慧於尊者舍利弗善說法中心不欣樂所以者何彼尊者舍利弗持戒多聞少欲知足精勤遠離正念堅住智慧正受捷疾智慧利智慧出離智慧決定智慧大智慧廣智慧深智慧無等智慧智寶成就善能教化示教照喜亦常讚歎示教照喜常為四衆說法不倦佛告阿難如是如是如汝所說阿難為何等人不愚不癡有智慧聞尊者舍利弗善說諸法而不歡喜所以者何舍利弗比丘持戒多聞少欲知足精勤正念智慧正受超智捷智利智出智決定智大智廣智深智無等智智寶成就善能教化示教照喜亦常讚歎示教照喜常為四衆說法不倦世尊如是如是向尊者阿難如是如是稱歎舍利弗所說如是如是須深天子眷屬內心歡喜身光增明清淨照耀爾時須深天子內懷歡喜發身淨光照耀已而說偈言

舍利弗多聞　明智平等慧　持戒善調伏
得不起涅槃　持此後邊身　降伏於魔軍

時彼須深天子及五百眷屬聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有赤馬天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼赤馬天子白佛言世尊頗有能行過世界邊至不生不老不死處不佛告赤馬無有能過世界邊至不生不老不死處者赤馬天子白佛言奇哉世尊善說斯義如世尊說言無過世界邊至不生不老不死處者所以者何世尊我自憶宿命名曰赤馬作外道仙人得神通離諸愛欲我時作是念我有如是捷疾神足如健士夫以利箭橫射過多羅樹影之頃能登一須彌至一須彌足蹈東海趾至西海我時作是念我今成就如是捷疾神力今日寧可求世界邊作是念已即便發行唯除食息便利減節睡眠常行百歲於彼命終竟不能得過世界邊至不生不老不死之處佛告赤馬我今但以一尋之身說於世界世界集世界滅世界滅道跡赤馬天子何等為世間謂五受陰何等為五色受陰受受陰想受陰行受陰識受陰是名世間何等為色集謂當來有愛貪喜俱彼彼染著是名世間集云何為世間滅若彼當來有愛貪喜俱彼彼染著無餘斷捨離盡無欲滅息沒是名世間滅何等為世間滅道跡謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定是名世間滅道跡赤馬了知世間苦斷世間苦了知世間集斷世間集了知世間滅證世間滅了知世間滅道跡修彼道跡赤馬若比丘於世間苦若知若斷世間集若知若斷世間滅若知若證世間滅道跡若知若修赤馬是名得世界邊度世間愛爾時世尊重說偈言

未曾遠遊行　而得世界邊　無得世界邊
終不盡苦邊　以是故牟尼　能知世界邊

善解世界邊　諸梵行已立　於彼世界邊
平等覺知者　是名賢聖行　度世間彼岸
是時赤馬天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛
足即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城毗富羅山側有
六天子本為外道出家一名阿毗浮二名增
上阿毗浮三名能求四名毗藍婆五名阿俱
吒六名迦藍來詣佛所阿毗浮天子即說偈
言
比丘專至心　常修行猒離　於初夜後夜
思惟善自攝　見聞其所說　不墮於地獄
增上阿毗浮天子復說偈言
猒離於黑闇　心常自攝護　永離於世間
言語諍論法　從如來大師　稟受沙門法
善攝護世間　不令造衆惡
能求天子復說偈言
斷截椎打殺　供養施迦葉　不見其為惡
亦不見為福
毗藍婆天子復說偈言
我說彼尼乾　外道若提子　出家行學道
長夜修難行　於大師徒衆　遠離於妄語
我說如是人　不遠於羅漢
爾時世尊說偈答言
死瘦之野狐　常共師子遊　終日小羸劣
不能為師子　尼乾大師衆　虛妄自稱歎
是惡心妄語　去羅漢甚遠
爾時天魔波旬著阿俱吒天子而說偈言
精勤棄闇冥　常守護遠離　染著微妙色
貪樂於梵世　我教化斯等　令得生梵天
爾時世尊作是念若此阿俱吒天子所說偈
此是天魔波旬加其力故非彼阿俱吒天子
自心所說作是說言
精勤棄闇冥　守護於遠離　染著微妙色
貪樂於梵世　當教化斯等　令得生梵天
爾時世尊復說偈言
若諸所有色　於此及與彼　或復虛空中
各別光照耀　當知彼一切　不離魔魔縛
猶如垂釣餌　鈎釣於遊魚
彼時天子咸各念言今日阿俱吒天子所說
偈沙門瞿曇言是魔所說何故沙門瞿曇言
是魔說爾時世尊知諸天子心中所念而告
之言今阿俱吒天子所說偈非彼天子自心
所說是魔波旬加其力故作是說言
精勤棄闇冥　守護於遠離　染著微妙色
貪樂於梵世　當教化斯等　令得生梵天
是故我說偈
若諸所有色　於此及與彼　或復虛空中
各別光照耀　當知彼一切　不離魔魔縛
猶如垂釣餌　鈎釣於遊魚
時諸天子復作是念奇哉沙門瞿曇神力大
德能見天魔波旬而我等不見我等當復各
各說偈讚歎沙門瞿曇即說偈言
斷除於一切　有身愛貪想　令此善護者
除一切妄語　若說斷欲愛　應供養大師
斷除三有愛　破壞於妄語　已斷於見貪
應供養大師　王舍城第一　名毗富羅山
雪山諸山最　金翅鳥中名　八方及上下
一切衆生界　於諸天人中　等正覺最上
時諸天子說偈讚佛已聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有摩伽天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹
給孤獨園時有摩伽天子說偈問佛
殺何得安眠　殺何得喜樂　為殺何等人
瞿曇所讚歎
爾時世尊說偈答言
若殺於瞋恚　而得安隱眠　殺於瞋恚者
令人得歡喜　瞋恚為毒本　殺者我所歎
殺彼瞋恚已　長夜無憂患
爾時摩伽天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛
足即沒不現
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有彌耆迦天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照
祇樹給孤獨園時彌耆迦天子說偈問佛
有照有幾種　能照明世界　唯願世尊說
何等明最上
爾時世尊說偈答言
有三種光明　能照耀世間　晝以日為照
月以照其夜　燈火晝夜明　照彼彼色像
上下及諸方　衆生悉蒙照　人天光明中
佛光明為上
佛說此經已彌耆迦天子聞佛所說歡喜隨
喜稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有陀摩尼天子容色絕妙於後夜時來詣
佛所稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇
樹給孤獨園時彼陀摩尼天子而說偈言
為婆羅門事　學斷莫疲倦　斷除諸愛欲
不求受後身
爾時世尊說偈答言
婆羅門無事　所作事已作　乃至不得岸
晝夜常勤跪　已到彼岸住　於岸復何跪
此是婆羅門　專精漏盡禪　一切諸憂惱
熾然永已斷　是則到彼岸　涅槃無所求
時陀摩尼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛
足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有多羅揵陀天子容色絕妙於後夜時來
詣佛所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤
獨園時彼天子說偈問佛
斷幾捨幾法　幾法上增修　超越幾積聚
名比丘度流
爾時世尊說偈答言
斷五捨於五　五法上增修　超五種積聚
名比丘度流
時彼陀摩尼天子聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足即沒不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有迦摩天子容色絕妙於後夜時來詣佛
所稽首佛足身諸光明遍照祇樹給孤獨園
時迦摩天子白佛言甚難世尊甚難善逝爾
時世尊說偈答言
所學為甚難　具足戒三昧　遠離於非家
閑居寂靜樂
迦摩天子白佛言世尊靜默甚難得爾時世
尊說偈答言
得所難得學　具足戒三昧　晝夜常專精
修習意所樂

迦摩天子白佛言世尊正受心難得爾時世尊說偈答言

難住正受住　諸根心決定　能斷死魔縻
聖者隨欲進

迦摩天子復白佛言世尊嶮道甚難行爾時世尊說偈答言

難涉之嶮道　當行安樂進　非聖墮於彼
足上頭向下　賢聖乘正直　嶮路自然平

佛說此經已迦摩天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有迦摩天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼迦摩天子說偈問佛

貪恚何所因　不樂身毛竪　恐怖從何起
覺想由何生　猶如鳩摩羅　依倚於乳母

爾時世尊說偈答言

愛生自身長　如尼拘律樹　處處隨所著
如榛綿叢林　若知彼因者　發悟令開覺
度生死海流　不復更受有

時迦摩天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有栴檀天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼栴檀天子說偈問佛

聞瞿曇大智　無障礙知見　何所住何學
不遭他世惡

爾時世尊說偈答言

攝持身口意　不造三惡法　處在於居家
廣集於群賓　信惠財法施　以法立一切
住彼學彼法　則無他世畏

佛說是經已栴檀天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有栴檀天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼天子說偈問佛

誰度於諸流　晝夜勤不懈　不攀無住處
云何不沒溺

爾時世尊說偈答言

一切戒具足　智慧善正受　內思惟正念
能度難度流　不染此欲想　超度彼色愛
貪喜悉已盡　不入於難測

時彼栴檀天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有迦葉天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹給孤獨園時彼迦葉天子白佛言世尊我今當說比丘及比丘功德佛告天子隨汝所說時迦葉天子而說偈言

比丘修正念　其身善解脫　晝夜常勤求
壞有諸功德　了知於世間　滅除一切有
比丘得無憂　心無所染著

世尊是名比丘是名比丘功德佛告迦葉善哉善哉如汝所說迦葉天子聞佛所說歡喜隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有迦葉天子容色絕妙於後夜時來詣佛

所稽首佛足退坐一面其身光明遍照祇樹
給孤獨園時彼迦葉天子白佛言世尊我今
當說比丘及比丘所說佛告迦葉天子隨所
樂說時彼迦葉天子而說偈言
比丘守正念　其心善解脫　晝夜常勤求
速得離塵垢　曉了知世間　於塵離塵垢
比丘無憂患　心無所染著
世尊是名比丘是名比丘所說佛告迦葉如
是如是如汝所說迦葉天子聞佛所說歡喜
隨喜稽首佛足即沒不現

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行日
暮與五百比丘於屈摩夜叉鬼住處宿時屈
摩夜叉鬼來詣佛所稽首佛足退坐一面時
屈摩夜叉鬼白佛言世尊今請世尊與諸大
衆於此夜宿爾時世尊默然受請是時屈摩
夜叉鬼知世尊默然受請已化作五百重閣
房舍卧牀坐牀踞牀俱攝褥枕各五百具悉
皆化成化作五百燈明無諸煙炎悉化現已
往詣佛所稽首佛足勸請世尊令入其舍令
諸比丘次受房舍及諸卧具周遍受已還至
佛所稽首佛足退坐一面而說偈言
賢德有正念　賢德常正念　正念安隱眠
此世及他世　賢德有正念　賢德常正念
正念安隱眠　其心常寂止　賢德有正念
賢德常正念　正念安隱眠　捨降伏他軍
賢德有正念　賢德常正念　不殺不教殺
不伏不教伏　慈心於一切　心不懷怨結
爾時世尊告屈摩夜叉鬼如是如是如汝所
說時屈摩夜叉鬼聞佛所說歡喜隨喜稽首
佛足還自所住處

如是我聞一時佛住摩鳩羅山尊者那伽波
羅為親侍者爾時世尊於夜闇時天小微雨
電光睒現出於房外露地經行是時天帝釋
作是念今日世尊住摩鳩羅山尊者那伽波
羅親侍供養其夜闇冥天時微雨電光睒現
世尊出房露地經行我當化作毗瑠璃重閣
執持重閣隨佛經行作是念已即便化作毗
瑠璃重閣持詣佛所稽首佛足隨佛經行爾
時摩竭提國人若男若女夜啼之時以摩鳩
羅鬼恐之即止親侍供養弟子之法侍師轉
覺然後乃眠爾時世尊為天帝釋夜經行久
爾時尊者那伽波羅作是念世尊今夜經行
至久我今當作摩鳩羅鬼形而恐怖之時那
伽波羅比丘即反被俱執長毛在外往住世
尊經行道頭白佛言摩鳩羅鬼來摩鳩羅鬼
來爾時世尊告那伽波羅比丘汝那伽波羅
愚癡人以摩鳩羅鬼神像恐怖佛耶不能動
如來應等正覺一毛髮也如來應等正覺久
離恐怖爾時天帝釋白佛言世尊世尊正法
律中亦復有此人耶佛言憍尸迦瞿曇家中
極大廣闊斯等於未來世亦當使得清淨之
法爾時世尊即說偈言
若復婆羅門　於自所得法　得到於彼岸
若一毗舍遮　及與摩鳩羅　皆悉超過去
若復婆羅門　於自所行法　一切諸受覺
觀察皆已滅　若復婆羅門　自法度彼岸
一切諸因緣　皆悉已滅盡　若復婆羅門
自法度彼岸　一切諸人我　皆悉已滅盡
若復婆羅門　自法度彼岸　於生老病死
皆悉已超過

佛說此經已釋提桓因聞佛所說歡喜隨喜
稽首佛足即沒不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
尊者阿那律陀於摩竭提國人間遊行到畢
陵伽鬼子母住處宿時尊者阿那律陀夜後
分時端身正坐誦優陀那波羅延那見真諦
諸上座所說偈比丘尼所說偈尸路偈義品
牟尼偈修多羅悉皆廣誦爾時畢陵伽鬼子
夜啼畢陵伽鬼子母為其子說偈呵止言
畢陵伽鬼子　汝今莫復啼　當聽彼比丘
誦習法句偈　若知法句者　能自護持戒
遠離於殺生　實言不妄語　能自捨非義
解脫鬼神道
畢陵伽鬼子母說是偈時畢陵伽鬼子啼聲
即止
如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與
大衆俱到富那婆藪鬼子母住處宿爾時世
尊為諸比丘說四聖諦相應法所謂苦聖諦
苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦爾時富
那婆藪鬼母兒富那婆藪及鬼女欝多羅二
鬼小兒夜啼時富那婆藪及鬼母教其男女
故而說偈言
汝富那婆藪　欝多羅莫啼　令我得聽聞
如來所說法　非父母能令　其子解脫苦
聞如來說法　其苦得解脫　世人隨愛欲
為衆苦所迫　如來為說法　令破壞生死
我今欲聞法　汝等當默然　時富那婆藪
鬼女欝多羅　悉受其母語　默然而靜聽
語母言善哉　我亦樂聞法　此正覺世尊
於摩竭勝山　為諸衆生類　演說勝苦法
說苦及苦因　苦滅滅苦道　從此四聖諦
安隱趣涅槃　母今但善聽　世尊所說法
時富那婆藪鬼母即說偈言
奇哉智慧子　善能隨我心　汝富那婆藪
善歎佛導師　汝富那婆藪　及女欝多羅
當生隨喜心　我已見聖諦
時富那婆藪鬼母說偈是時鬼子男女隨喜
默然
如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行與
諸大衆至摩尼遮羅鬼住處夜宿爾時摩尼
遮羅鬼會諸鬼神集在一處時有一女人持
香花髮飾飲食至彼摩尼遮羅鬼神住處彼
女人遥見世尊在摩尼遮羅鬼神住處坐見
已作是念我今現見摩尼遮羅鬼神即說偈
言
善哉摩尼遮　住摩伽陀國　摩伽陀國人
所求悉如願　云何於此世　常得安樂住
後世復云何　而得生天樂
爾時世尊說偈答言
莫放逸慢恣　用摩尼鬼為　若自修所作
能得生天樂
時彼女人作是念此非摩尼遮羅鬼是沙門
瞿曇如是知已即以香花飾髮供養世尊稽
首禮足退坐一面而說偈言
何道趣安樂　當修何等行　此世常安隱
後世生天樂
爾時世尊說偈答言
布施善調心　樂執護諸根　正見修賢行
親近於沙門　以正命自活　他世生天樂
何用三十三　諸天之苦網　但當一其心

斷除於愛欲　我當說離垢　甘露法善聽

時彼女人聞世尊說法示教照喜如佛常法謂布施持戒生天之福欲味欲患煩惱清淨出要遠離功德福利次第演說清淨佛法譬如鮮淨白氎易染其色時彼女人亦復如是即於座上於四聖諦得平等觀苦集滅道時彼女人見法得法知法入法度諸疑惑不由於他於正法律得無所畏即從座起整衣服合掌白佛已度世尊已度善逝我從今日盡壽命歸佛歸法歸比丘僧時彼女人聞佛所說歡喜隨喜禮佛而去

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行到針毛鬼住處夜宿爾時針毛鬼會諸鬼神集在一處時有談鬼見世尊在針毛鬼住處夜宿見已往詣針毛鬼所語針毛鬼言聚落主汝今大得善利令如來應等正覺於汝室宿針毛鬼言今當試看為是如來為非時針毛鬼與諸鬼神集會已還歸自舍東身鍾佛爾時世尊却身避之如是再三東身鍾佛佛亦再三却身避之爾時針毛鬼言沙門怖耶佛言聚落主我不怖也但汝觸惡針毛鬼言今有所問當為我說能令我喜者善不能令我喜者當壞汝心裂汝胷令汝熱血從其面出捉汝兩手擲恒水彼岸佛告針毛鬼聚落主我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能壞如來應等正覺心者能裂其胷者能令熱血從面出者執其兩臂擲著恒水彼岸者汝今但問當為汝說令汝歡喜時針毛鬼說偈問佛

一切貪恚心　以何為其因　不樂身毛竪
是自何緣生　意念諸覺想　為從何所起
猶如新生兒　依倚於乳母

爾時世尊說偈答言

愛生自身長　如尼拘律樹　展轉相拘引
如藤綿叢林　若知彼所因　當令鬼覺悟
度生死海流　不復重增有

爾時針毛鬼聞世尊說偈心得歡喜向佛悔過受持三歸佛說此經已針毛鬼聞佛所說歡喜奉行

雜阿含經卷第四十九

音釋

歌羅邏 梵語也亦云羯羅藍此云凝滑邏郎賀切 胞 匹交切胎也 蛟 無分切齧人飛蟲也 揵椎 梵語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地 憒 古對切心亂也 黠 胡八切慧也 餌 而志切以粉餅噉魚者 榛 側詵切木叢生也 踞 居御切據物而坐曰踞

雜阿含經卷第五十　堂十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有優婆夷子受八支齋尋即犯戒即爲鬼神所持爾時優婆夷即說偈言

十四十五日　及月分八日　神通瑞應月
八支善正受　受持於齋戒　不爲鬼所持
我昔數諮問　世尊作是說

爾時彼鬼即說偈言

十四十五日　及月分八日　神足瑞應月
八支修正受　齋肅清淨住　戒得善守護
不爲鬼戲弄　善哉從佛聞　汝當說言放
我當放汝子　諸有慢緩業　染汙行苦行
梵行不清淨　終不得大果　譬如拔菅草
執緩則傷手　沙門行惡觸　當墮地獄中
譬如拔菅草　急提不傷手　沙門善攝持
則到般涅槃

時彼鬼神即放優婆夷子爾時優婆夷說偈告子言

子汝今聽我　說彼鬼神說　若有慢緩業
穢汙修苦行　不清淨梵行　彼不得大果
譬如拔菅草　執緩則傷手　沙門起惡觸
當墮地獄中　如急執菅草　則不傷其手
沙門善執護　逮得般涅槃

時彼優婆夷子如是覺悟已剃除鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道心不得樂還歸自家母遙見子而說偈言

邁世而出家　何爲還聚落　燒舍急出財
豈還投火中

其子比丘說偈答言

但念母命終　存亡不相見　故來還瞻視
何見子不歡

時母優婆夷復說偈言

捨欲而出家　還欲服食之　是故我憂悲
恐隨魔自在

是時優婆夷如是如是發悟其子如是其子還空閑處精勤思惟斷除一切煩惱結縛得阿羅漢果證

如是我聞一時佛在摩竭提國人間遊行到阿臘鬼住處夜宿時阿臘鬼集會諸鬼神時有竭曇鬼見世尊在阿臘鬼住處夜宿見已至阿臘鬼所語阿臘鬼言聚落主汝獲大利如來宿汝住處阿臘鬼言生人今日在我舍住耶今當令知爲是如來爲非如來時阿臘鬼諸鬼神聚會畢還歸自家語世尊曰出去沙門爾時世尊以他家故即出其舍阿臘鬼復言沙門來入佛即還入以滅慢故如是再三時阿臘鬼第四復語世尊言沙門出去爾時世尊語阿臘鬼言聚落主已三見請今不復出阿臘鬼言今問沙門沙門答我能令我喜者善不能令我喜者我當壞其心裂其胷亦令熱血從其面出執持兩手擲著恒水彼岸世尊告言聚落主我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人有能壞我心裂我胷令我熱血從面而出執持兩手擲著恒水彼岸者然聚落主汝今但問當爲汝說令汝心喜時阿臘鬼說偈問佛

說何等名爲　勝士夫事物　行於何等法
得安樂果報　何等爲美味　云何壽中勝

爾時世尊說偈答言

淨信為最勝　士夫之事物　行法得樂果
解脫味中上　智慧除老死　是爲壽中勝
時阿臘鬼復說偈言
云何得名稱　如上所說偈
爾時世尊說偈答言
持戒名稱流　如上所說偈
時阿臘鬼復說偈言
幾法起世間　幾法相順可　世幾法取受
世幾法損減
爾時世尊以偈答言
世六法等起　六法相順可　世六法取受
世六法損減
阿臘鬼復說偈問佛
誰能度諸流　晝夜勤方便　無攀無住處
孰能不沉没
爾時世尊說偈答言
一切戒具足　智慧善正受　正念内思惟
能度難度流　不樂於五欲　亦超度色愛
無攀無住處　是能不没溺
時阿臘鬼復說偈問佛

以何法度流　以何度大海　以何捨離苦
以何得清淨
爾時世尊說偈答言
以信度河流　不放逸度海　精進能斷苦
以慧得清淨　汝當更問餘　沙門梵志法
其法無有過 二十　眞諦施調伏 四
時阿臘鬼復說偈問佛
何煩更問餘　沙門梵志法　即曰最勝士
以顯大法炬　於彼竭曇摩　常當報其恩
告我等正覺　無上道御師　我即日當行
從村而至村　親侍等正覺　聽受所說法
佛說此經已阿臘鬼歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有叔迦羅比丘尼衆中爲王
舍城諸人恭敬供養如阿羅漢又於一時王
舍城人於一吉星日歡集大會即於是日闕
不供養有一鬼神敬重彼比丘尼故至王舍
城里巷之中家家說偈
王舍城人民　醉酒惛睡卧　不勤供養彼
叔迦比丘尼　善修諸根故　名曰叔迦羅

善說離垢法　涅槃清涼處　隨順聽所說
終日樂無猒　乘聽法智慧　得度生死流
猶如海商人　依附力馬王
時一優婆塞以衣布施叔迦羅比丘尼復有
優婆塞以食供養時彼鬼神即說偈言
智慧優婆塞 壹十　獲福利豐多 五　施叔迦羅衣
離諸煩惱故　智慧優婆塞　獲福利豐多
施叔迦羅食　離諸積聚故
時彼鬼神說斯偈已即没不現
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
毗羅比丘尼住王舍城王園比丘尼衆中爲
王舍城諸人民於吉星日集聚大會當斯之
日毗羅比丘尼無人供養時有鬼神敬重毗
羅比丘尼即入王舍城處處里巷四衢道頭
而說偈言
王舍城人民　醉酒惛睡眠　毗羅比丘尼
無人供養者　毗羅比丘尼　勇猛修諸根
善說離垢塵　涅槃清涼法　皆隨順所說
終日愛無猒　乘聽法智慧　得度生死流
時有一優婆塞持衣布施毗羅比丘尼復有

一優婆塞以食供養時彼鬼神而說偈言

智慧優婆塞　今獲多福利　以衣施斷縛
毗羅比丘尼　智慧優婆塞　今獲多福利
食施毗羅尼　離諸和合故

時彼鬼神說偈已即沒不現

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有婆多耆利天神醯魔波低天神共作約誓若其宮中有寶物出者必當相語不相語者得違約罪時醯魔波低天神宮中有未曾有寶波曇摩華出華有千葉大如車輪金色寶莖時醯魔波低天神遣使告語婆多耆利聚落主今我宮中忽生未曾有寶波曇摩華華有千葉大如車輪金色寶莖可來觀看婆多耆利天神遣使詣醯魔波低舍告言聚落主用是波曇摩百千為今我宮中有未曾有寶大波曇摩出所謂如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊汝便可來奉事供養時醯魔波低天神即與五百眷屬往詣婆多耆利天神所說偈問言

十五日良時　天夜遇歡會　當說受何齋
從何羅漢受

時婆多耆利說偈答言

今日佛世尊　在摩竭勝國　住於王舍城
迦蘭陀竹園　演說微妙法　滅除眾生苦
苦苦及苦集　苦滅盡作證　八聖出苦道
安隱趣涅槃　當往設供養　我羅漢世尊

醯魔波低說偈問言

彼妙心願樂　慈濟眾生不　彼於受不受
心想平等不

婆多耆利說偈答言

彼妙願慈心　度一切眾生　於諸受不受
心想常平等

時醯魔波低說偈問言

為具足明達　已行成就不　諸漏永滅盡
不受後有耶

婆多耆利說偈答言

明達善具足　正行已成就　諸漏永已盡
不復受後有

醯魔波低說偈問言

牟尼意行滿　及身口業耶　明行悉具足
以法讚歎耶

婆多耆利說偈答言

具足牟尼心　及業身口滿　明行悉具足
以法而讚歎

醯魔波低說偈問言

遠離於害生　不與不取不　為遠於放蕩
不離禪思不

婆多耆利復說偈言

常不害眾生　不與不妄取　遠離於放蕩
日夜常思禪

醯魔波低復說偈問言

為不樂五欲　心不濁亂不　有清淨法眼
滅盡愚癡不

婆多耆利說偈答言

心常不樂欲　亦無濁亂心　佛法眼清淨
愚癡盡無餘

醯魔波低復說偈問言

至誠不妄語　麤澀言無有　得無別離說
無不誠說不

婆多耆利說偈答言

至誠不妄語　亦無麤澀言　不離他親厚
常說如法言
醯魔波低復說偈問言
爲持淨戒　正念寂滅不　具足等解脫
如來大智不
婆多耆利說偈答言
淨戒悉具足　正念常寂靜　等解脫成就
得如來大智
醯魔波低復說偈問言
明達悉具足　正行已清淨　所有諸漏盡
不復受後有
婆多耆利說偈答言
明達悉具足　正行已清淨　一切諸漏盡
無復後生有
醯魔波低復說偈言
牟尼善心具　及身口業跡　明行悉成就
故讚歎其法
醯魔波低復說偈言
伊尼延鹿蹲　仙人之勝相　少食捨身貪
牟尼處林禪　汝今當共行　敬禮彼瞿曇

時有百千鬼神眷屬圍遶婆多耆利醯魔波
低速至佛所禮拜供養整衣服偏袒右肩合
掌敬禮而說偈言
伊尼延鹿蹲　仙人之勝相　少食無貪嗜
牟尼樂林禪　我等今故來　請問於瞿曇
師子獨遊步　天龍無恐畏　今故來請問
牟尼願決疑　云何得出苦　云何苦解脫
唯願說解脫　苦於何所滅
爾時世尊說偈答言
世五欲功德　及說第六意　於彼欲無貪
解脫一切苦　如是從苦出　如是解脫苦
今答汝所問　苦從此而滅
婆多耆利醯魔波低復說偈問佛
泉從何轉還　惡道何不轉　世間諸苦樂
於何而滅盡
爾時世尊說偈答言
眼耳鼻舌身　及以意入處　於彼名及色
永滅盡無餘　於彼泉轉還　於彼道不轉
於後苦及樂　得無餘滅盡
婆多耆利醯魔波低復說偈問佛

世間幾法起　幾法世和合　幾法取受世
幾法令世滅
爾時世尊說偈答言
六法起世間　六法世和合　六法取受世
六法世損滅
婆多耆利醯魔波低復說偈問佛
云何度諸流　日夜勤方便　無攀無住處
而不溺深淵
爾時世尊說偈答言
一切戒具足　智慧善正受　如思惟繫念
是能度深淵　不樂諸欲想　亦超色諸結
無攀無住處　不溺於深淵
婆多耆利醯魔波低復說偈問佛
何法度諸流　以何度大海　云何捨離苦
云何得清淨
爾時世尊說偈答言
正住度河流　不放逸度海　精進能斷苦
智慧得清淨
爾時世尊復說偈言
汝可更問餘　沙門梵志法　真實施調伏

除此更無法
醯魔波低復說偈言
更餘何所問　沙門梵志法　大精進今日
已具善開導　我今當報彼　娑多耆利恩
能以導御師　告語於我等　我當詣村村
家家而隨佛　承事禮供養　從佛聞正法
此百千鬼神　悉合掌恭敬　一切歸依佛
牟尼之大師　得無上之名　必見眞實義
成就大智慧　於欲不染著　慧者當觀察
救護世間者　得賢聖道跡　是則大仙人
佛說是經已娑多耆利醯魔波低及諸眷屬
五百鬼神聞佛所說皆大歡喜隨喜禮佛而
去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園是
時尊者舍利弗尊者大目揵連住耆闍崛山
中時尊者舍利弗新剃鬚髮時有伽吒及優
波伽吒鬼優波伽吒鬼見尊者舍利弗新剃
鬚髮語伽吒鬼言我今當往打彼沙門頭伽
吒鬼言汝優波伽吒莫作是語此沙門大德
大力汝莫長夜得大不饒益苦如是再三說
時優波伽吒鬼再三不隨伽吒鬼語即以手
打尊者舍利弗頭打已尋自喚言燒我伽吒
燒我伽吒再三喚已陷入地中墮阿毘地獄
尊者大目揵連聞尊者舍利弗爲鬼所打聲
已即往詣尊者舍利弗所問尊者舍利弗言
云何尊者苦痛可忍不尊者舍利弗答言尊
者大目揵連雖復苦痛意能堪忍不至大苦
尊者大目揵連語尊者舍利弗言奇哉尊者
舍利弗眞爲大德大力此鬼若以手打耆闍
崛山者能令碎如糠糩況復打人而不苦痛
爾時尊者舍利弗語尊者大目揵連我實不
大苦痛時尊者舍利弗大目揵連共相慰勞
時世尊以天耳聞其語聲聞已即說偈言
其心如剛石　堅住不傾動　染著心已離
瞋者不反報　若如此修心　何有苦痛處
佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有衆多比丘於拘薩羅國人間遊行住一
林中夏安居彼林中有天神住知十五日諸
比丘受歲極生憂慼有餘天神語彼天神言
汝何卒生愁憂苦惱汝當歡喜諸比丘持戒
清淨今日受歲林中天神答言我知比丘今
日受歲不同無羞外道受歲然精進比丘受
歲持衣鉢明日至餘處去此林當空比丘去
後林中天神而說偈言
今我心不樂　但見空林樹　清淨心說法
多聞諸比丘　瞿曇之弟子　今悉何處去
時有異天子而說偈言
有至摩伽陀　有至拘薩羅　亦至金剛地
處處修遠離　猶如野禽獸　隨所樂而遊
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有異比丘在拘薩羅國人間止住一林
中入晝正受身體疲極夜則睡眠時彼林中
止住天神作是念此非比丘法於空林中入
晝正受夜著睡眠我今當往覺悟之爾時天
神往至比丘前而說偈言
比丘汝起起　何以著睡眠　睡眠有何利
病時何不眠　利刺刺身時　云何得睡眠
汝本捨非家　出家之所欲　當如本所欲
日夜求增進　莫得墮睡眠　令心不自在

無常不恒欲　迷醉於愚夫　餘人悉被縛
汝今已解脫　正信而出家　何以著睡眠
已調伏貪欲　其心得解脫　具足勝妙智
出家何故眠　勤精進正受　常修堅固力
專求般涅槃　云何而睡眠　起明斷無明
滅盡諸有漏　堂十　調彼後邊身　十三　云何著睡眠

時彼天神說是偈時彼比丘聞其所說專精思惟得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅住林中入晝正受心起不善覺依於惡貪時彼林中住止天神作是念此非比丘法止住林中入晝正受心生不善覺依於惡貪我今當往開悟之時彼天神即說偈言

其心欲遠離　止於空閑林　放心隨外緣
亂想而流馳　調伏樂世心　常樂心解脫
當捨不樂心　執受安樂住　思非於正念
莫著我我所　如以塵頭染　是著極難遣
莫令染樂著　欲心所濁亂　如釋君馳象
奮迅去塵穢　比丘於自身　正念除塵垢
塵者謂貪欲　非世間塵土　黠慧明智者
當悟彼諸塵　於如來法律　持心莫放逸
塵垢謂瞋恚　非世間塵土　黠慧明智者
當悟彼諸塵　於如來法律　持心莫放逸
塵垢謂愚癡　非世間塵土　明智黠慧者
當捨彼諸塵　於如來法律　持心莫放逸

時彼天神說是偈已彼比丘聞其所說專精思惟斷諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中入晝正受起不正思惟時彼林中止住天神作是念此非比丘法止住林中入晝正受而起不正思惟我今當往方便善覺悟之時彼天神而說偈言

何不正思惟　覺觀所寢食　當捨不正念
畢修於正受　堂十　尊崇佛法僧　十四　及自持淨戒
常生隨喜心　喜樂轉勝進　以心歡喜故
速究竟苦邊

時彼天神說偈勸發已彼比丘專精思惟盡諸煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘於拘薩羅人間住一林中入晝正受時彼比丘日中時不樂心生而說偈言

於此日中時　衆鳥悉靜默　空野忽有聲
令我心恐怖

時彼林中住止天神而說偈言

於今日中時　衆鳥悉寂靜　空野忽有聲
應汝不樂心　汝當捨不樂　專樂修正受

時彼天子說偈覺悟彼比丘已時彼比丘專精思惟除煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律陀在拘薩羅人間住一林中時有天神名闍隣尼是尊者阿那律陀本善知識往詣尊者阿那律陀所到阿那律所而說偈言

汝今可發願　堂十　願還生本處　十五　三十三天上
五欲樂悉備　百種諸音樂　常以自歡嬉
每至睡眠時　音樂以覺悟　諸天玉女衆
晝夜侍左右

尊者阿那律說偈答言

諸天玉女衆　此皆大苦聚　以彼顛倒想
繫著有身見　諸求生彼者　斯亦是大苦
闍隣尼當知　我不願生彼　生死已永盡
不受後有故
尊者阿那律說是語時闍隣尼天子聞尊者
阿那律所說歡喜隨喜即没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘在拘薩羅人間林中止住勤誦經
勤講說精勤思惟得阿羅漢果證已不復精
勤誦說時有天神止彼林中者而說偈言
比丘汝先時　晝夜勤誦習　常爲諸比丘
共論決定義　汝今於法句　寂然無所說
不與諸比丘　共論決定義
時彼比丘說偈答言
本未應離欲　心常樂法句　既離欲相應
誦說事已畢　先知道已備　用聞見道爲
世間諸聞見　無如悉放捨
時彼天神聞比丘所說歡喜隨喜即没不現
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間止一林中時彼
比丘有眼患受師教應齅鉢曇摩華時彼比
丘受師教已往至鉢曇摩池側於池岸邊迎
風而坐隨風齅香時有天神主此池者語比
丘言何以盜華汝今便是盜香賊也爾時比
丘說偈答言
不壞亦不奪　遠住隨齅香　汝今何故言
我是盜香賊
爾時天神復說偈言
不求而不捨　世間名爲賊　汝今人不與
而自一向取　是則名世間　眞實盜香賊
時有一士夫取彼藕根重負而去爾時比丘
爲彼天神而說偈言
如今彼士夫　斷截分陀利　拔根重負去
便是姧狡人　汝何故不遮　而言我盜香
時彼天神說偈答言
狂亂姧狡人　猶如乳母衣　何足加其言
且堪與汝語　袈裟汙不現　黑衣墨不汙
姧狡兇惡人　世間不與語　蠅脚汙素帛
明者小過現　如墨點珂貝　雖小悉皆現
常從彼求淨　無結離煩惱　如毛髮之惡
人見如泰山
時彼比丘復說偈言
善哉善哉說　以義安慰我　汝可常爲我
數數說斯偈
時彼天神復說偈言
我非汝買奴　亦非人與汝　何爲常隨汝
數數相告語　汝今自當知　彼彼饒益事
時彼天子說是偈已彼比丘聞其所說歡喜
隨喜從座起去獨一靜處專精思惟斷諸煩
惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾
時尊者十力迦葉住王舍城仙人窟中時有
獵師名曰尺只去十力迦葉不遠張網捕鹿
爾時十力迦葉爲彼獵師哀愍說法時彼獵
師不解所說時十力迦葉即以神力指端火
然彼猶不悟爾時仙人窟中住止天神而說
偈言
深山中獵師　少智盲無目　何爲非時說
薄德無辯慧　所聞亦不解　明中亦無見
於諸善勝法　愚癡莫能了　正使燒十指

彼終不見諦
時彼天神說是偈已尊者十力迦葉即默然
住
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時
有尊者金剛子住巴連弗邑一處林中時巴
連弗邑人民夏四月過作憍牟尼大會時尊
者金剛子聞世間大會生不樂心而說偈言
獨一處空林　猶如棄枯木　夏時四月滿
世間樂莊嚴　普觀諸世間　甚苦無過我
爾時林中住止天神即說偈言
獨一處空林　猶如棄枯木　為三十三天
心常所願樂　猶如地獄中　仰思生人道
時金剛子為彼天神所勸發已專精思惟斷
諸煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中唯好
樂持戒不能增長上進功德時彼林中止住
天神作是念此非比丘法住於林中唯樂持
戒不能增修上進功德令我當作方便而發
悟之即說偈言
非一向持戒　及修習多聞　獨靜禪三昧
閑居修遠離　比丘偏猗息　終不得漏盡
平等正覺樂　遠非凡夫輩
時彼比丘為天神勸進已專精思惟斷諸煩
惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
有尊者那伽達多在拘薩羅人間住一林中
有在家出家常相親近時彼林中住止天神
作是念此非比丘法住於林中與諸在家出
家周旋親數我今當往方便發悟而說偈言
比丘旦早出　迫暮而還林　道俗相習近
苦樂必同安　恐起家放逸　而隨魔自在
時那伽達多比丘為彼天神如是如是開覺
已如是如是專精思惟斷諸煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有眾多比丘在拘薩羅人間住一林中言
語嬉戲終日散亂心不得定縱諸根門馳騁
六境時彼林中止住天神見是比丘身不攝
威儀心不欣悅而說偈言
此先有瞿曇　正命弟子眾　無常心乞食
無常受牀卧　觀世無常故　得究竟苦邊
今有難養眾　沙門所居止　處處求飲食
遍遊於他家　望財而出家　無真沙門欲
垂著僧伽梨　如老牛曳尾
爾時比丘語天神言汝欲猒我耶時彼天神
復說偈言
不指其名姓　不非稱其人　而總向彼眾
說其不善者　疎漏相現者　方便說其過
勤修精進者　歸依恭敬禮
彼諸比丘為天神勸發已專精思惟斷諸煩
惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時彼
比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲時彼比丘
作是念我今不類共他婦女起惡名聲我今
欲於此林中自殺時彼林中止住天神作是
思念不善不類此比丘不壞無過而於林中
欲自殺身我今當往方便開悟時彼天神化
作長者女身語比丘言於諸巷路四衢道中
世間諸人為我及汝起惡名聲言我與汝共

相習近作不正事已有惡名令可還俗共相娛樂比丘答言以彼里巷四衢道中爲我與汝起惡名聲共相習近爲不正事我今且自殺身時彼天神還復天身而說偈言

雖聞多惡名　苦行者忍之　二十　不應苦自害
亦不應起惱　圭十　聞聲恐怖者　是則林中獸
是輕躁衆生　不成出家法　仁者當堪耐
不中住惡聲　執心堅住者　是則出家法
不由他人語　令汝成劫賊　亦不由他語
令汝得羅漢　如汝自知已　諸天亦復知

爾時比丘爲彼天神所開悟已專精思惟斷除煩惱得阿羅漢

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有尊者見多比丘在拘薩羅人間住一林中著糞掃衣時梵天王與七百梵天乘其宮殿來詣尊者見多比丘所恭敬禮事時有天神住彼林中者而說偈言

覲彼寂諸根　能感善供養　具足三明達
得不傾動法　度一切方便　少事糞掃衣
七百梵天子　乘宮殿來詣　見生死有邊
令禮度有岸

時彼天神說偈讚歎見多比丘已即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時彼比丘身體疲極夜著睡眠時有天神住彼林中者而覺悟圭十之即說偈言　廿一

可起起比丘　何故著睡眠　睡眠有何義
修禪莫睡眠

時彼比丘說偈答言

不肯當云何　懈怠少方便　緣盡四體羸
夜則著睡眠

時彼天神復說偈言

且汝當執守　物聲而大呼　汝已得修閑
莫令其退沒

時彼比丘說偈答言

我當用汝語　精勤修方便　不爲彼睡眠
數數覆其心

時彼天神如是如是覺悟彼比丘時彼比丘專精方便斷諸煩惱得阿羅漢

時彼天神復說偈言

汝豈能自起　專精勤方便　不爲衆魔軍
猒汝令睡眠

時彼比丘說偈答言

從今當七夜　當坐正思惟　其身生喜樂
無一處不滿　初夜觀宿命　中夜天眼淨
後夜除無明　見衆生苦樂　上中下形類
善色及惡色　知何業因緣　而受斯果報
若士夫所作　所作還自見　善者見其善
惡者自見惡

時彼天神復說偈言

我知先一切　比丘十四人　皆是須陀洹
悉得禪正受　來到此林中　當得阿羅漢
見汝一懈怠　仰卧著睡眠　莫令住凡夫
故方便覺悟

爾時比丘復說偈言　圭十

善哉汝天神　以義安慰我　廿二　至誠見開覺
令我盡諸漏

時彼天神復說偈言

比丘應如是　信非家出家　抱愚而出家
逮得見清淨　我今攝受汝　常盡壽命思

若汝疾病時　我當與良藥

時彼天神說是偈已即沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時尊者舍利弗在拘薩羅人間依一聚落止住田側時尊者舍利弗於晨朝時著衣持鉢入村乞食時有一尼揵子飲酒狂醉持一瓶酒從聚落出見尊者舍利弗而說偈言

米膏熏我身　持米膏一瓶　山地草樹木
視之一金色

爾時尊者舍利弗作是念作此惡聲是惡邪物而說是偈我豈不能以偈答之時尊者舍利弗即說偈言

無想味所熏　持空三昧瓶　山地草樹木
視之如涕唾

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中得他心智煩惱有餘去林下不遠有井有飲野干罐鉤頸時彼野干作諸方便求脫而自念言天遂欲明田夫或出當恐怖我汝汲水罐怖我已久可令我脫時彼比丘知彼野干心之所念而說偈言

如來慧日出　離林說空法　心久恐怖我
今可放令去

時彼比丘自教授已一切結盡得阿羅漢

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行住一林中時有天神依彼林者見佛行跡低頭諦觀修於佛念時有優樓鳥住於道中行欲蹈佛足跡爾時天神即說偈言

汝今優樓鳥　園目栖樹間　莫亂如來跡
壞我念佛境

時彼天神說此偈已默然念佛

如是我聞一時佛在拘薩羅人間住一林中依彼吒利樹下住止時有天神依彼林中住即說偈言

今日風卒起　吹彼吒利樹　落彼吒利華
供養於如來

時彼天神說偈已默然而住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘住支提山側皆是阿練若比丘著糞掃衣常行乞食時山神依彼山住者而說偈言

孔雀文繡身　處鞞提醯山　隨時出妙聲
覺乞食比丘　孔雀文繡身　處鞞提醯山
隨時出妙聲　覺糞掃衣者　孔雀文繡身
處鞞提醯山　隨時出妙聲　覺依樹坐者

時彼天神說此偈已即默然住

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園時有衆多比丘住支提山一切皆修阿蘭若行著糞掃衣常行乞食爾時那娑佉多河岸崩殺三營事比丘時支提山住天神而說偈言

乞食阿蘭若　慎莫營造立　不見佉多河
傍岸卒崩倒　壓殺彼造立　營事三比丘
糞掃衣比丘　慎莫營造立　不見佉多河
傍岸卒崩倒　壓殺彼造立　營事三比丘
依樹下比丘　慎莫營造立　不見佉多河
傍岸卒崩倒　壓殺彼造立　營事三比丘

時彼天神說偈已即默然住

如是我聞一時佛住迦蘭陀竹園時有異比丘住頻陀山爾時山林大火卒起舉山洞然時有俗人而說偈言

今此頻陀山　大火洞熾然　焚燒彼竹林
亦燒竹花實
時有比丘作是念今彼俗人能說此偈我今
何不說偈答之即說偈言
一切有熾然　堂十 無慧能救滅　廿五 焚燒諸欲
亦燒不作苦
時彼比丘說此偈已默然而住
如是我聞一時佛住迦蘭陀竹園時有異比
丘在恒河側住一林中時有一族姓女常為
舅姑所責至恒水岸邊而說偈言
恒水我今欲　隨流徐入海　不復令舅姑
數數見嫌責
時彼比丘見族姓女聞其說偈作是念彼族
姓女尚能說偈我今何為不說偈答耶即說
偈言
淨信我今欲　隨彼八聖水　徐流入涅槃
不見魔自在
時彼比丘說此偈已默然而住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘拘有薩羅人間住一林中去林

不遠有種瓜田時有盜者夜偷其瓜見月欲
出而說偈言
明月汝莫出　待我斷其瓜　我持瓜去已
任汝現不現
時彼比丘作是念彼盜瓜者尚能說偈我豈
不能說偈答耶即說偈言
惡魔汝莫出　待我斷煩惱　斷彼煩惱已
任汝出不出
時彼比丘說此偈已默然而住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時有
沙彌而說偈言
云何名為常　乞食則為常　云何為無常
僧食為無常　云何名為直　唯因陀羅幢
云何名為曲　堂十 曲者唯見鉤
時彼比丘作是念此沙彌能說斯偈我今何 廿六
不說偈而答即說偈言
云何名為常　常者唯涅槃　云何為無常
謂諸有為法　云何名為直　謂聖八正道
云何名為曲　曲者唯惡徑

時彼比丘說此偈已默然而住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有舍利弗弟子服藥已尋即食粥時尊者
舍利弗到瓦師舍從乞瓦甌時彼瓦師即說
偈言
云何得名勝　而不施一錢　云何勝實德
於財無所減
爾時舍利弗說偈答言
若不食肉者　而施彼以肉　諸修梵行者
施之以女色　不坐高牀者　施以高廣牀
於彼臨行者　施以息止處　如是等施與
於財不損減　是則名有譽　而不捨一錢
實德名稱流　於財無所減
時彼瓦師復說偈言
汝今舍利弗　堂十 所說實為善　廿七 今施汝百甌
非餘亦不得
尊者舍利弗說偈答言
彼三十三天　炎摩兜率陀　化樂諸天人
及他化自在　瓦鉢信以得　而汝不生信
尊者舍利弗說此偈已於瓦鉢舍默然出去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時有
貧士夫在於林側作如是希望思惟而說偈
言
若得豬一頭　美酒滿一瓶　盛持甑一枚
人數數持與　若得如是者　當復何所憂
時彼比丘作是念此貧士夫尚能說偈我今
何以不說即說偈言
若得佛法僧　比丘善說法　我不病常聞
不畏衆魔怨
時彼比丘說此偈已默然而去
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時彼
比丘作如是思惟若得好劫貝長七肘廣二
肘作衣已樂修善法時有天神依彼林者作
是念此非比丘法住於林中作是思惟希望
好衣時天神化作全身骨鏁於彼比丘前舞
而說偈言
比丘思劫貝　七肘廣六尺　晝則如是想
知夜何所思
時彼比丘即生恐怖其身戰慄而說偈言
止止不須戲　令著糞掃衣　晝見骨鏁舞
知夜復何見
時彼比丘心驚怖已即正思惟專精修習斷
諸煩惱得阿羅漢
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中得阿
羅漢諸漏已盡所作已作已捨重擔斷諸有
結正智心善解脫時有一女人於夜闇中天
時微雨電光睒照於林中過欲詣他男子倒
深泥中珂釧斷壞華瓔散落時彼女人而說
偈言
頭髮悉散解　華瓔落深泥　鏍釧悉破壞
丈夫何所著
時彼比丘作是念女人尚能說偈我豈不能
說偈答之
煩惱悉斷壞　度生死淤泥　著纏悉心壞
十力尊見我
時彼比丘說偈已即默然住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住於河側一林
樹間時有丈夫與婦相隨度河住於岸邊彈
琴嬉戲而說偈言
愛念而放逸　逍遙青相間　流水流且清
琴聲極和美　春氣調適遊　快樂何過是
時彼比丘作是念彼士夫尚能說偈我豈不
能說偈答之
受持清淨戒　愛念等正覺　沐浴三解脫
善以極清涼　入道具莊嚴　快樂豈過是
時彼比丘說此偈已即默然住
如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時有
天神見諸鴿鳥而說偈言
鴿鳥當積聚　胡麻米粟等　於山頂樹上
高顯作巢窟　當若天雨時　安極飲食宿
時彼比丘作是念彼亦覺悟我即說偈言
凡夫積善法　恭敬於三寶　身壞命終時
資神心安樂
時彼比丘說此偈已以即覺悟專精思惟除
諸煩惱得阿羅漢

雜阿含經卷第五十

音釋

蕑古閑切正作菅茅也　邁莫拜切超遠也　惛呼昆切心不明也　踹市兗切腓腸也　糠糩糠苦剛切糩苦外切並穀皮也　齅許救切以鼻搐氣也　躁則到切不安靜也　鑵古玩切汲水器也　咤陟駕切　甌烏侯切盌也

長阿含經序　習一

長安釋僧肇述

夫宗極絕於稱謂賢聖以之沖默玄旨非言不傳釋迦所以致教是以如來出世大教有三約身口則防之以禁律明善惡則導之以契經演幽微則辨之以法相然則三藏之作也本於殊應會之有宗則異途同趣矣禁律律藏也四分十誦法相阿毗曇藏也四分五誦契經四阿含藏也增一阿含四分八誦中阿含四分五誦雜阿含四分十誦此長阿含四分四誦合三十經以為一部阿含秦言法歸法歸者蓋是萬善之淵府總持之林苑其為典也淵博弘富溫而彌廣明宣禍福賢愚之迹剖判真偽異濟之原歷記古今成敗之數墟域二儀品物之倫道無不由法無不在譬彼巨海百川所歸故以法歸為名開析脩途所記長遠故以長為目翫茲典者長迷頓曉邪正難辨顯如晝夜報應冥昧照若影響劫數雖遼近猶朝夕六合雖曠現若目前斯可謂朗大明於幽室惠五目於衆瞽不闚户牖而智無不周矣大秦天王滌除玄覽高韻獨邁恬智交養道世俱濟每懼微言翳於殊俗以右將軍使者司隸校尉晉公姚爽質直清柔玄心超詣尊尚大法妙悟自然上特留懷每任以法事以弘始十二年歲次上章閹茂請罽賓三藏沙門佛陀耶舍出律藏一分四十五卷十四年訖十五年歲次昭陽赤奮若出此長阿含訖涼州沙門佛念為譯秦國道士道含筆受時集京夏名勝沙門於第校定恭承法言敬受無差蠲華崇朴務存聖旨

余以嘉遇猥參聽次雖無翼善之功而豫親承之末故略記時事以示來賢焉

佛說長阿含經卷第一　習一

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分初大本緣經第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹華林窟與大比丘衆千二百五十人俱時諸比丘於乞

食後集華林堂各共議言諸賢比丘唯無上尊為最奇特神通遠達威力弘大乃知過去無數諸佛入於涅槃斷諸結使銷滅戲論又知彼佛劫數多少名號姓字所生種族其所飲食壽命脩短所更苦樂又知彼佛有如是戒有如是法有如是慧有如是解有如是住云何諸賢如來為善別法性知如是事為諸天來語乃知此事

爾時世尊在閑靜處天耳清淨聞諸比丘作如是議即從座起詣華林堂就座而坐爾時世尊知而故問謂諸比丘汝等集此何所語議時諸比丘具以事答爾時世尊告諸比丘善哉善哉汝等以平等信出家修道諸所應行凡有二業一曰賢聖講法二曰賢聖默然汝等所論正應如是如來神通威力弘大盡知過去無數劫事以能善解法性故知亦以諸天來語故知佛時頌曰

比丘集法堂　講說賢聖論　如來處靜室
天耳盡聞知　佛日光普照　分別法界義
亦知過去事　三佛般泥洹　名號姓種族
受生分亦知　隨彼之處所　淨眼皆記之
諸天大威力　容貌甚端嚴　亦來啓告我
三佛般涅槃　記生名號姓　哀鸞音盡知
無上天人尊　記於過去佛

又告諸比丘汝等欲聞如來識宿命智知於過去諸佛因緣不我當說之時諸比丘白佛言世尊今正是時願樂欲聞善哉世尊以時講說當奉行之佛告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說時諸比丘受教而聽佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗婆尸如來至真出現于世復次比丘過去三十一劫有佛名尸棄如來至真出現於世復次比丘即彼三十一劫中有佛名毗舍婆如來至真出現於世復次比丘此賢劫中有佛名拘留孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最正覺佛時頌曰

過九十一劫　有毗婆尸佛　次三十一劫
有佛名尸棄　即於彼劫中　毗舍如來出
今此賢劫中　無數那維歲　有四大仙人
愍衆生故出　拘留孫那含　迦葉釋迦文

汝等當知毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時人壽七萬歲毗舍婆佛時人壽六萬歲拘留孫佛時人壽四萬歲拘那含佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減佛時頌曰

毗婆尸時人　壽八萬四千　尸棄佛時人
壽命七萬歲　毗舍婆時人　壽命六萬歲
拘留孫時人　壽命四萬歲　拘那含時人
壽命三萬歲　迦葉佛時人　壽命二萬歲
如我今時人　壽命不過百

毗婆尸佛出剎利種姓憍陳若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦爾拘留孫佛出婆羅門種姓迦葉拘那含佛迦葉佛種姓亦爾我今如來至真出剎利種姓名曰瞿曇佛時頌曰

毗婆尸如來　尸棄毗舍婆　此三等正覺
出憍陳若姓　自餘三如來　出于迦葉姓
我今無上尊　導御諸衆生　天人中第一
勇猛姓瞿曇　前三等正覺　出於剎利種
其後三如來　出婆羅門種　我今無上尊
勇猛出剎利

毗婆尸佛坐婆羅樹下成最正覺尸棄佛坐分陀利樹下成最正覺毗舍婆佛坐博洛叉樹下成最正覺拘留孫佛坐尸利沙樹下成最正覺拘那含佛坐優曇婆羅樹下成最正覺迦葉佛坐尼拘類樹下成最正覺我今如來至眞坐鉢多樹下成最正覺佛時頌曰

毗婆尸如來　往詣婆羅樹　即於彼處所
得成最正覺　尸棄分陀樹　成道滅有原
毗舍婆如來　坐博叉樹下　獲解脫知見
神足無所礙　拘留孫如來　坐尸利樹下
一切智清淨　無染無所著　拘那含牟尼
坐烏蹔樹下　即於彼處所　滅諸貪憂惱
迦葉如來坐　尼拘類樹下　即於彼處所
除滅諸有本　我今釋迦文　坐於鉢多樹
如來十力尊　斷滅諸縁使　摧伏衆魔怨
在衆演大明　七佛精進力　放光滅闇冥
各各坐諸樹　於中成正覺

毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子有八萬人尸棄如來亦三會說法初會弟子有十萬人二會弟子有八萬人三會弟子有七萬人毗舍婆如來二會說法初會弟子有七萬人次會弟子有六萬人拘留孫如來一會說法弟子四萬人拘那含如來一會說法弟子三萬人迦葉如來一會說法弟子二萬人我今一會說法弟子千二百五十人佛時頌曰

毗婆尸名觀　智慧不可量　遍見無所畏
三會弟子衆　尸棄光無動　能滅諸結使
無量大威德　無能測量者　彼佛亦三會
弟子普共集　毗舍婆斷結　大仙人要集
名聞於諸方　妙法大名稱　二會弟子衆
普演深奧義　拘留孫一會　哀愍療諸苦
導師化衆生　一會弟子衆　拘那含如來
無上亦如是　紫磨金色身　容貌悉具足
一會弟子衆　普演微妙法　迦葉一一毛
一心無亂想　二語不煩重　一會弟子衆
能仁意寂滅　釋種沙門上　天中天最尊
我一會弟子　彼會我現義　演布清淨教
心常懷歡喜　漏盡復盡有　毗婆尸棄三
毗舍婆佛二　四佛各各一　仙人會演說

時毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名蹎沙諸弟子中最爲第一尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最爲第一毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中最爲第一拘留孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最爲第一拘那含佛有二弟子一名優波尠多二名鬱多羅諸弟子中最爲第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆諸弟子中最爲第一今我二弟子一名舍利弗二名目揵連諸弟子中最爲第一佛時頌曰

騫茶蹎沙等　毗婆尸弟子　阿毗浮三婆
尸棄佛弟子　扶遊鬱多摩　弟子中第一
二俱降魔怨　毗舍婆弟子　薩尼毗樓等
拘留孫弟子　優波鬱多羅　拘那含弟子
提舍婆羅婆　迦葉佛弟子　舍利弗目連
是我第一子

毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛有執事弟子名曰寂滅拘留孫佛有執事弟子名曰善覺拘

那含佛有執事弟子名曰安和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟子名曰阿難佛時頌曰

無憂與忍行　寂滅及善覺　安和善友等
阿難為第七　此為佛侍者　具足諸義趣
晝夜無放逸　自利亦利他　此七賢弟子
侍七佛左右　歡喜而供養　寂滅歸滅度

毗婆尸佛有子名曰方膺尸棄佛有子名曰無量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘留孫佛有子名曰上勝拘那含佛有子名曰導師迦葉佛有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅佛時頌曰

方膺無量子　妙覺及上勝　導師進軍等
羅睺羅第七　此諸豪貴子　紹繼諸佛種
愛法好施惠　於聖法無畏

毗婆尸佛父名槃頭摩多剎利王種母名槃頭摩底王所治城名槃頭摩那佛時頌曰

遍眼父槃頭　母槃頭摩底　槃頭摩那城
佛於中說法

尸棄佛父名明相剎利王種母名光曜王所治城名光相佛時頌曰

尸棄父明相　母名曰光曜　於光相城中
威德降外敵

毗舍婆佛父名善燈剎利王種母名稱戒王所治城名曰無喻佛時頌曰

毗舍婆佛父　善燈剎利種　母名曰稱戒
城名曰無喻

拘留孫佛父名禮德婆羅門種母名善枝王名安和隨王名故城名安和佛時頌曰

禮德婆羅門　母名曰善枝　王名曰安和
居在安和城

拘那含佛父名大德婆羅門種母名善勝是時王名清淨隨王名故城名清淨佛時頌曰

大德婆羅門　母名曰善勝　王名曰清淨
居在清淨城

迦葉佛父名曰梵德婆羅門種母名曰財主是時王名波羅毗王所治城名波羅㮈佛時頌曰

梵德婆羅門　母名曰財主　時王名波毗
在波羅㮈城

我父名淨飯剎利王種母名大化王所治城名迦毗羅衛佛時頌曰

父剎利淨飯　母名曰大化　土廣民豐饒
我從彼而生

此是諸佛因緣名號種族所出生處何有智者聞此因緣而不歡喜起愛樂心爾時世尊告諸比丘吾今欲以宿命智說過去佛事汝欲聞不諸比丘對曰今正是時願樂欲聞佛告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說比丘當知諸佛常法毗婆尸菩薩從兜率天降神母胎從右脅入正念不亂當於爾時地為震動放大光明普照世界日月所不及處皆蒙大明幽冥眾生各相覩見知其所趣時此光明復照魔宮諸天釋梵沙門婆羅門及餘眾生普蒙大明諸天光明自然不現佛時頌曰

密雲懸虛空　電光照天下　毗婆尸降胎
光明照亦然　日月所不及　莫不蒙大明
處胎淨無穢　諸佛法皆然

諸比丘當知諸佛常法毗婆尸菩薩在母胎

時專念不亂有四天子手執戈鉾侍護其母
人與非人不得侵擾此是常法佛時頌曰
四方四天子　有名稱威德　天帝釋所遣
善守護菩薩　手常執戈鉾　侍衛不去離
人非人不擾　此諸佛常法　天神所擁護
如天女衛天　眷屬懷歡喜　此諸佛常法
又告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩從兜率天
降神母胎專念不亂母身安隱無衆惱患智
慧增益母自觀胎見菩薩身諸根具足如紫
磨金無有瑕穢猶如有目之士觀淨瑠璃內
外清徹無衆障翳諸比丘此是諸佛常法爾
時世尊而說偈言
如淨瑠璃珠　其明如日月　仁尊處母胎
其母無惱患　智慧爲增益　觀胎如金像
母懷妊安樂　此諸佛常法
佛告諸比丘毗[廿一]婆尸菩薩從兜率[十]天降神母
胎專念不亂母心清淨無衆欲想不爲婬火
之所燒然此是諸佛常法爾時世尊而說偈
言
菩薩住母胎　天終天福成　其母心清淨
無有衆欲想　捨離諸婬欲　不染不親近
不爲欲火然　諸佛母常淨
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩從兜率天
降神母胎專念不亂其母奉持五戒梵行清
淨篤信仁愛諸善成就安樂無畏身壞命終
生忉利天此是常法爾時世尊而說偈言
持人中尊身　精進戒具足　後必受天身
此緣名佛母
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出地爲震動光明普照始入胎時闇
冥之處無不蒙明此是常法爾時世尊而說
偈言
太子生地動　大光靡不照　此界及餘界
上下與諸方　放光施淨因　具足於天身
以歡喜淨音　轉稱菩薩名
佛告比丘諸[廿二]佛常法毗婆尸菩薩[十一]當其生時
從右脅出專念不亂時菩薩母手攀樹枝不
坐不卧時四天子手捧香水於母前立言唯
然天母今生聖子勿懷憂慼此是常法爾時
世尊而說偈言
佛母不坐卧　住戒修梵行　生尊不懈怠
天人所奉侍
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出專念不亂其身清淨不爲穢惡之
所染汙猶如有目之士以淨明珠投白繒上
兩不相汙二俱淨故菩薩出胎亦復如是此
是常法爾時世尊而說偈言
猶如淨明珠　投繒不染汙　菩薩出胎時
清淨無染汙
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出專念不亂從右脅出墮地行七步
無人扶持遍觀四方舉手而言天上天下唯
我爲尊要度衆生生老病死此是常法爾時
世尊而說偈言
猶如師子步　遍觀於四方　墮地行七步
人師子亦然　又如大龍行　遍觀於四方
墮地行七步　人龍亦復然　兩足尊生時
安行於七步　觀四方舉聲　當盡生死苦
當其初生時　無尊尊與尊　自觀生死本
此身最後邊

佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出專念不亂二泉涌出一溫一冷以
供澡浴此是常法爾時世尊而說偈言
兩足尊生時　二泉自涌出　以供菩薩用
遍眼浴清淨　二泉自涌出　其水甚清淨
一溫一清冷　以浴一切智　十二
太子初生父王槃頭召集相師及諸道術令
觀太子知其吉凶時諸相師受命而觀即前
披衣見有具相占曰有此相者當趣二處必
然無疑若在家者當為轉輪聖王王四天下
四兵具足以正法治無有偏枉恩及天下七
寶自至千子勇健能伏外敵兵仗不用天下
太平若出家學道當成正覺十號具足時諸
相師即白王言王所生子有三十二相當趣
二處必然無疑在家當為轉輪聖王若出家
必成正覺十號具足佛時頌曰
百福太子生　相師之所說　如典記所載
趣二處無疑　若其樂家者　當為轉輪王
七寶難可獲　為王寶自至　真金千輻具
周帀金輞持　輪能飛遍行　故名為天輪
善調七支住　高廣白如雪　能善飛虛空
名第二象寶　馬行周天下　朝去暮還食
珠毛孔雀咽　名為第三寶　清淨瑠璃珠
光照一由旬　照夜明如晝　名為第四寶
色聲香味觸　無有與等者　諸女中第一
名為第五寶　獻王瑠璃寶　十三　珠玉及眾珍
歡喜而貢奉　名為第六寶　如轉輪王念
軍眾速來去　捷疾如王意　名為第七寶
此名為七寶　輪象馬純白　居士珠女寶
典兵寶為七　觀此無有猒　五欲自娛樂
如象斷羈絆　出家成正覺　王有如是子
二足人中尊　處世轉法輪　道成無懈怠
是時父王慇懃再三重問相師汝等更觀太
子三十二相斯名何等時諸相師即披太子
衣說三十二相一者足安平足下平滿蹈地
安隱二者足下相輪千輻成就光光相照三
者手足網縵猶如鵝王四者手足柔軟猶如
天衣五者手足指纖長無能及者六者足跟
充滿觀視無猒七者鹿膞腸上下傭直八者
鉤鎖骨骨節相鉤猶如連鎖九者陰馬藏十
者平立垂手過膝十一一一毛孔一一毛生
其毛右旋紺瑠璃色十二毛生右旋紺色仰
靡十三身黃金色十四皮膚細軟不受塵穢
十五兩肩齊停充滿圓好十六胷有卍字十
七身長倍人十八七處平滿十九身長廣等
如尼拘類樹二十頰車如師子二十一胷膺
方整如師子二十二口四十齒二十三方整
齊平二十四齒密無間二十五齒白鮮明二
十六咽喉清淨所食眾味無不稱適二十七
廣長舌左右舐耳二十八梵音清徹二十九
眼紺青色三十眼如牛王眼上下俱眴三十
一眉間白毫柔軟細澤引長一尋放則右旋
螺如真珠三十二頂有肉髻是為三十二相
即說頌曰
善住柔軟足　不蹈地跡現　十四　千輻相莊嚴
光色靡不具　如尼拘類樹　縱廣正平等
如來未曾有　祕密陰馬藏　金寶莊嚴身
眾相互相映　雖順俗流汙　塵土亦不汙
天色極柔軟　天蓋自然覆　梵音身紫金
如華始出池　王以問相師　相師敬報王

稱讚菩薩相　舉身光明具　手足諸支節
中外靡不現　食味盡具足　身正不傾邪
足下輪相現　其音如哀鸞　髆髀形相具
宿業之所成　臂肘圓滿好　眉目甚端嚴
人中師子尊　威力最第一　其頰車方整
臥脇如師子　齒方整四十　齊密中無間
梵音未曾有　遠近隨緣到　平立不傾身
二手摩捫膝　手齋整柔輭　人尊美相具
一孔一毛生　手足網縵相　肉髻目紺青
眼上下俱眴　兩肩圓充滿　三十二相具
足跟無高下　鹿膊腸纖傭　天中天來此
如象絕羈絆　解脫衆生苦　處生老病死
以慈悲心故　爲說四眞諦　開演法句義
令衆奉至尊
佛告比丘毗婆尸菩薩生時諸天在於上虛
空中手執白蓋寶扇以障寒暑風雨塵土佛
時頌曰
人中未曾有　生於二足尊　諸天懷敬養
奉寶蓋寶扇
爾時父王給四乳母一者乳哺二者澡浴三
者塗香四者娛樂歡喜養育無有懈怠於是
頌曰
乳母有慈愛　子生即育養　一乳哺一浴
二塗香娛樂　世間最妙香　以塗人中尊
爲童子時擧國士女視無猒足於是頌曰
多人所敬愛　如金像始成　男女共諦觀
視之無猒足
爲童子時擧國士女衆共懷抱如觀寶華於
是頌曰
二足尊生世　多人所愛敬　展轉共傳抱
如觀寶華香
菩薩生時其目不眴如忉利天以不眴故得
名毗婆尸於是頌曰
天中天不眴　猶如忉利天　見色而正觀
故號毗婆尸
菩薩生時其聲清徹柔輭和雅如迦陵頻伽
鳥聲於是頌曰
猶如雪山鳥　飲華汁而鳴　其彼二足尊
聲清徹亦然
菩薩生時眼能徹視見一由旬於是頌曰
清淨業行報　受天妙光明　菩薩目所見
周遍一由旬
菩薩生時年漸長大在大正堂以道開化恩
及庶民名德遠聞於是頌曰
童幼處正堂　以道化天下　決斷衆事務
故號毗婆尸　清淨智廣博　甚深猶大海
悅可於羣生　使智慧增廣
於時菩薩欲出遊觀告勑御者嚴駕寶車詣
彼園林巡行遊觀御者即便嚴駕訖已還白
今正是時太子即乘寶車詣彼園觀於其中
路見一老人頭白齒落面皺身僂拄杖羸步
喘息而行太子顧問侍者此爲何人答曰此
是老人又問何如爲老答曰夫老者生壽向
盡餘命無幾故謂之老太子又問吾亦當爾
不免此患也答曰然生必有老無有豪賤於
是太子悵然不悅即告侍者迴駕還宮靜默
思惟念此老苦吾亦當然佛於是頌曰
見老命將盡　拄杖而羸步　菩薩自思惟
吾未免此難
爾時父王問彼侍者太子出遊歡樂不耶答

曰不樂又問其故答曰道逢老人是以不樂爾時父王默自思念昔日相師占相太子言當出家今者不悅得無爾乎當設方便使處深宮五欲娛樂以悅其心令不出家即更嚴飾宮館揀擇婇女以娛樂之佛於是頌曰

父王聞此言　方便嚴宮館　增益以五欲
欲使不出家

又於後時太子復命御者嚴駕出遊於其中路逢一病人身羸腹大面目黧黑獨卧糞穢無人瞻視病甚苦毒口不能言顧問御者此爲何人答曰此是病人曰何如爲病答曰病者衆痛迫切存亡無期故曰病也又曰吾亦當爾不免此患耶答曰然生則有病無有貴賤於是太子悵然不悅即告御者迴車還宮靜默思惟念此病苦吾亦當然佛於是頌曰

見彼久病人　顏色爲衰損　靜默自思惟
吾未免此患

爾時父王復問御者太子出遊歡樂不耶答曰不樂又問其故答曰道逢病人是以不樂於是父王默自思念昔日相師占相太子言當出家今日不悅得無爾乎吾當更設方便增諸妓樂以悅其心使不出家即復嚴飾宮館揀擇婇女以娛樂之佛於是頌曰

色聲香味觸　微妙可悅樂　菩薩福所致
故娛樂其中

又於異時太子復勑御者嚴駕出遊於其中路逢一死人雜色繒旛前後導引宗族親里悲號哭泣送之出城太子復問此爲何人答曰此是死人問曰何如爲死答曰死者盡也風先火次諸根壞敗存亡異趣室家離別故謂之死太子又問御者吾亦當爾不免此患耶答曰然生必有死無有貴賤於是太子悵然不悅即告御者迴車還宮靜默思惟念此死苦吾亦當然佛時頌曰

始見人有死　知其復更生　靜默自思惟
吾未免此患

爾時父王復問御者太子出遊歡樂不也答曰不樂又問其故答曰道逢死人是故不樂於是父王默自思念昔日相師占相太子言當出家今日不悅得無爾乎吾當更設方便增諸妓樂以悅其心使不出家即復嚴飾宮館揀擇婇女以娛樂之佛於是頌曰

童子有名稱　婇女衆圍遶　五樂以自娛
如彼天帝釋

又於異時復勑御者嚴駕出遊於其中路逢一沙門法服持鉢視地而行即問御者此爲何人御者答曰此是沙門又問何謂沙門答曰沙門者捨離恩愛出家修道攝御諸根不染外欲慈心一切無所傷害逢苦不慼遇樂不欣能忍如地故號沙門太子曰善哉此道眞正永絕塵累微妙清虛唯是爲快即勑御者迴車就之爾時太子問沙門曰剃除鬚髮法服持鉢何所志求沙門答曰夫出家者欲調伏心意永離塵垢慈育群生無所侵擾虛心靜寞唯道是務太子曰善哉此道最眞尋勑御者賷吾寶衣幷及乘轝還白大王我即於此剃除鬚髮服三法衣出家修道所以然者欲調伏心意捨離塵垢清淨自居以求道術於是御者即以太子所乘寶車及與衣服還歸父王太子於後即剃鬚髮服三法衣出

家修道佛告比丘太子見老病人知世苦惱又見死人戀世情滅及見沙門廓然大悟下實車時步步中間轉遠縛著是眞出家是眞遠離時彼國人聞太子剃除鬚髮法服持鉢出家修道咸相謂言此道必眞乃令太子捨國榮位捐棄所重于時國中八萬四千人往就太子求爲弟子出家修道佛時頌曰

選擇深妙法　彼聞隨出家　離於恩愛獄
無有衆結縛

于時太子即便納受與之遊行在在教化從村至村從國至國所到之處無不恭敬四事供養菩薩念言吾與大衆遊行諸國人閙憒閙此非我宜何時當得離此群衆閑靜之處以求其道尋獲志願於閑靜處專精修道復作是念衆生可愍常處闇冥受身危脆有生有老有病有死衆苦所集死此生彼從彼生此緣此苦陰流轉無窮我當何時曉了苦陰滅生老死復作是念生死何從何緣而有即以智慧觀察所由從生有老死生是老死緣生從有起有是生緣有從取起取是有緣取從愛起愛是取緣愛從受起受是愛緣受從觸起觸是受緣觸從六入起六入是觸緣六入從名色起名色是六入緣名色從識起識是名色緣識從行起行是識緣行從癡起癡是行緣是爲緣癡有行緣行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣愛有取緣取有有緣有有生緣生有老病死憂悲苦惱此苦盛陰緣生而有是爲苦集菩薩思惟苦集陰時生智生眼生覺生明生通生慧生證於時菩薩復自思惟何等無故老死無何等滅故老死滅即以智慧觀察所由生無故老死無生滅故老死滅有無故生無有滅故生滅取無故有無取滅故有滅愛無故取無愛滅故取滅受無故愛無受滅故愛滅觸無故受無觸滅故受滅六入無故觸無六入滅故觸滅名色無故六入無名色滅故六入滅識無故名色無識滅故名色滅行無故識無行滅故識滅癡無故行無癡滅故行滅是爲癡滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱滅菩薩思惟苦陰滅時生智生眼生覺生明生通生慧生證爾時菩薩逆順觀十二因緣如實知如實見已即於座上成阿耨多羅三藐三菩提佛時頌曰

此言衆中說　汝等當善聽　過去菩薩觀
本所未聞法　老死從何緣　因何等而有
如是正觀已　知其本由生　生本由何緣
因何事而有　如是思惟已　知生從有起
取彼取彼已　展轉更增有　是故如來說
取是有因緣　以深穢惡聚　風吹無流演
如是取相因　因愛而廣普　愛由於受生
起苦羅網本　以染著因緣　苦樂共相應
受本由何緣　因何而有受　如是思惟已
知受由觸生　觸本由何緣　因何而有觸
如是思惟已　觸由六入生　六入本何緣
因何有六入　如是思惟已　六入名色生
名色本何緣　因何有名色　如是思惟已
名色從識生　識本由何緣　因何而有識

如是思惟已　知識從行生　行本由何緣
因何而有行　如是思惟已　知行從癡生
如是因緣者　名爲實義因　智慧方便觀
能見因緣根　苦非賢聖造　亦非無緣有
是故變易苦　智者所斷除　若無明滅盡
是時則無行　若無有行者　則亦無有識
若識永滅者　亦無有名色　名色既以滅
則無有諸入　若諸入永滅　則亦無有觸
若觸永滅者　則亦無有受　若受永滅者
則亦無有愛　若愛永滅者　則亦無有取
若取永滅者　則亦無有有　若有永滅者
則亦無有生　若生永滅者　無老病苦陰
一切都永盡　智者之所說　十二緣甚深
難見難識知　唯佛能善覺　因是有是無
若能自觀察　則無有諸入　深見因緣者
更不外求師　能於陰界入　離欲無染著
堪受一切施　淨報施者恩　若得四辯才
獲於決定證　能解衆結縛　斷陰無放逸
色受想行識　猶如朽故車　能諦觀此法
則成等正覺　如鳥遊虛空　東西隨風逝
菩薩斷衆結　如風靡輕衣　毗婆尸閑靜
觀察於諸法　老死何緣有　從何而得滅
彼作是觀已　生清淨智慧　知老死由生
生滅老死滅

毗婆尸佛初成道時多修二觀一曰安隱觀二曰出離觀佛於是頌曰

如來無等等　多修於二觀　安隱及出離
仙人度彼岸　其心得自在　斷除衆結使
登山觀四方　故號毗婆尸　大智光除冥
如以鏡自照　爲世除憂惱　盡生老死苦

毗婆尸佛於閑靜處復作是念我今已得此無上法甚深微妙難解難見息滅靜喧智者所知非是凡愚所能及也斯由衆生異忍異見異受異學依彼異見各樂所求各務所習是故於此甚深因緣不能解了然愛盡涅槃倍復難知我爲彼說彼必不解更生觸擾作是念已即便默然不復說法時梵天王知毗婆尸如來所念即自思惟今此世間便爲敗壞甚可哀愍毗婆尸佛乃得如此深妙之法而不欲說譬如力士屈伸臂頃從梵天宮忽然來下立於佛前頭面禮足却住一面時梵天王右膝著地叉手合掌白佛言唯願世尊以時說法今此衆生塵垢微薄諸根猛利有恭敬心易可開化畏怖後世無救之罪能滅惡法出生善道佛告梵王如是如是如汝所言但我於閑靜處默自思念所得正法甚深微妙若爲彼說彼必不解更生觸擾故我默然不欲說法我從無數阿僧祇劫勤苦不懈修無上行今始獲此難得之法若爲婬怒癡衆生說者必不承用徒自勞疲此法微妙與世相反衆生染欲愚冥所覆不能信解梵王我觀如此是以默然不欲說法時梵天王復重勸請慇懃懇惻至于再三世尊若不說法今此世間便爲壞敗甚可哀愍唯願世尊以時敷演勿使衆生墜落餘趣爾時世尊三聞梵王慇懃勸請即以佛眼觀視世界衆生垢有厚薄根有利鈍教有難易易受教者畏後世罪所以能滅惡法出生善道譬如優鉢羅華鉢頭摩華拘勿頭華分陀利華或有始出汙泥未至水者或有已出與水平者或有出

水未敷開者然皆不爲水所染著易可開敷世界衆生亦復如是爾時世尊告梵王曰吾愍汝等今當開演甘露法門是法深妙難可解知今爲信受樂聽者說不爲觸擾無益者說爾時梵王知佛受請歡喜踊躍遶佛三帀頭面禮足忽然不現其去未久是時如來靜默自思我今先當爲誰說法即自念言當入槃頭城內先爲王子蹎沙大臣子騫茶開甘露法門於是世尊如力士屈伸臂頃於道樹忽然不見至槃頭城槃頭王鹿野苑中敷座而坐佛於是頌曰

如師子在林　自恣而遊行　彼佛亦如是
遊行無罣礙

毗婆尸佛告守苑人曰汝可入城語王子蹎沙大臣子騫茶寧欲知不毗婆尸佛今在鹿野苑中欲見卿等宜知是時時彼守苑人受教而行至彼二人所具宣佛教二人聞已即至佛所頭面禮足却坐一面佛漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲惡不淨上漏爲患讚歎出離爲最微妙清淨第一爾時世尊見此二人心意柔輭歡喜信樂堪受正法於是即爲說苦聖諦敷演開解分布宣釋苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦爾時王子蹎沙大臣子騫茶即於座上遠塵離垢得法眼淨猶若素質易爲受染是時地神即唱斯言毗婆尸如來於槃頭城鹿野苑中轉無上法輪沙門婆羅門諸天魔梵及餘世人所不能轉如是展轉聲徹四天王乃至他化自在天須臾之頃聲至梵天佛時頌曰

歡喜心踊躍　稱讚於如來　毗婆尸成佛
轉無上法輪　初從樹王起　往詣槃頭城
爲騫茶蹎沙　轉四諦法輪　時騫茶蹎沙
受佛教化已　於淨法輪中　梵行無有上
次忉利天衆　及以天帝釋　歡喜轉相告
諸天無不聞　佛出於世間　轉無上法輪
增益諸天衆　減損阿須倫　昇仙名普聞
苦智離世邊　於諸法自在　智慧轉法輪
觀察平等法　息心無垢穢　以離生死厄
智慧轉法輪　滅苦離諸惡　出欲得自在
離於恩愛獄　智慧轉法輪　正覺人中尊
二足尊調御　於一切縛解　智慧轉法輪
教化善導師　能降伏魔怨　彼離於諸惡
智慧轉法輪　無漏力降魔　諸根定不懈
盡漏離魔縛　智慧轉法輪　若學決定法
知諸法無我　此爲法中上　智慧轉法輪
不以利養故　亦不求名譽　愍彼衆生故
智慧轉法輪　見衆生苦厄　老病死逼迫
爲此三惡趣　智慧轉法輪　斷貪瞋恚癡
拔愛之根原　不動而解脫　智慧轉法輪
難勝我以勝　勝以自降伏　以勝難勝魔
智慧轉法輪　此無上法輪　唯佛乃能轉
諸天魔釋梵　無有能轉者　親近轉法輪
饒益天人衆　此等天人師　得度于彼岸

是時王子蹎沙大臣子騫茶見法得果眞實無欺成就無畏即白毗婆尸佛言我等欲於如來法中淨修梵行佛言善來比丘吾法清淨自在修行以盡苦際爾時二人即得具戒具戒未久如來又以三事示現一曰神足二曰觀他心三曰教戒即得無漏心解脫生無疑智爾時槃頭城內衆多人民聞二人出家

學道法服持鉢淨修梵行皆相謂曰其道必真乃使此等捨世榮位捐棄所重時城內八萬四千人往詣鹿野苑中毗婆尸佛所頭面禮足却坐一面佛漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲惡不淨上漏爲患讚歎出離爲最微妙清淨第一爾時世尊見此大衆心意柔軟歡喜信樂堪受正法於是即爲說苦聖諦敷演開解分布宣釋苦集聖諦苦滅聖諦苦出要聖諦時八萬四千人即於座上遠塵離垢得法眼淨猶若素質易爲受色見法得果眞實無欺成就無畏即白佛言我等欲於如來法中淨修梵行佛言善來比丘吾法清淨自在修行以盡苦際時八萬四千人即得具戒具戒未久世尊以三事教化一曰神足二曰觀他心三曰教戒即得無漏心解脫生無疑智前八萬四千人聞佛於鹿野苑中轉無上法輪沙門婆羅門諸天魔梵及餘世人所不能轉即詣槃頭城毗婆尸佛所頭面禮足却坐一面佛時頌曰

如求救頭然　速疾求滅處　彼人亦如是　速詣於如來

時佛爲說法亦復如是爾時槃頭城有三十四萬八千大比丘衆蹈沙比丘騫荼比丘於大衆中上昇虛空身出水火現諸神變而爲大衆說微妙法爾時如來默自思言今此城內乃有三十四萬八千大比丘衆宜遣遊行各二人俱在在處處至于六年還來城內說具足戒時首陀會天知如來心譬如力士屈伸臂頃從彼天沒忽然至此於世尊前頭面禮足却住一面須臾白佛言如是世尊此槃頭城內比丘衆多宜各分布處處遊行至於六年乃還此城說具足戒我當擁護令無伺求得其便者爾時如來聞此天語默然可之時首陀會天見佛默然許可即禮佛足忽然不現還至天上其去未久佛告諸比丘今此城內比丘衆多宜各分布遊行教化至六年已還集說戒時諸比丘受佛教已執持衣鉢禮佛而去佛時頌曰

佛遣無亂衆　無欲無戀著　威如金翅鳥　如鶴捨空池

時首陀會天於一年後告諸比丘汝等遊行已過一年餘有五年汝等當知訖六年已還城說戒如是至于六年天復告言六年已滿當還說戒時諸比丘聞天語已攝持衣鉢還槃頭城至鹿野苑毗婆尸佛所頭面禮足却坐一面佛時頌曰

如象善調　隨意所至　大衆如是　隨教而還

爾時如來於大衆前上昇虛空結跏趺坐講說戒經忍辱爲第一佛說涅槃最不以除鬚髮害他爲沙門時首陀會天去佛不遠以偈讚曰

如來大智　微妙獨尊　止觀具足　成最正覺
愍羣生故　在世成道　以四眞諦　爲聲聞說
苦與苦因　滅苦之諦　賢聖八道　到安隱處
毗婆尸佛　出現于世　在大衆中　如日光曜

說此偈已忽然不現爾時世尊告諸比丘我自思念昔一時於羅閱城耆闍崛山時生是念我所生處無所不遍唯除首陀會天設生彼天則不還此我時比丘復生是念我欲至無造天上時我如壯士屈伸臂頃於此間沒

現於彼天時彼諸天見我至彼頭面作禮於一面立而白我言我等皆是毗婆尸如來弟子從彼佛化故來生此具說彼佛因緣本末又尸棄佛毗舍婆佛拘留孫佛拘那含佛迦葉佛釋迦牟尼佛皆是我師我從受化故來生此亦說諸佛因緣本末至生阿迦尼吒諸天亦復如是佛時頌曰

譬如力士　屈伸臂頃　我以神足　至無造天
第七大仙　降伏二魔　無極天見　叉手敬禮
如晝度樹　釋師遠聞　相好具足　到善見天
猶如蓮華　水所不著　世尊無染　至大善見
如日初出　淨無塵翳　明若秋月　詣一究竟
此五居處　衆生行淨　心淨故來　詣無煩惱
淨心而來　爲佛弟子　捨離染取　樂於無取
見法決定　毗婆尸子　淨心善來　詣大仙人
尸棄佛子　無垢無爲　以淨心來　詣離有尊
毗舍婆子　諸根具足　淨心詣我　如日照空
拘留孫子　捨離諸欲　淨心詣我　妙光熾盛
拘那含子　無垢無爲　淨心詣我　光如月滿
迦葉弟子　諸根具足　淨心詣我　如比天念
不能大仙　神足第一　以堅固心　爲佛弟子
淨心而來　爲佛弟子　禮敬如來　具啓人尊
所生成道　名姓種族　知見深法　成無上道
比丘靜處　離于塵垢　精勤不懈　斷諸有結
此是諸佛　本末因緣　釋迦如來　之所演說

佛說此六因緣經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第一

音釋

序

闚（去規切視也）闍茂（闍央炙切蕺在茂曰闍茂）猥（烏賄切鄙也）

經

騫荼（騫去乾切荼同都切）躓（之日切）尠（息淺切）鉾（莫浮切句兵也）羈絆（羈居宜切馬絡也絆博慢切馬絷也）腨（市兗切腓腸也）臑（丑由切圓直也）眴（翰閏切目動也）捫（莫奔切撫也）皺（側救切皮縮也）僂（力主切傴也）羸（力追切瘦也）喘（昌兗切疾息也）

佛說長阿含經卷第二　習二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之一

如是我聞一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱是時摩竭王阿闍世欲伐跋祇王自念言彼雖勇健人衆豪强以我取彼未足爲難時阿闍世王命婆羅門大臣禹舍而告之曰汝詣耆闍崛山至世尊所持我名字禮世尊足問訊世尊起居輕利遊步强耶又白世尊跋祇國人自恃勇健民衆豪强不順伏我我欲伐之不審世尊何所誡勅若有教誡汝善憶念勿有遺漏如所聞說如來所言終不虛妄大臣禹舍受王教已即乘寶車詣耆闍崛山到所止處下車步進至世尊所問訊畢一面坐白世尊曰摩竭王阿闍世稽首佛足敬問慇懃起居輕利遊步强耶又白世尊跋祇國人自恃勇健民衆豪强不順伏我我欲伐之不審世尊何所誡勅爾時阿難在世尊後執扇扇佛佛告阿難汝聞跋祇國人數相集會講議正事不答曰

聞之佛告阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人君臣和順上下相敬不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人奉法曉忌不違禮度不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人孝事父母敬順師長不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人恭於宗廟致敬鬼神不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人閨門真正潔淨無穢至於戲笑言不及邪不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人宗事沙門敬持戒者瞻視護養未嘗懈惓不答曰聞之阿難若能爾者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵損時大臣禹舍白佛言彼國人民若行一法猶不可圖況復具七國事多故請辭還歸佛言可宜知時是時

禹舍即從座起遶佛三帀揖讓而退其去未久佛告阿難汝勅羅閱祇左右諸比丘盡集講堂對曰唯然即詣羅閱祇城集諸比丘盡會講堂白世尊曰諸比丘已集唯聖知時爾時世尊即從座起詣法講堂就座而坐告諸比丘我當為汝說七不退法諦聽諦聽善思念之時諸比丘白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告諸比丘七不退法者一曰數相集會講論正義則長幼和順法不可壞二曰上下和同敬順無違則長幼和順法不可壞三曰奉法曉忌不違制度則長幼和順法不可壞四曰若有比丘力能護衆多諸知識宜敬事之則長幼和順法不可壞五曰念護心意孝敬為首則長幼和順法不可壞六曰淨修梵行不隨欲態則長幼和順法不可壞七曰先人後己不貪名利則長幼和順法不可壞佛告諸比丘復有七法令法增長無有損耗一者樂於少事不好多為則法增長無有損耗二者樂於靜默不好多言三者少於睡眠無有昏昧四者不為羣黨言無益事五者不以無

德而自稱譽六者不與惡人而為伴黨七者樂於山林閑靜獨處如是比丘則法增長無有損耗佛告比丘復有七法令法增長無有損耗何謂為七一者有信信於如來至真正覺十號具足二者知慚恥於已闕三者知愧羞為惡行四者多聞其所受持上中下善義味深奧清淨無穢梵行具足五者精勤苦行滅惡修善勤習不捨六者昔所學習憶念不忘七者修習智慧知生滅法趣賢聖要盡諸苦本如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法令法增長無有損耗何謂為七一者敬佛二者敬法三者敬僧四者敬戒五者敬定六者敬順父母七者敬不放逸如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂為七一者觀身不淨二者觀食不淨三者不樂世間四者常念死想五者起無常想六者無常苦想七者苦無我想如是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂為七一者修念覺意閑靜無欲出要無為二

者修法覺意三者修精進覺意四者修喜覺意五者修猗覺意六者修定覺意七者修護覺意如是七法則法增長無有損耗佛告比丘有六不退法令法增長無有損耗何謂爲六一者身常行慈不害衆生二者口宣仁慈不演惡言三者意念慈心不懷增損四者得淨利養與衆共之平等無二五者持賢聖戒無有闕漏亦無垢穢必定不動六者見賢聖道以盡苦際如是六法則法增長無有損耗

佛告比丘復有六不退法令法增長無有損

耗一者念佛二者念法三者念僧四者念戒五者念施六者念天修此六念則法增長無有損耗爾時世尊於羅閱祇隨宜住已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹園對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到竹園往堂上坐與諸比丘說戒定慧修戒獲定得大果報修定獲智得大果報修智心淨得等解脫盡於三漏欲漏有漏無明漏已得解脫生解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊於竹園隨宜住已告阿難曰汝等皆嚴當詣巴連弗城對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到巴連弗城巴連樹下坐時清信士聞佛與諸大衆遠來至此巴連樹下即共出城遙見世尊在巴連樹下容貌端正諸根寂定善調第一譬猶大龍如水清澄無有塵垢三十二相八十種好莊嚴其身見已歡喜漸到佛所頭面禮足却坐一面爾時世尊漸爲說法示教利喜諸清信士聞佛說法即白佛言我欲歸依佛法聖衆唯願世尊哀愍聽許爲優婆塞

自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒奉戒不安明欲設供唯願世尊與諸大衆垂愍屈顧爾時世尊默然許可諸清信士見佛默然即從座起遶佛三帀作禮而歸尋爲如來起大堂舍平治處所掃灑燒香嚴敷寶座供設既辦往白世尊所設已具唯聖知時於是世尊即從座起著衣持鉢與大衆俱詣彼講堂澡手洗足處中而坐時諸比丘在左面坐諸清信士在右面坐爾時世尊告諸清信士曰凡人犯戒有五衰耗何謂爲五一者求財所願不遂二者設有所得日當衰耗三者在所至處衆所不敬四者醜名惡聲流聞天下五者身壞命終當入地獄又告諸清信士凡人持戒有五功德何謂爲五一者諸有所求輒得如願二者所有財產增益無損三者所往之處衆人敬愛四者好名善譽周聞天下五者身壞命終必生天上時夜已半告諸清信士宜各還歸諸清信士即承佛教遶佛三帀禮足而歸爾時世尊於後夜明相出時至閑靜處天眼清徹見諸大天神各封宅地中神

下神亦封宅地是時世尊即還講堂就座而坐世尊知而故問阿難誰造此巴連弗城阿難白佛此是禹舍大臣所造以防禦跋祇國佛告阿難造此城者正得天意吾於後夜明相出時至閑靜處以天眼見諸大天神各封宅地中下諸神亦封宅地阿難當知諸大天神所封宅地有人居者安樂熾盛中神所封中人所居下神所封下人所居功德多少各隨所止阿難此處賢人所居商賈所集國法眞實無有欺罔此城最勝諸方所推不可破

壞此城久後若欲壞時必以三事一者大水二者大火三者中人與外人謀乃壞此城時巴連弗諸清信士通夜供辦時到白佛食具已辦唯聖知時時清信士即便施設手自斟酌食訖行水別取小牀敷在佛前坐爾時世尊即示之曰今汝此處賢智所居多持戒者淨修梵行善神歡喜即爲呪願可敬知敬可事知事博施兼愛有慈愍心諸天所稱常與善俱不與惡會爾時世尊爲說法已即從座起大衆圍遶侍送而還大臣禹舍從佛後行時作是念今沙門瞿曇出此城門即名此門爲瞿曇門又觀如來所渡河處即名此處爲瞿曇河爾時世尊出巴連弗城至于水邊時水岸上人民衆多中有乘船渡者或有乘栰或有乘椑而渡河者爾時世尊與諸大衆譬如力士屈伸臂頃忽至彼岸世尊觀此義已即說頌曰

佛爲海船師　法橋渡河津　大乘道之轝
一切渡天人　亦爲自解結　渡岸得昇仙
都使諸弟子　縛解得涅槃

爾時世尊從跋祇國遊行至拘利村在一林下告諸比丘有四深法一曰聖戒二曰聖定三曰聖慧四曰聖解脫此法微妙難可解知我及汝等不曉了故久在生死流轉無窮爾時世尊觀此義已即說頌曰

戒定慧解上　唯佛能分別　離苦而化彼
令斷生死習

爾時世尊於拘利村隨宜住已告阿難俱詣那陀村阿難受教即著衣持鉢與大衆俱侍從世尊路由跋祇到那陀村止揵椎處爾時阿難在閑靜處默自思惟此那陀村十二居士一名伽伽羅二名加陵伽三名毗伽陀四名伽梨輸五名遮樓六名婆耶樓七名婆頭樓八名藪婆頭樓九名陀梨舍兔十名藪達梨舍兔十一名耶輸十二名耶輸多樓此諸人等今者命終爲生何處復有五十人命終又復有五百人命終斯生何處作是念已從靜處起至世尊所頭面禮足在一面坐白佛言世尊我向靜默自思念此那陀村十二居士伽伽羅等命終復有五十人命終又有五百人命終所生何處唯願解說佛告阿難伽伽羅等十二人斷五下分結命終生天於彼即般涅槃不復還此五十人命終者斷除三結婬怒癡薄得斯陀含還來此世盡於苦本五百人命終者斷除三結得須陀洹不墮惡趣必定成道往來七生盡於苦際阿難夫生有死自世之常此何足怪若一一人死來問我者非擾亂耶阿難答曰信爾世尊實是擾亂佛告阿難今當爲汝說於法鏡使聖弟子知所生處三惡道盡得須陀洹不過七生必盡苦際亦能爲他說如是事阿難法鏡者謂聖弟子得不壞信歡喜信佛如來無所著等正覺十號具足歡喜信法眞正微妙自恣所說無有時節示涅槃道智者所行歡喜信僧善共和同所行質直無有諛諂道果成就上下和順法身具足向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢四雙八輩是謂如來賢聖之衆甚可恭敬世之福田信賢聖戒清淨無穢無有缺漏明哲所行獲三昧定阿難是爲法鏡

使聖弟子知所生處三惡道盡得須陀洹不過七生必盡苦際亦能為他說如是事

爾時世尊隨宜住已告阿難俱詣毗舍離國即受教行著衣持鉢與大眾俱侍從世尊路由跋祇到毗舍離坐一樹下有一婬女名菴婆婆梨聞佛將諸弟子來至毗舍離坐一樹下即嚴駕寶車欲往詣佛所禮拜供養未至之間遙見世尊顏貌端正諸根特異相好備足如星中月見已歡喜下車步進漸至佛所頭面禮足却坐一面

爾時世尊漸為說法示教利喜聞佛說法發歡喜心即白佛言從今日始歸依三尊唯願聽許於正法中為優婆夷盡此形壽不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒又白佛言唯願世尊及諸弟子明受我請即於今暮止宿我園

爾時世尊默然受之女見佛默然許可即從座起頭面禮足遶佛而歸其去未久

佛告阿難當與汝等詣彼園觀對曰唯然佛即從座起攝持衣鉢與衆弟子千二百五十人俱詣彼園時毗舍離諸隸車輩聞佛在菴婆婆梨園中止住即便嚴駕五色寶車或乘青車青馬衣蓋幢旛官屬皆青五色車馬皆亦如是時五百隸車服色盡同欲往詣佛菴婆婆梨辭佛還家中路逢諸隸車時車行馳疾與彼寶車共相鉤撥損折幢蓋而不避道隸車責曰汝恃何勢行不避道衝撥我車損折幢蓋報曰諸貴我已請佛明日設食歸家供辦是以行速無容相避諸隸車即語女曰且置汝請當先與我我當與汝百千兩金女尋答曰先請已定不得相與時諸隸車又語女曰我更與汝十六倍百千兩金必使我先女猶不肯我請已定不可爾也時諸隸車又語女曰我今與汝中分國財可先與我女又報曰設使舉國財寶我猶不取所以然者佛住我園先受我請此事已了終不相與諸隸車等各振手歎吒今由斯女闕我初福即便前進徑詣彼園

爾時世尊遙見五百隸車車馬數萬填道而來告諸比丘汝等欲知忉利諸天遊戲園觀威儀容飾與此無異汝等比丘當自攝心具諸威儀云何比丘自攝其心於是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身觀精勤不懈捨世貪憂受意法觀亦復如是云何比丘具諸威儀於是比丘可行知行可止知止左右顧視屈伸俯仰攝持衣鉢食飲湯藥不失儀則善設方便除去陰蓋行住坐卧覺寐語默攝心不亂是謂比丘具諸威儀爾時五百隸車往至菴婆婆梨園欲到佛所下車步進頭面禮足却坐一面如來在座光相獨顯蔽諸大衆譬如秋月又如天地清明澄無塵翳日在虛空光明獨照爾時五百隸車圍遶侍座佛於衆中光相獨明是時座中有一梵志名曰并暨即從座起偏袒右臂右膝著地叉手向佛以偈讚曰

摩竭鴦伽王　為快得善利　身被寶珠鎧
世尊出其土　威德動三千　名顯如雪山
如蓮華開敷　香氣甚微妙　今覩佛光明
如日之初出　如月遊虛空　無有諸雲翳
世尊亦如是　光照於世間　覩如來智慧

猶暗覩庭燎　施衆以明眼　決了諸疑惑

時五百隸車聞此偈已復告幷暨汝可重說爾時幷暨即於佛前再三重說時五百隸車聞說偈已各脫寶衣以施幷暨幷暨即以寶衣奉上如來佛愍彼故即爲納受爾時世尊告毗舍離諸隸車曰世有五寶甚爲難得何等爲五一者如來至眞出現於世甚爲難得二者如來正法能演說者此人難得三者如來演法能信解者此人難得四者如來演法能成就者此人難得五者臨危救厄知反復者此人難得是謂五寶爲難得也時五百隸車聞佛示教利喜已即白佛言唯願世尊及諸弟子明受我請佛告隸車卿已請我我今便爲得供養已菴婆婆梨女先已請訖時五百隸車聞菴婆婆梨女已先請佛各振手而言吾欲供養如來而今此女已奪我先即從座起頭面禮佛遶佛三帀各自還歸時菴婆婆梨女即於其夜種種供辦明日時到世尊即與千二百五十比丘整衣持鉢前後圍遶詣彼請所就座而坐時菴婆婆梨女即便設上膳供佛及僧食訖去鉢幷除机案時女手執金瓶行澡水畢前白佛言此毗舍離城所有園觀我園最勝今以此園貢上如來哀愍我故願垂納受佛告女曰汝可以此園施佛爲首及招提僧所以然者如來所有園林房舍衣鉢六物正使諸魔釋梵大神力天無有能堪受此供者時女受教即以此園施佛爲首及招提僧佛愍彼故即爲受之而說偈曰

起塔立精舍　園果施清涼　橋船以渡人
曠野施水草　及以堂閣施　其福日夜增
戒具清淨者　彼必到善方

時菴婆婆梨女取一小牀於佛前坐佛漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲大患穢汙不淨上漏爲礙出要爲上爾時世尊知彼女意柔輭和悅陰蓋微薄易可開化如諸佛法即爲彼女說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時菴婆婆梨女信心清淨譬如淨潔白㲲易爲受色即於此座遠塵離垢諸法法眼生見法得法決定正住不墮惡道成就無畏而白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧如是再三唯願如來聽我正法中爲優婆夷自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時彼女從佛受五戒已捨本所習垢穢銷除即從座起禮佛而去爾時世尊於毗舍離隨宜住已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹林叢對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由跋祇至彼竹林時有婆羅門名毗沙陀耶聞佛與諸大衆詣此竹林默自思念此沙門瞿曇名德流布聞於四方十號具足於諸天釋梵魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味深奧梵行具足如此眞人宜往覲觀時婆羅門出於竹叢往詣世尊問訊訖一面坐世尊漸爲說法示教利喜婆羅門聞已歡喜即請世尊及諸大衆明日舍食時佛默然受請婆羅門知已許可即從座起遶佛而歸即於其夜供設飯食明日時到唯聖知時爾時世尊著衣持鉢大衆圍遶往詣彼舍就座而坐時婆羅門設種種甘饍供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一小牀於佛前坐爾時世尊爲婆羅門而作頌曰

若以飲食 衣服卧具 施持戒人 則獲大果
此爲眞伴 終始相隨 所至到處 如影隨形
是故種善 爲後世粮 福爲根基 衆生以安
福爲天護 亦不危險 生不遭難 死則上天
爾時世尊爲婆羅門說微妙法示教利喜已從座而去于時彼土穀貴饑饉乞求難得佛告阿難勑此國内現諸比丘盡集講堂對曰唯然即承教旨宣令遠近普集講堂是時國内大衆皆集阿難白佛言大衆已集唯聖知時爾時世尊即從座起詣於講堂就座而坐

告諸比丘此土饑饉乞求難得汝等各分部隨所知識詣毗舍離及越祇國於彼安居可以無乏吾獨與阿難於此安居所以然者恐有短乏是時諸比丘受教即行佛與阿難獨留於後夏安居中夏佛身疾生舉軀皆痛佛自念言我今疾生舉身痛甚而諸弟子皆悉不在若取涅槃則非我宜今當精勤自力以留壽命爾時世尊於靜室出坐清涼處阿難見已速疾往詣而白佛言今觀尊顔如有少損阿難又言世尊有疾我心惶懼憂結荒迷不識方面氣息未絶猶小醒悟默思如來未即滅度世眼未滅大法未損何故今者不有教令於衆弟子乎佛告阿難衆僧於我有所須耶若有自言我持衆僧我攝衆僧斯人於衆應有教令如來不言我持於衆我攝於衆豈當於衆有教令乎阿難我所說法内外已訖終不自稱所見通達吾已老矣年且八十譬如故車方便修治得有所至吾身亦然以方便力得留住壽自力精進忍此苦痛不念一切想入無想定時我身安隱無有惱患是

故阿難自當熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依云何自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依阿難比丘觀内身精勤無懈怠憶念不忘除世貪憂觀外身觀内外身精勤不懈怠憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是謂阿難自熾然熾然於法勿他熾然自歸依歸依於法勿他歸依佛告阿難吾滅度後能有修行如此法者則爲我眞弟子第一學者佛告阿難俱至遮婆羅塔對曰唯然如來即起著衣持鉢詣一樹下告阿難敷座吾患背痛欲於此止對曰唯然尋即敷座如來坐已阿難敷一小座於佛前坐佛告阿難諸有修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘阿難佛四神足已多習行專念不忘在意所欲如來可止一劫有餘爲世除冥多所饒益天人獲安爾時阿難黙然不對如是再三又亦黙然是時阿難爲魔所蔽懞懞不悟佛三現相而不知請佛告阿難宜知是時阿難承佛意旨即從座起禮佛足而

去去佛不遠在一樹下靜意思惟其間未久時魔波旬來白佛意無欲可般涅槃今正是時宜速滅度佛告波旬且止且止我自知時如來今者未取涅槃須我諸比丘集有能自調勇悍無怯到安隱處逮得已利爲人導師演布經教顯於句義若有異論能以正法而降伏之又以神變自身作證如是弟子皆悉未集又諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷普皆如是亦復未集今者要當廣於梵行演布覺意使諸天人普見神變時魔波旬復白佛言

佛昔於鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波尼俱律樹下初成正覺我時至世尊所勸請如來可般涅槃今正是時宜速滅度爾時如來即報我言止止波旬我自知時如來今者未即涅槃須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取滅度佛今弟子已集乃至天人見神變化今正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時不久住也是後三月於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久佛即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動舉國人民莫不驚怖衣毛為豎佛放大光徹照無窮幽冥之處莫不蒙明各得相見爾時世尊以偈頌曰

有無二行中　吾今捨有為　內專三昧定
如鳥出於卵

爾時賢者阿難心驚毛竪疾行詣佛頭面禮足却住一面白佛言怪哉世尊地動乃爾是何因緣佛告阿難凡世地動有八因緣何等八夫地在水上水止於風風止於空空中大風有時自起則大水擾大水擾則普地動是為一也復次阿難有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力則普地動是為二也復次阿難若始菩薩從兜率天降神母胎專念不亂地為大動是為三也復次阿難菩薩始出母胎從右脅生專念不亂則普地動是為四也復次阿難菩薩初成無上正覺當於此時地大震動是為五也復次阿難佛初成道轉無上法輪魔若魔天沙門婆羅門諸天世人所不能轉則普地動是為六也復次阿難佛教將畢專念不亂欲捨性命則普地動是為七也復次阿難如來於無餘涅槃界而般涅槃時地大震動是為八也以是八因緣令地大動爾時世尊即說偈言

無上二足尊　照世大沙門　阿難請天師
地動何因緣　如來演慈旨　聲如迦毗陵
我說汝等聽　地動之所由　地因水而止
水因風而住　若虛空風起　則地為大動
比丘比丘尼　欲試神足力　山海百草木
大地皆震動　釋梵諸尊天　意欲動於地
山海諸鬼神　大地為震動　菩薩二足尊
百福相已具　始入母胎時　地則為大動
十月處母胎　如龍臥茵蓐　初從右脅生
時則大地動　佛為童子時　銷滅使緣縛
成道勝無量　地則為大動　昇仙轉法輪
於鹿野苑中　道力降伏魔　地則為大動
天魔頻來請　勸佛般泥洹　佛為捨性命
地則為大動　人尊大導師　神仙盡後有
難動而取滅　時地則大動　淨明說諸緣
地動八種事　有此亦有餘　時地皆震動

佛說長阿含經卷第二

音釋

耗呼到切減也　猗於羈切經安也　禦牛倨切扞拒也　賈公戶切行販也　柭桴柭房越切桴芳無切柭桴竹木蓱也　揵椎梵語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地　藪蘇后切　蒐奴侯切　庭燎燎力照切束葦于庭燎之為明也　机居矣切人所凭坐者

佛說長阿含經卷第三　習三

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之二

佛告阿難世有八衆何謂八一曰剎利衆二曰婆羅門衆三曰居士衆四曰沙門衆五曰四天王衆六曰忉利天衆七曰魔衆八曰梵天衆我自憶念昔者往來與剎利衆坐起言語不可稱數以精進定力在所能現彼有好色我色勝彼彼有妙聲我聲勝彼彼辭我退我不辭彼彼所能說我亦能說彼所不能我亦能說阿難我廣爲說法示教利喜已即於彼沒彼不知我是天是人如是至梵天衆往反無數廣爲說法而莫知我誰阿難白佛言甚奇世尊未曾有也乃能成就如是佛言如是微妙希有之法阿難甚奇甚特未曾有也唯有如來能成此法又告阿難如來能知受起住滅想起住滅觀起住滅此乃如來甚奇甚特未曾有法汝當受持爾時世尊告阿難俱詣香塔在一樹下敷座而坐佛告阿難吞塔右左現諸比丘普勑令集講堂阿難受教宣令普集阿難白佛大衆已集唯聖知時爾時世尊即詣講堂就座而坐告諸比丘汝等當知我以此法自身作證成最正覺謂四念處四意斷四神足四禪五根五力七覺意賢聖八道汝等宜當於此法中和同敬順勿生諍訟同一師受同一水乳於我法中宜勤受學共相熾然共相娛樂比丘當知我於此法自身作證布現於彼謂貫經祇夜經受記經偈經法句經相應經本緣經天本經廣經未曾有經證喻經大教經汝等當善受持稱量分別隨事修行所以者何如來不久是後三月當般泥洹諸比丘聞此語已皆悉愕然殞絕迷荒自投於地舉聲大呼曰一何駛哉佛取滅度一何痛哉世間眼滅我等於此已爲長衰或有比丘悲泣躃踊宛轉嘷咷不能自勝猶如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊佛告諸比丘曰汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不終欲使有爲不變易者無有是處我亦先說恩愛無常合會有離身非己有命不久存爾時世尊以偈頌曰

我今自在　到安隱處　和合大衆　爲說此義
吾年老矣　餘命無幾　所作已辦　今當捨壽
念無放逸　比丘戒具　自攝定意　守護其心
若於我法　無放逸者　能滅苦本　盡生老死

又告比丘吾今所以誡汝者何天魔波旬向來請我佛意無欲可般泥洹今正是時宜速滅度我言止止波旬佛自知時須我諸比丘集乃至諸天晉見神變波旬復言佛昔於鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波尼俱律樹下初成佛道我時白佛佛意無欲可般涅槃今正是時宜速滅度爾時如來即報我言止止波旬我自知時如來今者未取滅度須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取滅度今者如來弟子已集乃至天人見神變化今正是時宜可滅度我言止止波旬佛自知時不久住也是後三月當般涅槃時魔即念佛不虛言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久我即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動天人驚怖衣毛爲竪佛放大光徹照無窮幽冥之處莫不蒙明各得相見我時

頌曰

有無二行中　吾今捨有為　內專三昧定　如鳥出於卵

爾時賢者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地長跪叉手白佛言唯願世尊留住一劫勿取滅度慈愍眾生饒益天人爾時世尊默然不對如是三請佛告阿難汝信如來正覺道不對曰唯然實信佛言汝若信者何故三來觸嬈我為汝親從佛聞親從佛受諸有能修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘佛四神足已多習行專念不忘在意所欲可止不死一劫有餘為世除冥多所饒益天人獲安汝爾時何不勸請如來使不滅度再聞尚可乃至三聞猶不勸請留住一劫一劫有餘為世除冥多所饒益天人獲安今汝方言豈不過耶吾三現相汝三默然汝於爾時何不報我如來可止一劫一劫有餘為世除冥多所饒益且夫阿難吾已捨性命已棄已吐欲使如來自違言者無有是處譬如豪貴長者吐食於地寧當復肯還取食不對曰不也如來亦然已捨已吐豈當復自還食言乎佛告阿難俱詣菴婆羅村即嚴衣鉢與諸大眾侍從世尊路由跋祇到菴婆羅村在一山林爾時世尊為諸大眾說戒定慧修戒獲定得大果報修定獲智得大果報修智心淨得等解脫盡於三漏欲漏有漏無明漏已得解脫生解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊於菴婆羅村隨宜住已佛告阿難汝等皆嚴當詣瞻婆村揵荼村婆梨婆村及詣負彌城對曰唯然即嚴衣鉢與諸大眾侍從世尊路由跋祇漸至他城於負彌城北止尸舍婆林佛告諸比丘當與汝等說四大教法諦聽諦聽善思念之諸比丘言唯然世尊願樂欲聞何謂為四若有比丘作如是言諸賢我於彼村彼城彼國躬從佛聞躬受是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依律依法究其本末若其所言非經非律非法當語彼言佛不說此汝謬受耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相違賢士汝莫受持莫為人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是真佛所說所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣為人說慎勿捐捨此為第一大教法也復次比丘作如是言我於彼村彼城彼國和合眾僧多聞耆舊親從其聞親受是法是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依法依律究其本末若其所言非經非律非法者當語彼言佛不說此汝於彼眾謬聽受耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相違賢士汝莫持此莫為人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是真佛所說所以者何我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣為人說慎勿捐捨此為第二大教法也復次比丘作如是言我於彼村彼城彼國眾多比丘持法持律持律儀者親從其聞親受是法是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依法依律究其本末若其所言非經非

律非法者當語彼言佛不說此汝於衆多比丘謬聽受耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相違賢士汝莫受持莫爲人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是眞佛所說所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣爲人說愼勿捐捨是爲第三大教法也復次比丘作如是言我於彼村彼城彼國一比丘持法持律持律儀者親從其聞親受是法是律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依法依律究其本末若其所言非經非律非法者當語彼言佛不說此汝於一比丘所謬聽受耶所以然者我依諸經依法依律汝先所言與法相違賢士汝莫受持莫爲人說當捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼言汝所言是眞佛所說所以然者我依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士當勤受持廣爲人說愼勿捐捨是爲第四大教法也爾時世尊於負彌城隨宜住已告賢者阿難俱詣波婆城對曰唯然即嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由末羅至波婆城闍頭園中時有工師子名曰周那聞佛從彼末羅來至此城即自嚴服至世尊所頭面禮足在一面坐時佛漸爲周那說法正化示教利喜周那聞佛說法信心歡喜即請世尊明日舍食時佛默然受請周那知佛許可即從座起禮佛而歸尋於其夜供設飯食明日時到唯聖知時爾時世尊法服持鉢大衆圍遶往詣其舍就座而坐是時周那尋設飯食供佛及僧別煑栴檀樹耳世所奇珍獨奉世尊佛告周那勿以此耳與諸比丘周那受教不敢輙與時彼衆中有一長老比丘晚暮出家於其座上以飲耳器爾時周那見衆食訖幷除鉢器行澡水畢即於佛前以偈問曰

敢問大聖智　正覺二足尊　善御上調伏
世有幾沙門

爾時世尊以偈答曰

如汝所問者　沙門凡有四　志趣各不同
汝當識別之　一行道殊勝　二善說道義
三依道生活　四爲道作穢　何謂道殊勝
善說於道義　依道而生活　有爲道作穢
能度恩愛刺　入涅槃無疑　超越天人路
說此道殊勝　善解第一義　說道無垢穢
慈仁決衆疑　是爲善說道　善數演法句
依道以自生　遙望無垢塲　名依道生活
內懷於姧邪　外像如清白　虛誑無誠實
此爲道作穢　云何善惡俱　淨與不淨雜
相似現外好　如銅爲金塗　俗人遂見此
謂聖智弟子　餘者不盡爾　勿捨清淨信
一人持大衆　內濁而外清　現閑姧邪迹
而實懷放蕩　勿覩外容貌　卒見便親敬
現閑姧邪迹　而實懷放蕩

爾時周那取一小座於佛前坐佛漸爲說法示教利喜已大衆圍遶侍從而還中路止一樹下告阿難言吾患背痛汝可敷座對曰唯然尋即敷座世尊止息時阿難又敷一小座於佛前坐佛告阿難向者周那無悔恨意耶設有此意爲由何生阿難白佛言周那設供無有福利所以者何如來最後於其舍食便

取涅槃佛告阿難勿作是言勿作是言今者周那爲獲大利爲得壽命得色得力得善名譽生多財寶死得生天所欲自然所以者何佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此二功德正等無異汝今可往語彼周那我親從佛聞親受佛教周那設食今獲大利得大果報時阿難承佛教旨即詣彼所告周那曰我親從佛聞親受佛教周那設食今獲大利得大果報所以然者佛初得道能飯食者及臨滅度能飯食者此二功德正等無異

周那舍食已　始聞如此言　如來患甚篤
壽行今待訖　雖食栴檀耳　而患猶更增
抱病而涉路　漸向拘夷城

爾時世尊即從座起小復前行詣一樹下又告阿難吾背痛甚汝可敷座對曰唯然尋即敷座如來止息阿難禮佛足已在一面坐時有阿羅漢弟子名曰福貴於拘夷那竭城向波婆城中路見佛在一樹下容貌端正諸根寂定得上調意第一寂滅譬如大龍亦如澄水清淨無穢見已歡喜善心生焉即到佛所頭面禮足在一面坐而白佛言世尊出家之人在清淨處甚樂閑居甚奇特也有五百乘車經過其邊而不聞見我師一時在拘夷那竭城波婆城二城中間道側樹下靜默而坐時有五百乘車經過其邊車聲轟轟覺而不聞是時有人來問我師向羣車過寧見不耶對曰不見又問聞耶對曰不聞又問汝在此耶在餘處耶答曰在此又問汝醒悟耶答曰醒悟又問汝爲覺寐答曰不寐彼人默念是希有也出家之人專精乃爾車聲轟轟覺而不聞即語我師曰向有五百乘車從此道過車聲震動尚且不聞豈他聞哉即爲作禮歡喜而去佛告福貴我今問汝隨意所答羣車震動覺而不聞雷動天地覺而不聞何者爲難福貴白佛言千萬車聲豈等雷電不聞車聲未足爲難雷動天地覺而不聞斯乃爲難佛告福貴我於一時遊阿越村在一草廬時有異雲暴起雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人人衆大聚時我出草廬彷徉經行彼大衆中有一人來至我所頭面禮足隨我經行我知而故問彼大衆聚何所爲耶其人即問佛向在何所爲覺寐耶答曰在此時不寐也其人亦歎希聞得定如佛者也雷電霹靂聲聒天地而獨寂定覺而不聞乃白佛言向有異雲暴起雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人彼大衆聚其正爲此其人心悅即得法喜禮佛而去爾時福貴被二黃金氎價直百千即從座起長跪叉手而白佛言今以此氎奉上世尊願垂納受佛告福貴汝以一氎施我一施阿難爾時福貴承佛教旨一奉如來一施阿難佛愍彼故即爲納受時福貴禮佛足已於一面坐佛漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲大患不淨穢汙上漏爲礙出要爲上時佛知福貴意歡喜柔軟無諸蓋纏易可開化如諸佛常法即爲福貴說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時福貴信心清淨譬如淨潔白氎易爲受色即於座上遠塵離垢諸法法眼生見法得法決定正住不墮惡道成就無畏而白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願如來聽我於正法中爲優婆塞自

今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊聽我於正法中爲優婆塞又白佛言世尊遊化若詣波婆城唯願屈意過貧聚中所以然者欲盡家所有飲食牀卧衣服湯藥奉獻世尊世尊受已家内獲安佛言汝所言善爾時世尊爲福貴説法示教利喜已即從座起頭面禮足歡喜而去其去未久阿難尋以黄金氎奉上如來如來哀愍即爲受之披於身上爾時世尊顔貌從容威光熾盛諸根清淨面色和悦阿難見已黙自思念自我得侍二十五年未曾見佛面色光澤發明如今即從座起右膝著地叉手合掌前白佛言自我得侍二十五年未曾見佛光色如今不審何縁願聞其意佛告阿難有二因縁如來光色有殊於常一者佛初得道成無上正眞覺時二者臨欲滅度捨於性命般涅槃時阿難以此二縁光色殊常爾時世尊即説頌曰

金色衣光悦　細軟極鮮淨　福貴奉世尊
如雪白毫光

佛命阿難吾渴欲飲汝取水來阿難白言向有五百乘車於上流渡水濁未清可以洗足不中飲也如是三敕阿難汝取水來阿難白言今拘孫河去此不遠清冷可飲亦可澡浴時有鬼神居在雪山篤信佛道即以鉢盛八種淨水奉上世尊佛愍彼故尋爲受之而説頌曰

佛以八種音　敕阿難取水　吾渴今欲飲
飲已詣拘尸　柔軟和雅音　所言悦衆心
給侍佛左右　尋白於世尊　向有五百車
截流渡彼岸　渾濁於此水　飲恐不便身
拘孫河不遠　水美甚清冷　往彼可取飲
亦可澡浴身　雪山有鬼神　奉上如來水
飲已威勢強　衆中師子步　其水神龍居
清澄無濁穢　聖顔如雪山　安詳渡拘孫

爾時世尊即詣拘孫河飲已澡浴與衆而去中路止息在一樹下告周那曰汝取僧伽梨四褺而敷吾患背痛欲暫止息周那受教敷置已訖佛坐其上周那禮已於一面坐而白佛言我欲般涅槃我欲般涅槃佛告之曰宜知是時於是周那即於佛前便般涅槃佛時頌曰

佛趣拘孫河　清涼無濁穢　人中尊入水
澡浴渡彼岸　大衆之元首　教敕於周那
吾今身疲極　汝速敷卧具　周那尋受教
四褺衣而敷　如來即止息　周那於前坐
即白於世尊　我欲取滅度　無愛無憎處
今當到彼方　無量功德海　最勝告彼曰
汝所作已辦　今宜知是時　見佛已聽許
周那倍精進　滅行無有餘　如燈盡火滅

時阿難即從座起前白佛言佛滅度後葬法云何佛告阿難汝且黙然思汝所業諸清信士自樂爲之時阿難復重三啓佛滅度後葬法云何佛言欲知葬法者當如轉輪聖王阿難又白轉輪聖王葬法云何佛告阿難聖王葬法先以香湯洗浴其體以新劫貝周遍纏身以五百張氎次如纏之内身金棺灌以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀香槨次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之訖收舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使國行人皆見法王塔思慕正化多所饒益阿難

汝欲葬我先以香湯洗浴用新劫貝周遍纏身以五百張氎次如纏之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀香槨次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之訖收舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使諸行人皆見佛塔思慕如來法王道化生獲福利死得上天於時世尊重觀此義而說頌曰

阿難從座起　長跪白世尊　如來滅度後
當以何法葬　阿難汝且黙　思惟汝所行
國內諸清信　自當樂爲之　阿難三請已
佛說轉輪葬　欲葬如來身　氎裹內棺槨
四衢起塔廟　爲利益衆生　諸有禮敬者
皆獲無量福

佛告阿難天下有四種人應得起塔香華繒蓋伎樂供養何等四一者如來應得起塔二者辟支佛三者聲聞人四者轉輪王阿難此四種人應得起塔香華繒蓋伎樂供養爾時世尊以偈頌曰

佛應第一塔　辟支佛聲聞　及轉輪聖王
典領四域主　斯四應供養　如來之所記
佛辟支聲聞　及轉輪王塔

爾時世尊告阿難俱詣拘尸城末羅雙樹間對曰唯然即與大衆圍遶世尊在道而行時有一梵志從拘尸城趣波婆城中路遙見世尊顏貌端正諸根寂定見已歡喜善心自生前至佛所問訊訖一面住而白佛言我所居村去此不遠唯願瞿曇於彼止宿清旦食已然後趣城佛告梵志且止且止汝今便爲供養我已時梵志慇懃三請佛答如初又告梵志阿難在後汝可語意時梵志聞佛教已即詣阿難問訊已於一面立白阿難言我所居村去此不遠欲屈瞿曇於彼止宿清旦食已然後趣城阿難答曰止止梵志汝今已爲得供養已梵志復請慇懃至三阿難答曰時既暑熱彼村遠迥世尊疲極不足勞嬈爾時世尊觀此義已即說頌曰

淨眼前進路　疲極向雙樹　梵志遙見佛
速詣而稽首　我村今在近　哀愍留一宿
清旦設微供　然後向彼城　梵志我身極
道遠不能過　監藏者在後　汝可往語意
承佛教旨已　即詣阿難所　唯願至我村
清旦食已去　阿難曰止止　時熱不相赴
三請不遂願　憂惱心不悅　咄此有爲法
流遷不常住　今於雙樹間　滅我無漏身
佛辟支聲聞　一切皆歸滅　無常無選擇
如火焚山林

爾時世尊入拘尸城向本生處末羅雙樹間告阿難曰汝爲如來於雙樹間敷置牀座使頭南首面向北方所以然者吾法流布當久住北方對曰唯然即敷座令南首爾時世尊自四襞僧伽梨偃右脅如師子王累足而臥時雙樹間所有鬼神篤信佛者以非時華布散于地爾時世尊告阿難曰此雙樹神以非時華供養於我此非供養如來阿難白言云何名爲供養如來佛語阿難人能受法能行法者斯乃名曰供養如來佛觀此義而說頌曰

佛在雙樹間　偃臥心不亂　樹神心清淨
以華散佛上　阿難白佛言　云何名供養
受法而能行　覺華而爲供　紫金華如輪

散佛未爲供　陰界入無我　乃名第一供
爾時梵摩那在於佛前執扇扇佛佛言汝却
勿在吾前時阿難默自思念此梵摩那常在
佛左右供給所須當尊敬如來視無猒足今
者末後須其瞻視而命使却意將何由於是
阿難即整衣服前白佛言此梵摩那常在佛
左右供給所須當尊敬如來視無猒足今者
末後須其瞻視而命使却將有何因佛告阿
難此拘尸城外左右十二由旬皆是諸大神
天之所居宅無空缺處此諸大神皆嫌此比
丘當佛前立今佛末後垂當滅度吾等諸神
莫一奉現而此比丘有大威德光明映蔽使
我曹等不得親近禮拜供養阿難我以是緣
故命使却阿難白佛世尊此尊比丘本積何
德修何行業今者威德乃如是乎佛告阿難
乃往過去久遠九十一劫時世有佛名毗婆
尸時此比丘以歡喜心手執草炬以照彼塔
由此因緣使令威光上徹二十八天諸天神
光所不能及爾時阿難即從座起偏袒右肩
長跪叉手而白佛言佛莫於此鄙陋小城荒
毀之土取滅度也所以者何更有大國瞻波
大國毗舍離國王舍城婆祇國舍衛國迦維
羅衛國波羅奈國其土人民衆多信樂佛法
佛滅度已必能恭敬供養舍利佛言止止勿
造斯觀無謂此土以爲鄙陋所以者何昔者
此國有王名大善見此城爾時名拘舍婆提
大王之都城長四百八十里廣二百八十里
是時穀米豐賤人民熾盛其城七重繞城欄
楯亦復七重雕文刻鏤間懸寶鈴其城下基
深三仞高十二仞城上樓觀高十二仞柱圍
三仞金城銀門銀城金門瑠璃城水精門水
精城瑠璃門其城周圍四寶莊嚴間錯欄楯
亦以四寶金樓銀鈴銀樓金鈴寶塹七重中
生蓮華優鉢羅華鉢頭摩華俱物頭華分陁
利華下有金沙布現其底夾道兩邊生多隣
樹其金樹者銀葉華實其銀樹者金葉華實
水精樹者瑠璃華實瑠璃樹者水精華實多
隣樹間有衆浴池清流恬淡潔淨無穢以四
寶甎間砌其邊金梯銀隥銀梯金隥瑠璃梯
陛水精爲隥水精梯陛瑠璃爲隥周帀欄楯
繚繞相承其城處處生多隣樹其金樹者銀
葉華實其銀樹者金葉華實水精樹者瑠璃
華實瑠璃樹者水精華實樹間亦有四種寶
池生四種華街巷齊整行伍相當風吹衆華
紛紛路側微風四起吹諸寶樹出柔輭音猶
如天樂其國人民男女大小共遊樹間以自
娛樂其國常有十種聲貝聲鼓聲波羅聲歌
聲舞聲吹聲象聲馬聲車聲飲食戲笑聲爾
時大善見王七寶具足王有四德王四天下
何謂七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四
神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶云何
善見王成就金輪寶王常以十五日月滿時
沐浴香湯昇高殿上婇女圍遶自然輪寶忽
現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世
所有眞金所成輪徑丈四大善見王默自念
言我曾從先宿耆舊聞如是語若刹利王水
澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯昇寶殿
上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻
光色具足天匠所造非世所有眞金所成輪
徑丈四是則名爲轉輪聖王今此輪現將無

是耶今我寧可試此輪寶時大善見王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時善見王即持四兵隨其後行金輪寶前有四神導輪所住處王即止駕爾時東方諸小國王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來趣王所拜首白言善來大王今此東方土地豐樂人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於此治正我等當給使左右承受所當時善見大王語小王言止止諸

賢汝等則爲供養我已但當以正法治勿使偏枉無令國內有非法行此即名曰我之所治時諸小王聞此教已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王比時善見王既隨金輪周行四海以道開化安慰民庶已還本國拘舍婆城時金輪寶在宮門上虛空中住大善見王踊躍而言此金輪寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲金輪寶成就云何善見大王成就白象寶時善見大王

清旦在正殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行其首雜色六牙纖傭真金間填時王見已念言此象賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時善見大王欲自試象即乘其上清旦出城周行四海食時已還時善見王踊躍而言此白象寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲象寶成就云何善見大王成就馬寶時善見大王清旦在正殿上坐自然馬寶忽現在前馬紺青色朱毛尾頭頸如烏力能飛行時王見已念

言此馬賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時善見王欲自試馬寶即乘其上清旦出城周行四海食時已還時善見王踊躍而言此紺馬寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲紺馬寶成就云何善見大王神珠寶成就時善見大王於清旦在正殿上坐自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙好若有光明可照宮內時善見王欲試此珠即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中齎幢出城其珠光明照一由旬

現城中人皆起作務謂爲是晝時王善見踊躍而言今此神珠寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲神珠寶成就云何善見大王成就玉女寶時玉女寶忽然出現顏色從容面貌端正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出栴檀香口出優鉢羅華香語言柔輭舉動安詳先起後坐不失儀則時王善見清淨無著心不暫念況復親近時王善見踊躍而言此玉女寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲玉女

寶成就云何善見大王居士寶成就時居士丈夫忽然自出寶藏自然財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能爲擁護其無主者取給王用時居士寶往白王言大王有所給與不足爲憂我自能辦時善見王欲試居士寶即勑嚴船於水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須至岸上王尋逼言我停須用正爾得來時居士寶被王嚴勑即於船上長跪以右手內著水中水中寶瓶隨手而

出如蝨緣樹彼居士寶亦復如是內手水中
寶緣手出充滿船上而白王言向須寶用爲
須幾許時善見王語居士言止止吾無所須
向相試耳汝今便爲供養我已時彼居士聞
王語已尋以寶物還投水中時善見王踊躍
而言此居士寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖
王是爲居士寶成就云何善見大王主兵寶
成就時主兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨
決即詣王所白言大王有所討伐王不足憂
我自能辦時善見大王欲試主兵寶即集四
兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放
未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時
主兵寶聞王語已即令四兵未集者集已集
者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者
住時善見王踊躍而言此主兵寶眞爲我瑞
我今眞爲轉輪聖王阿難是爲善見轉輪聖
王成就七寶何謂四神德一者長壽不夭無
能及者二者身强無患無能及者三者顏貌
端正無能及者四者寶藏盈溢無能及者是
爲轉輪聖王成就七寶及四功德阿難時善
見王久乃命駕出遊後園尋告御者汝當善
御安詳而行所以然者吾欲諦觀國土人民
安樂無患時國人民路次觀者復語侍人汝
且徐行吾欲諦觀聖王威顏阿難時善見王
慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所
有珍奇盡以貢王願垂納受在意所與時王
報曰且止諸人吾自有寶汝可自用復於異
時王作是念我今寧可造作宮觀適生是意
時國人民詣王善見各白王言我今爲王造
作宮殿王報之曰我今以爲得汝供養我有
寶物自足成辦時國人民復重啓王我欲與
王造立宮殿王告人民隨汝等意時諸人民
承王教已即以八萬四千量車載金而來詣
拘舍婆城造立法殿時第二忉利妙匠天子
默自思念唯我能堪與善見王起正法殿阿
難時妙匠天造正法殿長六十里廣三十里
四寶莊嚴下基平整七重寶甎以砌其階其
法殿柱有八萬四千金柱銀櫨銀柱金櫨瑠
璃水精櫨柱亦然繞殿周帀有四欄楯皆四
寶成又四階陛亦四寶成其法殿上有八萬
四千寶樓其金樓者銀爲戶牖其銀樓者金
爲戶牖水精瑠璃樓戶亦然金樓銀牀銀樓
金牀綩綖細輭金縷織成布其座上水精瑠
璃樓牀亦然其殿光明眩耀人目猶日盛明
無能視者時善見王自生念言我今可於是
殿左右起多隣園池即造園池縱廣一由旬
又復自念於法殿前造一法池尋即施功縱
廣一由旬其水清澄潔淨無穢以四寶甎廁
砌其下繞池四邊欄楯周帀皆以黃金白銀
水精瑠璃四寶合成其池水中生衆雜華優
鉢羅華鉢頭摩華拘勿頭華分陁利華出微
妙香馚馥四散其池四面陸地生華阿醯物
多華瞻匐華波羅羅華須曼陁華婆師迦華
檀俱摩梨華使人典池諸行過者將入洗浴
遊戲清涼隨意所欲須漿與漿須食與食衣
服車馬香華財寶不逆人意阿難時善見王
有八萬四千象金銀交飾絡用寶珠齊象王
爲第一八萬四千馬金銀交飾絡用寶珠力
馬王爲第一八萬四千車師子革絡四寶莊
嚴金輪寶爲第一八萬四千珠神珠寶爲第

一八萬四千玉女玉女寶爲第一八萬四千
居士居士寶爲第一八萬四千剎利主兵寶
爲第一八萬四千城拘尸婆提城爲第一八
萬四千殿正法殿爲第一八萬四千樓大正
樓爲第一八萬四千牀皆以黃金白銀衆寶
所成氍氀毾㲪綩綖細輭以布其上八萬四
千億衣芻摩衣迦尸衣劫貝衣爲第一八萬
四千種食日日供設味味各異阿難時善見
王八萬四千象乘齋象上清旦出拘尸城案
行天下周遍四海須臾之間還入城食八萬
四千馬乘力馬寶清旦出遊案行天下周遍
四海須臾之間還入城食八萬四千車乘金
輪車駕力馬寶清旦出遊案行天下周遊四
海須臾之間還入城食八萬四千珠以神珠
寶照於宮內晝夜常明八萬四千玉女玉女
寶善賢給侍左右八萬四千居士有所給與
任居士寶八萬四千剎利有所討伐任主兵
寶八萬四千城常所治都在拘尸城八萬四
千殿王所常止在正法殿八萬四千樓王所
常止在大正樓八萬四千座王所常止在玻
瓈座以安禪故八萬四千億衣上妙寶飾隨
意所服以慚愧故八萬四千種食王所常食
食自然飯以知足故時八萬四千象來現王
時踰蹈衝突傷害衆生不可稱數時王念言
此象數來多所損傷自今而後百年聽現一
象如是轉次百年現一周而復始

佛說長阿含經卷第三

音釋

愕然（愕五各切驚遽也） 殞（于敏切絶也） 駛（踈士切疾也） 嗥咷（嗥胡刀切咷徒刀切嗥咷大哭也） 湊（倉奏切趍也） 彷徉（彷步光切徉與章切彷徉徘徊也） 聒（古活切擾也） 褺（徒協切疊也） 欄楯（欄落干切閑也楯食閏切檻也） 刻鏤（刻苦得切鏤盧候切雕刻也） 塹（七豔切坑也） 砌（七計切階甃也） 櫨（落胡切枅也） 綩綖（綩於阮切綖延線切坐褥也） 齎（子黎切） 氍氀（氍強魚切毛席也氀力朱切毛布也） 毾㲪（毾吐盍切㲪都騰切細毛褥也） 蹋蹈（蹋徒合切踐也蹈徒到切亦踐也）

佛說長阿含經卷第四　習四

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分遊行經第二之三

爾時佛告阿難時王自念我本積何功德修
何善本今獲果報巍巍若是復自思念以三
因緣致此福報何謂爲三一曰布施二曰持
戒三曰禪思以是因緣今獲大報王復自念
我今已受人間福報當復進修天福之業宜
自折損去離憒閙隱處閑居以崇道術時王
即命善賢寶女而告之曰我今已受人間福
報當復進修天福之業宜自抑損去離憒閙
隱處閑居以崇道術女言唯諾如大王敎即
勑內外絶於侍覲時王即昇法殿入金樓觀
坐銀御牀思惟貪婬欲惡不善有覺有觀離
生喜樂得第一禪除滅覺觀內信歡悅斂心
專一無覺無觀定生喜樂得第二禪捨喜守
護專心不亂自知身樂賢聖所求護念樂行
得第三禪捨滅苦樂先除憂喜不苦不樂護
念淸淨得第四禪時善見王起銀御牀出金
樓觀詣大正樓坐瑠璃牀修習慈心遍滿一

方餘方亦爾周遍廣普無二無量除衆瞋恨心無嫉惡靜默慈柔以自娛樂悲喜捨心亦復如是時玉女寶默自念言久違顏色思一侍覲今者寧可奉現大王時寶女善賢告八萬四千諸婇女曰汝等宜各沐浴香湯嚴飾衣服所以然者我等久違顏色宜一奉現諸女聞已各嚴衣服沐浴澡潔時寶女善賢又告主兵寶臣集四種兵我等久違朝覲宜一奉現時主兵臣即集四兵白寶女言四兵已集宜知是時於是寶女將八萬四千婇女四兵導從詣金多隣園大衆震動聲聞于王王聞聲已臨窻而觀寶女即前戶側而立時王見女尋告之曰汝止勿前吾將出覲時善見王起玻瓈座出大正樓下正法殿與玉女寶詣多隣園就座而坐時善見王容顏光澤有逾於常善賢寶女即自念言今者大王光色勝常是何異瑞時女尋白大王今者顏色異常將非異瑞欲捨壽耶今此八萬四千象白象寶爲第一金銀交飾珞用寶珠自王所有願少留意共相娛樂勿便捨壽孤棄萬民又八萬四千馬力馬王爲第一八萬四千車輪寶爲第一八萬四千珠神珠寶第一八萬四千女玉女寶第一八萬四千居士居士寶第一八萬四千刹利主兵寶第一八萬四千城拘尸城第一八萬四千殿正法殿第一八萬四千樓大正樓第一八萬四千座寶飾座第一八萬四千億衣柔輭衣第一八萬四千種食味味珍異凡此衆寶皆王所有願少留意共相娛樂勿便捨壽孤棄萬民時善見王答寶女曰自汝昔來恭奉於我慈柔敬順言無麤漏今者何故乃作此語女白王曰不審所白有何不順王告女曰汝向所言象馬寶車金輪宮觀名服餚饍斯皆無常不可久保而勸我留豈是順耶女白王言不審慈順當何以言王告女曰汝若能言象馬寶車金輪宮觀名服餚饍斯皆無常不可久保願不戀著以勞神思所以然者王命未幾當就後世夫生有死合會有離何有生此而永壽者宜割恩愛以存道意斯乃名曰敬順言也阿難時玉女寶聞王此教悲泣歔欷扠淚而言象馬寶車金輪宮觀名服餚饍斯皆無常不可久保願不戀著以勞神思所以然者王命未幾當就後世夫生有死合會有離何有生此而永壽者宜割恩愛以存道意阿難彼玉女寶撫此言頃時善見王忽然命終猶如壯士美飯一餐無有苦惱魂神上生第七梵天其王善見死七日後輪寶珠寶自然不現象寶馬寶玉女寶居士寶主兵寶同日命終城池法殿樓觀寶飾金多隣園皆變爲土木佛告阿難此有爲法無常變易要歸磨滅貪欲無厭銷散人念戀著恩愛無有知足唯得聖智諦見道者爾乃知足阿難我自憶念曾於此處六反作轉輪聖王終厝骨於此今我成無上正覺復捨性命厝身於此自今已後生死永絕無有方土厝吾身處此最後邊更不受有

爾時世尊在拘尸那竭城本所生處娑羅園中雙樹間臨將滅度告阿難曰汝入拘尸那竭城告諸末羅諸賢當知如來夜半於娑羅園雙樹間當般涅槃汝等可往諮問所疑面受教誡宜及是時無從後悔是時阿難受佛

教已即從座起禮佛而去與一比丘垂淚而行入拘尸城見五百末羅以少因緣集在一處時諸末羅見阿難來即起作禮於一面立白阿難言不審尊者今入此城何其晚暮欲何作為阿難垂淚言吾為汝等欲相饒益故來相告卿等當知如來夜半當般涅槃汝等可往諮問所疑面受教誡宜及是時無從後悔時諸末羅聞是言已舉聲悲號宛轉躃地絕而復甦譬如大樹根拔枝條摧折同舉聲言佛取滅度何其駛哉佛取滅度何其速哉羣生長衰世間眼滅是時阿難慰勞諸末羅言止止勿悲天地萬物無生不終欲使有為而常存者無有是處佛不云乎合會有離生必有盡時諸末羅各相謂言吾等還歸將諸家屬并持五百張白氎共詣雙樹間時諸末羅各歸舍已將諸家屬并持白氎出拘尸城詣雙樹間至阿難所阿難遙見默自念言彼人衆多若一一見佛恐未周聞佛當滅度我今寧可使於前夜同時見佛即將五百末羅及其家屬至世尊所頭面禮足在一面立阿難前白佛言某甲某甲諸末羅等及其家屬問訊世尊起居增損佛報言勞汝等來當使汝等壽命延長無病無痛阿難乃能將諸末羅及其家屬使現世尊時諸末羅頭面禮足於一面坐爾時世尊為說無常示教利喜時諸末羅聞法歡喜即以五百張氎奉上世尊佛為受之諸末羅即從座起禮佛而去是時拘尸城內有一梵志名曰須跋年百二十耆舊多智聞沙門瞿曇今夜於雙樹間當取滅度自念言吾於法有疑唯有瞿曇能知我意今當及時自力而行即於其夜出拘尸城詣雙樹間至阿難所問訊已一面立白阿難曰我聞瞿曇沙門今夜當取滅度故來至此求一相見我於法有疑願見瞿曇一決我意寧有閑暇得相見不阿難報言止止須跋佛身有疾無勞擾也須跋固請乃至再三吾聞如來時一出世如優曇鉢華時時乃出故來求現欲決所疑寧有閑暇暫相見不阿難答曰如初佛身有疾無勞擾也時佛告阿難曰汝勿遮止聽使來入此欲決疑無嬈亂也設聞我法必得開解阿難乃告須跋汝欲覲佛宜知是時須跋即入問訊已畢於一面坐而白佛言我於法有疑寧有閑暇一決所滯不佛言恣汝所問須跋即問云何瞿曇諸有別衆自稱為師富蘭迦葉末伽梨憍舍梨阿耆多翅舍欽婆羅波浮迦旃薩若毗耶梨弗尼揵子此諸師等各有異法瞿曇沙門能盡知耶不盡知耶佛言止止用論此為吾悉知耳今當為汝說深妙法諦聽諦聽善思念之須跋受教佛告之曰若諸法中無八聖道者則無第一沙門果第二第三第四沙門果須跋以諸法中有八聖道故便有第一沙門果第二第三第四沙門果須跋今我法中有八聖道有第一沙門果第二第三第四沙門果外道異衆無沙門果爾時世尊為須跋而說頌曰

我年二十九　出家求善道　須跋我成佛
今已五十年　戒定智慧行　獨處而思惟
今說法之要　外道無沙門

佛告須跋若諸比丘皆能自攝者則此世間羅漢不空是時須跋白阿難言諸有能從沙

門瞿曇已行梵行今行當行者爲得大利阿難汝於如來所修行梵行亦得大利我得面覲如來諮問所疑亦得大利今者如來則爲以弟子翦而翦我已即白佛言我今寧得於如來法中出家受具戒不佛告須跋若有異學梵志於我法中修梵行者當試四月觀其人行察其志性具諸威儀無漏失者則於我法得受具戒須跋當知在人行耳須跋復白言外道異學於佛法中當試四月觀其人行察其志性具諸威儀無漏失者乃得具戒今我能於佛正法中四歲使役具諸威儀無有漏失乃受具戒佛告須跋我先已說在人行耳於是須跋即於其夜出家受戒淨修梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦得如實智更不受有時夜未久即成羅漢是爲如來最後弟子便先滅度而佛後焉是時阿難在佛後立撫牀悲泣不能自勝歔欷而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪曀何其速哉群生長衰世間眼滅所以者何我蒙佛恩得在學地所業未

成而佛滅度爾時世尊知而故問阿難比丘今爲所在時諸比丘白如來曰阿難比丘今在佛後撫牀悲泣不能自勝歔欷而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪曀何其速哉群生長衰世間眼滅所以者何我蒙佛恩得在學地所業未成而佛滅度佛告阿難止止勿憂莫悲泣也汝侍我已來身行有慈無二無量言行有慈意行有慈無二無量阿難汝供養我功德甚大若有供養諸天魔梵沙門婆羅門無及汝者但精進成道不久爾時世尊告諸比丘過去諸佛給侍弟子亦如阿難未來諸佛給侍弟子亦如阿難然過去佛給侍弟子語然後知今我阿難舉目即知如來須是世尊須是此是阿難未曾有法汝等持之轉輪聖王有四奇特未曾有法何等四聖王行時舉國民庶皆來奉迎見已歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有猒足轉輪聖王若住若坐及舉卧時國內臣民盡來王所見王歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有猒足是爲轉輪聖王四奇特法今我阿難亦有此

四奇特之法何等四阿難黙然入比丘衆見皆歡喜爲衆說法聞亦歡喜觀其儀容聽其說法無有猒足復次阿難黙然至比丘尼衆中優婆塞衆中優婆夷衆中見俱歡喜若與說法聞亦歡喜覩其儀容聽其說法無有猒足是爲阿難四未曾有奇特之法爾時阿難偏露右肩右膝著地而白佛言世尊現在四方沙門耆舊多知明解經律清德高行者來覲世尊我因禮敬親覲問訊佛滅度後彼不復來無所瞻對當如之何佛告阿難汝勿憂也諸族姓子常有四念何等四一曰念佛生處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心二曰念佛初得道處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心三曰念佛轉法輪處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心四曰念佛般泥洹處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心阿難我般泥洹後族姓男女念佛生時功德如是佛得道時神力如是轉法輪時度人如是臨滅度時遺法如是各詣其處遊行禮敬諸塔寺已死皆生天除得道者佛告阿難我般涅槃後諸釋種來求爲道者

當聽出家授具足戒勿使留難諸異學梵志來求爲道亦聽出家受具足戒勿試四月所以者何彼有異論若小稽留則生本見爾時阿難長跪叉手前白佛言闡怒比丘虜扈自用佛滅度後當如之何佛告阿難我滅度後若彼闡怒不順威儀不受教誡汝等當共行梵壇罰勑諸比丘不得與語亦勿往反教授從事是時阿難復白佛言佛滅度後諸女人輩來受誨者當如之何佛告阿難莫與相見阿難又白設相見者當如之何佛言莫與共語阿難又白設與語者當如之何佛言當自撿心阿難汝謂佛滅度後無復覆護失所恃耶勿造斯觀我成佛來所說經戒卽是汝護是汝所恃阿難自今日始聽諸比丘捨小小戒上下相和當順禮度斯則出家敬順之法

佛告諸比丘汝等若於佛法衆有疑於道有疑者當速諮問宜及是時無從後悔及吾現存當爲汝說時諸比丘默然無言佛又告曰汝等若於佛法衆有疑於道有疑當速諮問宜及時爲無從後悔及吾現存當爲汝說時諸比丘又復默然佛復告曰汝等若自慚愧不敢問者當因知識速來諮問宜及是時無從後悔時諸比丘又復默然阿難白佛言我信此衆皆有淨信無一比丘疑佛法衆疑於道者佛告阿難我亦自知今此衆中最小比丘皆見道迹不趣惡道極七往返必盡苦際爾時世尊卽記莂千二百弟子所得道果時世尊披鬱多羅僧出金色臂告諸比丘汝等當觀如來時時出世如優曇鉢華時一現耳

爾時世尊重觀此義而說偈言

右臂紫金色　佛現如靈瑞　去來行無常
現滅無放逸

是故比丘無爲放逸我以不放逸故自致正覺無量衆善亦由不放逸得一切萬物無常存者此是如來末後所說於是世尊卽入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從三禪起入第四禪從四禪起入空處定從空定起入識處定從識定起入不用定從不用定起入有想無想定從有想無想定起入滅想定起時阿難問阿那律世尊已般涅槃耶阿那律言未也阿難世尊今者在滅想定我昔親從佛聞從四禪起乃般涅槃於是世尊從滅想定起入有想無想定從有想無想定起入不用定從不用定起入識處定從識處定起入空處定從空處定起入第四禪從四禪起入第三禪從三禪起入第二禪從二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從二禪起入第三禪從三禪起入第四禪從四禪起佛般涅槃當於爾時地大震動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照處皆蒙大明各得相見迭相謂言彼人生此彼人生此其光普遍過諸天光時忉利天於虛空中以曼陀羅華優鉢羅鉢頭摩拘勿頭分陀利華散如來上及散衆會又以天末栴檀而散佛上及散大衆佛滅度已時梵天王於虛空中以偈頌曰

一切民萌類　皆當捨諸陰　佛爲無上尊
世間無等倫　如來大聖雄　有無畏神力
世尊應久住　而今般泥洹

爾時釋提桓因復作頌曰

陰行無有常　但爲興衰法　生者無不死　佛滅之爲樂

爾時毗沙門王復作頌曰

福樹大叢林　無上福娑羅　受供之良田　雙樹間滅度

爾時阿那律復作頌曰

佛以無爲住　不用出入息　本由寂滅來　靈曜於是沒

爾時梵魔那比丘復作頌曰

不以懈慢心　約己修上慧　無著無所染　離愛無上尊

爾時阿難比丘復作頌曰

天人懷恐怖　衣毛爲之竪　一切皆成就　正覺取滅度

爾時金毗羅神復作頌曰

世間失覆護　羣生永盲瞑　不復覩正覺　人雄釋師子

爾時密跡力士復作頌曰

今世與後世　梵世諸天人　更不復覩見　人雄釋師子

爾時佛母摩訶摩耶復作頌曰

佛生樓毗園　其道廣流布　還到本生處　永棄無常身

爾時雙樹神復作頌曰

何時當復以　非時華散佛　十力功德具　如來取滅度

爾時娑羅園林神復作頌曰

此處最妙樂　佛於此生長　即此轉法輪　又於此滅度

爾時四天王復作頌曰

如來無上智　常說無常論　解羣生苦縛　究竟入寂滅

爾時忉利天王復作頌曰

於億千萬劫　永成無上道　解羣生苦縛　究竟入寂滅

爾時炎天王復作頌曰

此是最後衣　纏裹如來身　佛既滅度已　衣當何所施

爾時兜率陀天王復作頌曰

此是末後身　陰界於此滅　無憂無喜想　無復老死患

爾時化自在天王復作頌曰

佛於今後夜　偃右脅而卧　於此娑羅園　釋師子滅度

爾時他化自在天王復作頌曰

世間永衰冥　星王月奄墜　無常之所覆　大智日永翳

爾時諸比丘而作頌曰

是身如泡沫　危脆誰當樂　佛得金剛身　猶爲無常壞　諸佛金剛體　皆亦歸無常　速滅如少雪　其餘復何異

佛般涅槃已時諸比丘悲慟殞絕自投於地宛轉號咷不能自勝歔欷而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其速哉羣生長衰世間眼滅譬如大樹根拔枝條摧折又如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊時諸比丘亦復如是悲慟殞絕自投於地宛轉號咷不能自勝歔欷而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其速哉羣生長衰世間眼滅爾時長老阿那律告諸比

丘止止勿悲諸天在上儻有恠責時諸比丘
問阿那律上有幾天阿那律言充滿虛空豈
可計量皆於空中徘徊騷擾悲號躃踊垂淚
而言如來滅度何其駃哉世尊滅度何其疾
哉大法淪翳何其速哉羣生長衰世間眼滅
譬如大樹根拔枝條摧折又如斬蛇宛轉迴
遑莫知所湊是時諸天亦復如是皆於空中
徘徊騷擾悲號躃踊垂淚而言如來滅度何
其駃哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其
速哉羣生長衰世間眼滅時諸比丘竟夜達
曉講法語已阿那律告阿難言汝可入城語
諸末羅佛已滅度所欲施作宜及時爲是時
阿難即起禮佛足已將一比丘涕泣入城遥
見五百末羅以少因緣集在一處諸末羅見
阿難來皆起奉迎禮足而立白阿難言今來
何早阿難答言我今爲欲饒益汝故晨來至
此汝等當知如來昨夜已取滅度汝欲施作
宜及時爲時諸末羅聞是語已莫不悲慟技
淚而言一何駃哉佛般涅槃一何疾哉世間
眼滅阿難報曰止止諸君勿爲悲泣欲使有

爲不變易者無有是處佛已先說生者有死
合會有離一切恩愛無常存者時諸末羅各
相謂言宜各還歸辦諸香華及衆妓樂速詣
雙樹供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀
上使末羅童子舉牀四角擎持旛蓋燒香散
華妓樂供養入東城門遍諸里巷使國民人
皆得供養然後出西城門詣高顯處而闍維
之時諸末羅作此論已各自還家供辦香華
及衆妓樂詣雙樹間供養舍利竟一日已以
佛舍利置於牀上諸末羅等來共舉牀皆不
能勝時阿那律語諸末羅汝等且止勿空疲
勞今者諸天欲來舉牀諸末羅曰天何以意
欲舉此牀阿那律曰汝等欲以香華妓樂供
養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上使末
羅童子舉牀四角擎持旛蓋燒香散華妓樂
供養入東城門遍諸里巷使國人民皆得供
養然後出西城門詣高顯處而闍維之而諸
天意欲留舍利七日之中香華妓樂禮敬供
養然後以佛舍利置於牀上使末羅童子舉
牀四角擎持旛蓋散華燒香作衆妓樂供養

舍利入東城門遍諸里巷使國人民皆得供
養然後出城北門渡熈連禪河到天冠寺而
闍維之是上天意使牀不動末羅曰諾快哉
斯言隨諸天意時諸末羅自相謂言我等宜
先入城街里巷陌平治道路掃灑燒香還來
至此於七日中供養舍利時諸末羅即共入
城街里巷陌平治道路掃灑燒香訖已出城
於雙樹間以香華妓樂供養舍利訖七日已
時日向暮舉佛舍利置於牀上末羅童子捧
舉四角擎持旛蓋燒香散華作衆妓樂前後
導從安詳而行時忉利諸天以曼陀羅華優
鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華天末
栴檀散舍利上充滿街路諸天作樂鬼神歌
詠時諸末羅自相謂言且置人樂請設天樂
供養舍利於是末羅捧牀漸進入東城門止
諸街巷燒香散華妓樂供養時有路夷末羅
女篤信佛道手擎金華大如車輪供養舍利
時有一老母舉聲讚曰此諸末羅爲得大利
如來末後於此滅度舉國士民快得供養時
諸末羅設供養已出城北門渡熈連禪河到

天冠寺置牀於地告阿難曰我等當復應以何供養阿難報曰我親從佛聞親受佛教欲瘞舍利者當如轉輪聖王葬法又問阿難轉輪聖王葬法云何答曰聖王葬法先以香湯洗浴其身以新劫貝周遍纏身五百張氎次如纏之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀香槨次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之收歛舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使國行人皆見王塔思慕正化多所饒益阿難汝欲葬我先以香湯洗浴用新劫貝周帀纏身以五百張氎次如纏之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀香槨次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之收歛舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使諸行人皆見佛塔思慕如來法王道化生獲福利死得上天除得道者時諸末羅各相謂言我等還城供辦葬具香華劫貝棺槨香油及與白氎時諸末羅即共入城供辦葬具已還到天冠寺以淨香湯洗浴佛身以新劫貝周帀纏身五百張氎次

如纏之內身金棺灌以香油捧舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀木槨重衣其外以衆名香而積其上時有末羅大臣名曰路夷執大炬火欲然佛積而火不然又有諸大末羅次前然積火又不然時阿那律語諸末羅言止止諸賢非汝所能火滅不然是諸天意末羅又問諸天何故使火不然阿那律言天以大迦葉將五百弟子從波婆國來今在半道及未闍維欲見佛身天知其意故使火不然末羅又言願遂此意爾時大迦葉將五百弟子從波婆國來在道而行遇一尼乾子手執曼陀羅華時大迦葉遙見尼乾子就往問言汝從何來報言吾從拘尸城來迦葉又言汝知我師乎答曰知又問我師存耶答曰滅度已來已經七日吾從彼來得此天華迦葉聞之悵然不悅時五百比丘聞佛滅度皆大悲泣宛轉號咷不能自勝抆淚而言如來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其速哉羣生長衰世間眼滅譬如大樹根拔枝條摧折又如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊時彼

衆中有釋種子字跋難陀止諸比丘言汝等勿憂世尊滅度我得自在彼老常言當應行是不應行是自今已後隨我所為迦葉聞已悵然不悅告諸比丘曰速嚴衣鉢時詣雙樹及未闍維可得見佛時諸比丘聞大迦葉語已即從座起侍從迦葉詣拘尸城渡熈連禪水到天冠寺至阿難所問訊已一面住語阿難言我等欲一面覲舍利及未闍維寧可見不阿難答言雖未闍維難復可見所以然者佛身旣洗浴以香湯纏以劫貝五百張氎次如纏之藏於金棺置鐵槨中栴檀香槨重衣其外以爲佛身難復可覲迦葉請至三阿難答如初以爲佛身難復得見時大迦葉迴向香積於時佛身從重棺內雙出兩足足有異色迦葉見已恠問阿難佛身金色足何故異阿難報曰向者有一老母悲哀而前手撫佛足淚墮其上故色異耳迦葉聞已又大不悅即向香積禮佛舍利時四部衆及上諸天同時俱禮於是佛足忽然不現時大迦葉繞積三帀而作頌曰

諸佛無等等　聖智不可稱　無等之聖智
我今稽首禮　無等等沙門　最上無瑕穢
牟尼絕愛枝　大仙天人尊　人中第一雄
我今稽首禮　若行無等侶　離著而教人
無染無垢塵　稽首無上尊　三垢垢已盡
樂於空寂行　無二無儔匹　稽首十力尊
善逝爲最上　二足尊中尊　覺四諦止息
稽首安隱智　沙門中無上　迴邪令入正
世尊於寂滅　稽首湛然迹　無熱無瑕隙
其心常寂定　練除諸塵穢　稽首無垢尊
慧眼無限量　甘露威名稱　希有難思議
稽首無等倫　吼聲如師子　在林無所畏
降魔越四性　是故稽首禮

大迦葉有大威德四辯具足說此偈已時彼佛積不燒自然諸末羅等各相謂言今火猛熾焰盛難止闍維舍利或能銷盡當於何所求水滅之時佛積側有娑羅樹神篤信佛道尋以神力滅佛積火時諸末羅復相謂言此拘尸城左右十二由旬所有香華盡當採取供佛舍利尋詣城側取諸香華以用供養時波婆國末羅民衆聞佛於雙樹滅度皆自念言今我宜往求舍利分自於本土起塔供養時波婆國諸末羅即下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分當於本國起塔供養拘尸王答曰如是如是誠如君言但爲世尊垂降此土於茲滅度國內士民當自供養遠勞諸君求舍利分終不可得時遮羅頗國諸跋離民衆及羅摩伽國拘利民衆毗留提國婆羅門衆迦維羅衛國釋種民衆毗舍離國離車民衆及摩竭王阿闍世聞如來於拘尸城雙樹間而取滅度皆自念言今我宜往求舍利分時諸國王阿闍世等即下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵進度恒水即勅婆羅門香姓汝持我名入拘尸城致問諸末羅等起居輕利遊步强耶吾於諸賢每相宗敬隣境義和曾無諍訟我聞如來於君國內而取滅度唯無上尊實我所天故從遠來求請骨分欲還本土起塔供養設與我者舉國重寶與君共之時香姓婆羅門受王教已即詣彼城謂諸末羅曰摩竭大王致問無量起居輕利遊步强耶吾於諸君每相宗敬隣境義和曾無諍訟我聞如來於君國內而取滅度唯無上尊實我所天故從遠來求請骨分欲還本土起塔供養設與我者舉國重寶與君共之時諸末羅報香姓曰如是如是誠如君言但爲世尊垂降此土於茲滅度國內士民自當供養遠勞諸君求舍利分終不可得時諸國王即集羣臣衆共立議作頌告曰

吾等和議　遠來拜首　遜言求分　如不見與
四兵在此　不惜身命　義而弗獲　當以力取

時拘尸國即集羣臣衆共立議以偈答曰

遠勞諸君　屈辱拜首　如來遺形　不敢相許
彼欲舉兵　吾斯亦有　畢命相抵　未之有畏

時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜受佛教誡口誦法言心服仁化一切衆生常念欲安寧可爭佛舍利共相殘害如來遺形欲以廣益舍利現在但當分取衆咸稱善尋復議言誰堪分者皆曰香姓婆羅門仁智平均可使

分也時諸國王即命香姓汝爲我等分佛舍利均作八分於時香姓聞諸王語已即詣舍利所頭面禮畢徐前取佛上牙別置一面尋遣使者齎佛上牙詣阿闍世王所語使者言汝以我聲上白大王起居輕利遊步强耶舍利未至儻遲無量耶今付使者如來上牙並可供養以慰企望明星出時分舍利訖當自奉送時彼使者受香姓語已即詣阿闍世王所白言香姓婆羅門致問無量起居輕利遊步强耶舍利未至傾遲無量耶今付使者如來上牙並可供養以慰企望明星出時分舍利訖當自奉送爾時香姓以一瓶受石許即分舍利均爲八分已告衆人言願以此瓶衆議見與自欲於舍起塔供養皆言智哉是爲知時即共聽與時有畢鉢村人白衆人言乞地焦炭起塔供養皆言與之爾時拘尸國人得舍利分即於其土起塔供養波婆國人遮羅國羅摩伽國毗留提國迦維羅衛國毗舍離國摩竭國阿闍世王等得舍利分已各歸其國起塔供養香姓婆羅門持舍利瓶歸起塔廟畢鉢村人持地焦炭歸起塔廟當於爾時如來舍利起於八塔第九瓶塔第十炭塔第十一生時髮塔何等時佛生何等時出家何等時成道何等時滅度沸星出時生沸星出出家沸星出成道沸星出滅度何等生二足尊何等出叢林苦何等得最上道何等入涅槃城沸星生二足尊沸星出叢林苦沸星得最上道沸星入涅槃城八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度八日生二足尊八日出叢林苦八日成最上道八日入泥洹城二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃二月生二足尊二月出叢林苦二月得最上道二月入涅槃城

娑羅華熾盛　種種光相照　於其本生處
如來取滅度　大慈般涅槃　多人稱讚禮
盡度諸恐畏　決定取滅度

佛說長阿含經卷第四

音釋

憒閙（憒古對切亂也閙奴教切不靜也）餚饍（餚胡茅切凡非穀而食曰餚饍時戰切具食也）抆（無粉切拭也）厝（倉故切安置也）跋（蒲撥切）曀（於計切蔽也）弩（奴古切）瘞（於利切埋也）積（資四切聚也）企望（企詰利切企望舉足而望也）

佛說長阿含經卷第五　習五

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第一分典尊經第三

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱爾時執樂天般遮翼子於夜靜寂無人之時放大光明照耆闍崛山來至佛所頭面禮佛足已在一面立時般遮翼白世尊言近梵天王至忉利天與帝釋共議我親從彼聞今者寧可向世尊說不佛言汝欲說者便可說之般遮翼言一時忉利諸天集法講堂有所講論時四天王隨其方面各當位坐提頭賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒天王在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐復有餘大神天皆先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德時諸忉利天皆踊躍歡喜言增益諸天衆減損阿須倫衆爾時釋提桓因知諸天人有歡喜心即爲忉利諸天而作頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂　禮敬於如來
最上法之王　諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間　復有諸天人
光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂　禮敬於如來
最上法之王

爾時忉利諸天聞此偈已倍復歡喜不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆釋提桓因見忉利天歡喜悅豫即告之曰諸賢汝等頗欲聞如來八無等法不時忉利諸天言願樂欲聞帝釋報言諦聽諦聽善思念之諸賢如來至眞等正覺十號具足不見過去未來現在有如是至眞十號具足如佛者也佛法微妙善可講說智者所行不見過去未來現在有微妙法如佛者也佛由此法而自覺悟通達無礙以自娛樂不見過去未來現在能於此法而自覺悟通達無礙以自娛樂如佛者也諸賢佛以此法自覺悟已亦能開示涅槃徑路親近漸至入於寂滅譬如恒河水閻摩水二水並流入于大海佛亦如是善能開示涅槃徑路親近漸至入于寂滅不見過去未來現在有能開示涅槃徑路如佛者也諸賢如來眷屬成就刹利婆羅門居士沙門有智慧者皆是如來成就眷屬不見過去未來現在眷屬成就如佛者也諸賢如來大衆成就所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷不見過去未來現在大衆成就如佛者也諸賢如來言行相應所言如行所行如言如是則爲法法成就不見過去未來現在言行相應法法成就如佛者也諸賢如來多所饒益多所安樂以慈愍心利益天人不見過去未來現在多所饒益多所安樂如佛者也諸賢是爲如來八無等法時忉利天作是說言若使世間有八佛出者當大增益諸天衆減損阿須倫衆時忉利天言且置八佛正使七佛六佛乃至二佛出世者亦大增益諸天衆減損阿須倫衆何況八佛時釋提桓因告忉利天言我親從佛聞親從佛受欲使一時二佛出世無有是

處但使如來久存於世多所慈愍多所饒益天人獲安則大增益諸天衆減損阿須倫衆時般遮翼白佛言世尊忉利諸天所以集法講堂上者共議思惟稱量觀察有所教令然後爲四天王說四王受教已各當位而坐其坐未久有大異光照于四方時忉利天見此光已皆大驚愕今此異光將有何恠諸大神天有威德者亦皆驚怖今此異光將有何恠時大梵王即化爲童子頭五角髻在天衆上虛空中立顏貌端正與衆超絕身紫金色蔽諸天光時忉利天亦不起迎亦不恭敬又不請坐時梵童子隨所詣坐坐主欣悅譬如剎利水澆頭種登王位時踊躍歡喜其坐未久復自變身作童子像頭五角髻在大衆上虛空中坐譬如力士坐於安座巋然不動而作頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂　禮敬於如來
最上法之王　諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間　復有諸天人
光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂　禮敬於如來
最上法之王

時諸忉利天語童子曰吾等聞天帝釋稱說如來八無等法歡喜踊躍不能自勝時梵童子語忉利天言何等如來八無等法吾亦樂聞時天帝釋即爲童子說如來八無等法忉利諸天重聞說已倍復歡喜不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆是時童子見天歡喜復增欣踊即告忉利天曰汝等欲聞一無等法不天曰善哉願樂欲聞童子告曰汝樂聞者諦聽諦受當爲汝說告諸天曰如來往昔爲菩薩時在所生處聰明多智諸賢當知過去久遠時世有王名曰地主第一太子名曰慈悲王有大臣名曰典尊大臣有子名曰焰鬘太子慈悲有朋友其朋亦與六剎利大臣而爲朋友地主大王欲入深宮遊戲娛樂時則以國事委付典尊大臣然後入宮作倡伎樂五欲自娛時典尊大臣欲理國事先問其子然後決斷有所處分亦聞其子其後典尊忽然命終時地主王聞其命終慇念哀傷撫膺而曰咄哉何辜失國良輔太子慈悲默自念言王失典尊以爲憂苦今我宜往諫於大王無以彼喪而生憂苦所以然者典尊有子名曰焰鬘聰明多智乃過其父今可徵召以理國事時慈悲太子即詣王所具以上事白其父王王聞太子語已即召焰鬘而告之曰吾今以汝補卿父處授汝相印彼時焰鬘受相印已王欲入宮復付後事時相焰鬘明於治理父先所爲焰鬘亦知父所不及焰鬘亦知其後名稱流聞海內天下咸稱爲大典尊

時大典尊復作是念今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未爲難也我今寧可先往語彼六剎利大臣今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未爲難也君等亦當別封王土居位之日勿相忘也

時大典尊即往詣六剎利大臣而告之曰諸君當知今王地主年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未爲難也汝等可往白太子此意我等與尊生小知舊尊苦我苦尊樂我樂今王衰老年已朽邁餘壽未幾今者太子

紹王位者未爲難也尊設登位當與我封時六剎利大臣聞其語已即詣太子說如上事太子報言設吾登位列土封國當更與誰時王未久忽然而崩國中大臣尋拜太子補王正位王居位已默自思念今立宰相宜准先王覆自思念誰堪此舉正當即任大典尊耳時王慈悲即告大典尊我今使汝即於相位授以印信汝當勤憂綜理國事時大典尊聞王教已即受印信王每入宮輒以後事付大典尊大典尊復自念言吾今宜往六剎利所問其寧憶昔所言不即尋往詣語剎利曰汝今寧憶昔所言不今者太子以登王位隱處深宮五欲自娛汝等今者可往問王王居天位五欲自娛寧復能憶昔所言不時六剎利聞是語已即詣王所白大王言王居大位五欲自娛寧復能憶昔所言不列土封邑誰應居之王曰不忘昔言列土封邑非卿而誰王復自念此閻浮提地內廣外狹誰能分此以爲七分復自念言唯有大典尊乃能分耳即告之曰汝可分此閻浮提地使作七分時大典尊即尋分之王所治城村邑郡國皆悉部分六剎利國亦與分部王自慶言我願已果時六剎利復自慶幸我願已果得成此業大典尊力也六剎利王復自思念吾國初建當須宰輔誰能堪任如大典尊即當使之通領國事耳時六剎利王即命典尊而告之曰吾國須相卿當爲吾通領國事於是六國各授相印時大典尊受相印已六王入宮遊觀娛樂時皆以國事付大典尊大典尊理七國事無不成辦時國內有七大居士典尊亦爲處分家事又能教授七百梵志諷誦經典七王敬視大典尊相猶如神明國七居士視如大王七百梵志視如梵天時七國王七大居士七百梵志皆自念言大典尊相常與梵天相見言語坐起親善時大典尊默識七王居士梵志意謂我常與梵天相見言語坐起然我實不見梵天不與言語不可養默虛受此稱我亦曾聞諸先宿言於夏四月閑居靜處修四無量者梵天則下與共相見今我寧可修四無量使梵天下共相見不於是典尊至七王所而白王言唯願大王顧臨國事我欲於夏四月修四無量七王告曰宜知是時大典尊相又告七居士汝等各勤己務吾欲四月修四無量居士曰諾宜知是時又告七百梵志卿等當勤諷誦轉相教授我欲於夏四月修四無量梵志曰諾今者大師宜知是時時大典尊於彼城東造閑靜室於夏四月即於彼止修四無量然彼梵天猶不來下典尊自念我聞先宿言於夏四月修四無量梵天下現今者寂然聊無髣髴時大典尊以十五日月滿時出其靜室於露地坐坐未久頃有大光現典尊默念今此異光將無是梵欲下瑞耶時梵天王即化爲童子頭五角髻在典尊上虛空中坐典尊見已即說頌曰

此是何天像　在於虛空中　光照於四方
如大火積然

時梵童子以偈報曰

唯梵世諸天　知我梵童子　其餘人謂我
祀祠於火神

時大典尊以偈報曰

今我當諮承　奉誨致恭敬　設種種上味
願天知我心
時梵童子復以偈報曰
典尊汝所修　為欲何志求　今設此供養
當為汝受之
又告大典尊汝若有所問自恣問之當為汝說時大典尊即自念言我今當問現在事耶未然事耶覆自念言今世現事用復問為當問未然幽冥之事即向梵童以偈問曰
今我問梵童　能決疑無疑　學何住何法
得生於梵天
時梵童子以偈報曰
當捨我人想　獨處修慈心　除欲無臭穢
乃得生梵天
時大典尊聞是偈已即自念言梵童說偈宜除臭穢我不解此今宜更問時大典尊即以偈問曰
梵偈言臭穢　願今為我說　誰閉世間門
墮惡不生天
時梵童子以偈報曰
欺妄懷嫉妬　習慢增上慢　貪欲瞋恚癡
自恣藏於心　此世間臭穢　今說令汝知
此閉世間門　墮惡不生天
時大典尊聞此偈已復自念言梵童所說臭穢之義我今已解但在家者無由得除今我寧可捨世出家剃除鬚髮法服修道耶時梵童子知其志念以偈告曰
汝能有勇猛　此志為勝妙　智者之所為
死必生梵天
於是梵童子忽然不現時大典尊還詣七王白言大王唯願垂神善理國事今我意欲出家離世法服修道所以者何我親於梵童聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除彼時七王即自念言凡婆羅門多貪財寶我今寧可大開庫藏恣其所須使不出家時七國王即命典尊而告之曰設有所須吾盡相與不足出家時大典尊尋白王曰我今以為蒙王賜已我亦大有財寶今者盡留以上大王願聽出家遂我志願時七國王復作是念凡婆羅門多貪美色今我寧可出宮婇女以滿其意使不出家王即命典尊而告之曰若須婇女吾盡與汝不足出家典尊報曰我今已為蒙王賜已家內自有婇女眾多今盡放遣求離恩愛出家修道所以然者我親從梵童聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時大典尊向慈悲王以偈頌曰
王當聽我言　王為人中尊　賜財寶婇女
此寶非所樂
時慈悲王以偈報曰
檀特伽陵城　阿波布和城　阿槃大天城
鴦伽瞻婆城　數彌薩羅城　西陀路樓城
波羅伽尸城　盡汝典尊造　五欲有所少
吾盡當相與　宜共理國事　不足出家去
時大典尊以偈報曰
我五欲不少　自不樂世間　已聞天所語
無心復在家
時慈悲王以偈報曰
大典尊所言　為從何天聞　捨離於五欲
今問當答我
時大典尊以偈答曰

昔我於靜處　獨坐自思惟　時梵天王來
普放大光明　我從彼聞已　不樂於世間
時慈悲王以偈告曰
小住大典尊　共弘善法化　然後俱出家
汝即為我師　譬如虛空中　清淨瑠璃滿
今我清淨信　充遍佛法中
時大典尊復作頌曰
諸天及世人　皆應捨五欲　蠲除諸穢汙
淨修於梵行
爾時七國王語大典尊曰汝可留住七歲之中極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶如汝所獲我亦當同時大典尊報七王曰世間無常人命逝速喘息之間猶亦難保乃至七歲不亦遠耶七王又言七歲遠者六歲五歲乃至一歲留住靜宮極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶如汝所得我亦宜同時大典尊復報王曰世間無常人命逝速喘息之間猶亦難保乃至一歲尚亦久耳如是七月至于一月猶復不可王又語言可至七日留住深宮極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟俱共出家不亦善耶大典尊答曰七日不遠自可留耳唯願大王勿違信誓過七日已王若不去我自出家時大典尊又至七居士所語言汝等各理已務吾欲出家修無為道所以然者我親從梵天聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時七居士報典尊曰善哉斯志宜知是時我等亦欲俱共出家如汝所得我亦宜同時大典尊復詣七百梵志所而告之曰卿等當勤諷誦廣採道義轉相教授吾欲出家修無為道所以然者我親從梵天聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除時七百梵志白典尊曰大師勿出家也夫在家安樂五欲自娛多人侍從心無憂苦出家之人獨在空閑所欲悉無無可貪取典尊報曰吾若以在家為樂出家為苦終不出家吾以在家為苦出家為樂故出家耳梵志答曰大師出家我亦出家大師所行我亦盡行時大典尊至諸妻所而告之曰卿等隨宜欲住者住欲歸者歸吾欲出家求無為道具論上事明出家意時諸婦答曰大典尊在一如我夫一如我父設今出家亦當隨從典尊所行我亦宜行過七日已時大典尊即剃除鬚髮服三法衣捨家而去時七國王七大居士七百梵志及四十夫人如是展轉有八萬四千人同時出家從大典尊時大典尊與諸大眾遊行諸國廣弘道化多所饒益爾時梵王告諸天眾曰時典尊大臣豈異人乎莫造斯觀今釋迦文佛即其身也世尊爾時過七日已出家修道將諸大眾遊行諸國廣弘道化多所饒益汝等若於我言有餘疑者世尊今在耆闍崛山可往問也如佛所言當受持之般遮翼言我以是緣故來詣此唯然世尊彼大典尊即世尊是耶世尊爾時過七日已出家修道與七國王乃至八萬四千人同時出家遊行諸國廣弘道化多所饒益耶佛告般遮翼曰爾時大典尊豈異人乎莫造斯觀即我身是也爾時舉國男女行來舉動有所破損尋皆舉聲曰南無大典尊七王大相南無大典尊七王大相如是至三般遮翼時大典

尊有大德力然不能爲弟子說究竟道不能使得究竟梵行不能使至安隱之處其所說法弟子受行身壞命終得生梵天其次行淺者生他化自在天次生化自在天兜率陀天炎天忉利天四天王刹利婆羅門居士大家所欲自在般遮翼彼大典尊弟子皆無癡出家有果報有教戒然非究竟道不能使得究竟梵行不能使至安隱之處其道勝者極至梵天耳今我爲弟子說法則能使其得究竟道究竟梵行究竟安隱終歸涅槃我所說法弟子受行者捨有漏成無漏心解脫慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦更不受有其次行淺者斷五下結即於天上而般涅槃不復還此其次三結盡薄婬怒癡一來世間而般涅槃其次斷三結得須陀洹不墮惡道極七往返必得涅槃般遮翼我諸弟子不癡出家有果報有教戒究竟道法究竟梵行究竟安隱終歸滅度爾時般遮翼聞佛所說歡喜奉行

第一分闍尼沙經第四

如是我聞一時佛遊那提揵椎住處與大比丘衆千二百五十人俱爾時尊者阿難在靜室坐默然思念甚奇甚特如來授人記別多所饒益彼伽伽羅大臣命終如來記之此人命終斷五下結即於天上而取滅度不來此世二加陵伽三毗伽陀四伽梨輸五遮樓六婆耶樓七婆頭樓八藪婆頭九他梨舍㝹十藪達梨舍㝹十一耶輸十二耶輸多樓諸大臣等命終佛亦記之斷五下結即於天上而取滅度不來生此復有餘五十人命終佛亦記之斷三結婬怒癡薄得斯陀含一來此世便盡苦際復有五百人命終佛亦記之三結盡得須陀洹不墮惡趣極七往返必盡苦際有佛弟子處處命終佛皆記之某生某處某生某處鴦伽國摩竭國迦尸國居薩羅國跋祇國末羅國支提國跋沙國居樓國般闍羅國阿濕波國阿般提國婆蹉國蘇羅婆國乾陀羅國劒浮沙國彼十六大國有命終者佛悉記之摩竭國人皆是王種王所親任有命終者佛不記之爾時阿難於靜室起至世尊所頭面禮足在一面坐而白佛言我向於靜室默自思念甚奇甚特佛授人記多所饒益十六大國有命終者佛悉記之唯摩竭國人王所親任有命終者獨不蒙記唯願世尊當爲記之唯願世尊當爲記之饒益一切天人得安又佛於摩竭國得道其國人命終獨不與記唯願世尊當爲記之唯願世尊當爲記之又摩竭國瓶沙王爲優婆塞篤信於佛多設供養然後命終由此王故多人信解供養三寶而今如來不爲授記唯願世尊當與記之饒益衆生使天人得安爾時阿難爲摩竭國人勸請世尊即從座起禮佛而去爾時世尊著衣持鉢入那伽城乞食已至大林處坐一樹下思惟摩竭國人命終生處時去佛不遠有一鬼神自稱己名白世尊曰我是闍尼沙我是闍尼沙佛言汝因何事自稱己名爲闍尼沙汝因何法自以妙言稱見道迹闍尼沙言非餘處也我本爲人王於如來法中爲優婆塞一心念佛而取命終故得生爲毗沙門天王太子自從是來常照明諸法得須陀

洹不墮惡道於七生中常名闍尼沙時世尊於大林處隨宜住已詣那陀揵椎處就座而坐告一比丘汝持我聲喚阿難來對曰唯然即承佛教往喚阿難阿難尋來至世尊所頭面禮足在一面住而白佛言今觀如來顏色勝常諸根寂定住何思惟容色乃爾爾時世尊告阿難曰汝向因摩竭國人來至我所請記而去我尋於後著衣持鉢入那羅城乞食乞食訖已詣彼大林坐一樹下思惟摩竭國人命終生處時去我不遠有一鬼神自稱己名而白我言我是闍尼沙我是闍尼沙阿難汝曾聞彼闍尼沙名不阿難白佛言未曾聞也今聞其名乃生怖畏衣毛為竪世尊此鬼神必有大威德故名闍尼沙耳佛言我先問彼汝因何法自以妙言稱見道迹闍尼沙言我不於餘處不在餘法我昔為人王為世尊弟子以篤信心為優婆塞一心念佛然後命終為毗沙門天王作子得須陀洹不墮惡趣極七往返乃盡苦際於七生中常名闍尼沙一時世尊在大林中一樹下坐我時乘天千輻寶車以少因緣欲詣毗樓勒天王遥見世尊在一樹下顏貌端正諸根寂定譬如深淵澄淨清明見已念言我今寧可往問世尊摩竭國人有命終者當生何所又復一時毗沙門王自於衆中而說偈言

我等不自憶　過去所更事　今遭值世尊
壽命得增益

又復一時忉利諸天以少因緣集在一處時四天王各當位坐提頭賴吒在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒天在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐復有餘諸大神天皆先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天增益諸天受天五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德時諸忉利天皆踊躍歡喜言增益諸天衆減損阿須倫衆爾時釋提桓因知忉利諸天有歡喜心即作頌曰

忉利諸天人　帝釋相娛樂　禮敬於如來
最上法之王　諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間　復有諸天人
光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂　禮敬於如來
最上法之法

闍尼沙神復言所以忉利諸天集法堂者共議思惟觀察稱量有所教令然後勑四天王四王受教已各當位而坐其坐未久有大異光照于四方時忉利天見此異光皆大驚愕今此異光將有何恠餘大神天有威德者皆亦驚怖今此異光將有何恠時大梵王即化作童子頭五角髻在天衆上虛空中立顏貌端正與衆超絕身紫金色蔽諸天光時忉利天亦不起迎亦不恭敬又不請坐時梵童子隨所詣坐座主欣悅譬如剎利水澆頭種登王位時踊躍歡喜其座未久復自變身作童子像頭五角髻在大衆上虛空中坐譬如力士坐於安座嶷然不動而作頌曰

調伏無上尊　教世生明處　大明演明法
梵行無等侶　使清淨衆生　生於淨妙天

時梵童子說此偈已告忉利天曰其有音聲五種清淨乃名梵聲何等五一者其音正直二者其音和雅三者其音清徹四者其音深滿五者周遍遠聞具此五者乃名梵音我今更說汝等善聽如來弟子摩竭優婆塞命終有得阿那含有得斯陀含有得須陀洹者有生他化自在天者有生化自在天兜率天炎天忉利天四天王者有生剎利婆羅門居士大家五欲自然者時梵童子以偈頌曰

摩竭優婆塞　諸有命終者　八萬四千人
吾聞俱得道　成就須陀洹　不復墮惡趣
俱乘平正路　得道能救濟　此等羣生類
功德所扶持　智慧捨恩愛　慚愧離欺妄
於彼諸天衆　梵童記如是　言得須陀洹
諸天皆歡喜

時毗沙門王廿五聞此偈已歡喜而十八言世尊出世說真實法甚奇甚特未曾有也我本不知如來出世說如是法於未來世當復有佛說如是法能使忉利諸天發歡喜心時梵童子告毗沙門王曰汝何故作此言如來出世說如是法爲甚奇特未曾有耶如來以方便力說善不善具足說法而無所得說空淨法而有所得此法微妙猶如醍醐時梵童子又告忉利天曰汝等諦聽善思念之當更爲汝說如來至真善能分別說四念處何等爲四一者內身身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂外身身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂內外身觀精勤不懈專念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是精勤不懈專念不忘除世貪憂內身觀已生他身智內觀受已生他受智內觀意已生他意智內觀法已生他法智是爲如來善能分別說四念處復次諸天汝等善聽吾當更說如來善能分別說七定具何謂七正見正志正語正業正命正方便正念是爲如來善能分別說七定具復次諸天如來善能分別說廿五四神足何謂四一十九者欲定滅行成就修習神足二者精進定滅行成就修習神足三者意定滅行成就修習神足四者思惟定滅行成就修習神足是爲如來善能分別說四神足又告諸天過去諸沙門婆羅門以無數方便現無量神足皆由四神足起正使當來沙門婆羅門無量方便現無量神足亦皆由是四神足起如今現在沙門婆羅門無數方便現無量神足者亦皆由是四神足起時梵童子即自變化形爲三十三身與三十三天一一同坐而告之曰汝今見我神變力不答曰唯然已見梵童子曰我亦修四神足故能如是無數變化時三十三天各作是念今梵童子獨於我坐而說是語而彼梵童一化身語餘化亦語一化身默餘化亦默時彼梵童還攝神足處帝釋坐告忉利天曰我今當說汝等善聽如來至真自以己力開三徑路自致正覺何謂爲三或有衆生親近貪欲習不善行彼人於後近善知識得聞法言法法成就於是離欲捨不善行得歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行者如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是爲如來自以己力開初徑路成最正覺又有衆生多於瞋恚不捨身口意惡業其人於後遇

善知識得聞法言法法成就離身惡行口意惡行生歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行者如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是爲如來開第二徑路又有衆生愚冥無知不識善惡不能如實知苦集盡道其人於後遇善知識得聞法言法法成就識善不善能如實知苦集盡道捨不善行生歡喜心淡然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行人如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是爲如來開第三徑路時梵童子於忉利天上說此正法闍尼沙神復於佛前說是正法世尊復爲阿難說此正法阿難復爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是正法是時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第五

音釋

闍尼沙（梵語此云勝結使）

佛說長阿含經卷第六　習六

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分四姓經第一

如是我聞一時佛在舍衛國清信園林鹿母講堂與大比丘衆千二百五十人俱爾時有二婆羅門以堅固信往詣佛所出家爲道一名婆悉吒二名婆羅墮爾時世尊於靜室出在講堂上彷徉經行時婆悉吒見佛經行即尋速疾詣婆羅墮而語之言汝知不耶如來今者出於靜室堂上經行我等可共詣世尊所儻聞如來有所言說時婆羅墮聞其語已即共詣世尊所頭面禮足隨佛經行爾時世尊告婆悉吒曰汝等二人出婆羅門種以信堅固於我法中出家修道耶答曰如是佛言汝今在我法中出家爲道諸婆羅門得無嫌責汝也答曰唯然蒙佛大恩出家修道實自爲彼諸婆羅門所見嫌責佛言彼以何事而嫌責汝尋白佛言彼言我婆羅門種最爲第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生於現法中得清淨解後亦清淨汝等何故捨清淨種入彼瞿曇異法中耶世尊彼見我於佛法中出家修道以如此言而訶責我佛告婆悉吒汝觀諸人愚冥無識猶如禽獸虛假自稱婆羅門種最爲第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒今我無上正眞道中不須種姓不恃吾我憍慢之心俗法須此我法不爾若有沙門婆羅門自恃種姓懷憍慢心於我法中終不得成無上證也若能捨離種姓除憍慢心則於我法中得成道證堪受正法人惡下流我法不爾佛告婆悉吒有四種姓善惡雜居智者所譽智者所責何謂爲四一者剎利種二者婆羅門種三者居士種四者首陀羅種婆悉吒汝聽剎利種中有殺生者有盜竊者有婬亂者有欺妄者有兩舌者有惡口者有綺語者有慳貪者有嫉妬者有邪見者婆羅門種居士種首陀羅種亦皆如是雜十惡行婆悉吒夫不善行有不善報爲黑冥行則有黑冥報若使此報獨在剎利居士首陀羅

種不在婆羅門種若則婆羅門種應得自言
我婆羅門種最爲第一餘者卑劣我種清白
餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口生
現得清淨後亦清淨若使行不善行有不善
報爲黑冥行有黑冥報此報必在婆羅門種
刹利居士首陀羅種者則婆羅門不得獨稱
我種清淨最爲第一婆悉吒若刹利種中有
不殺者有不盜不婬不妄語不兩舌不惡口
不綺語不慳貪不嫉妬不邪見婆羅門種居
士首陀羅種亦皆如是同修十善夫行善法
必有善報行清白行必有白報若使此報獨
在婆羅門不在刹利居士首陀羅者則婆羅
門種應得自言我種清淨最爲第一若使四
姓同有此報者則婆羅門不得獨稱我種清
淨最爲第一佛告婆悉吒今者現見婆羅門
種嫁娶產生與世無異而自詐稱我是梵種
從梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒汝今
當知今我弟子種姓不同所出各異於我法
中出家修道若有人問汝誰種姓當答彼言
我是沙門釋種子也亦可自稱我是沙門種

親從口生從法化生現得清淨後亦清淨所
以者何大梵名者即如來號如來爲世間眼
爲世間智爲世間法爲世間梵爲世間法輪
爲世間甘露爲世間法主婆悉吒若刹利種
中有篤信於佛信如來至真等正覺十號具
足篤信於法信如來法微妙清淨現可修行
說無時節示泥洹要智者所知非是凡愚所
能及教篤信於僧性善質直道果成就眷屬
成就佛真弟子法法成就所謂衆者戒衆成
就定衆慧衆解脫衆解脫知見衆成就向須
陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那
含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢四雙八輩
是爲如來弟子衆也可敬可尊爲世福田應
受人供養篤信於戒聖戒具足無有缺漏無
諸瑕隙亦無玷汙智者所稱具足善寂婆悉
吒諸婆羅門種居士首陀羅種亦應如是篤
信於佛信法信衆成就聖戒婆悉吒刹利種
中亦有供養羅漢恭敬禮拜者婆羅門居士
首陀羅亦皆供養羅漢恭敬禮拜佛告婆悉
吒今我親族釋種亦奉波斯匿王宗事禮敬

波斯匿王復來供養禮敬於我彼不念言沙
門瞿曇出於豪族我性卑下沙門瞿曇出大
財富大威德家我生下窮鄙陋小家故致供
養禮敬如來也波斯匿王於法觀法明識真
偽故生淨信致敬如來耳婆悉吒今當爲汝
說四姓緣天地始終劫盡壞時衆生命終皆
生光音天自然化生以念爲食光明自照神
足飛空其後此地盡變爲水無不周遍當於
爾時無復日月星辰亦無晝夜年月歲數唯
有大冥其後此水變成天地光音諸天福盡
命終來生此間雖來生此猶以念食神足飛
空身光自照於此久住各自稱言衆生衆生
其後此地甘泉涌出狀如酥蜜彼初來天性
輕躁者見此泉已默自念言此爲何物可試
嘗之即內指泉中而試嘗之如是再三轉覺
其美便以手抄自恣食之如是樂著遂無猒
足其餘衆生復效食之如是再三復覺其美
食之不已其身轉麤肌肉堅鞕失天妙色無
復神足履地而行身光轉滅天地大冥婆悉
吒當知天地常法大冥之後必有日月星象

現於虛空然後方有晝夜晦明日月歲數爾時衆生但食地味久住世間其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤好醜端正於是始有其端正者生憍慢心輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正者衆生於是各共忿諍是時甘泉自然枯涸其後此地生自然地肥色味具足香潔可食是時衆生復取食之久住世間其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤其端正者生憍慢心輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正者衆生於是各共諍訟是時地肥遂不復生其後此地復生麤厚地肥亦香美可食不如前者是時衆生復取食之久住世間其食多者色轉麤醜其食少者色猶悅澤端正醜陋迭相是非遂生諍訟地肥於是遂不復生其後此地生自然粳米無有糠糩色味具足香潔可食是時衆生復取食之久住於世便有男女互共相視漸有情欲轉相親近其餘衆生見已語言汝所為非汝所為非即被擯驅遣出於人外過三月已然後還歸佛告婆悉吒昔所非者今以為是時

彼衆生習於非法極情恣欲無有時節以慙愧故遂造屋舍世間於是始有房舍翫習非法婬欲轉增便有胞胎因不淨生世間胞胎始於是也時彼衆生食自然粳米隨取隨生無可窮盡時彼衆生有懈墮者默自念言朝食朝取暮食暮取於我勞勤今欲併取以終一日即尋併取於後等侶喚共取米其人答曰我已併取以供一日汝欲取者自可隨意彼人復自念言此人黠慧能先儲積我今亦欲積糧已供三日其人即儲三日餘糧有餘衆生復來語言可共取米答言吾以先積三日餘糧汝欲取者可往自取彼人復念此人黠慧先積餘糧以供三日吾當效彼積糧以供五日即便往取時彼衆生競儲積已粳米荒穢轉生糠糩刈已不生時彼衆生見此不悅遂成憂迷各自念言我本初生以念為食神足飛空身光自照於世住久其後此地甘泉涌出狀如酥蜜香美可食我等時共食之食之轉久其食多者顏色麤醜其食少者色猶悅澤由是食故使我等顏色有異衆生於

是各懷是非迭相憎嫉是時甘泉自然枯竭其後此地生自然地肥色味具足香美可食時我曹等復取食之其食多者顏色麤醜其食少者顏色悅澤衆生於是復懷是非迭相憎嫉是時地肥遂不復生其後復生麤厚地肥亦香美可食時我曹等復取食之多食色麤少食色悅復生是非共相憎嫉是時地肥遂不復現更生自然粳米無有糠糩時我曹等復取食之久住於世其懈怠者競共儲積由是粳米荒穢轉生糠糩刈已不生今當如何復相謂言當共分地別立幖幟即尋分地別立幖幟婆悉吒由此因緣始有田地名生彼時衆生別封田地各立疆畔漸生盜心竊他禾稼其餘衆生見已語言汝所為非汝所為非自有田地而取他物自今已後勿復爾也其彼衆生猶盜不已其餘衆生復重訶責而猶不已便以手加之告諸人言此人自有田稼而盜他物其人復告此人打我時彼衆人見二人諍已愁憂不悅懊惱而言衆生轉惡世間乃有此不善生穢惡不淨此是生老

病死之原煩惱苦報墮三惡道由有田地致此諍訟今者寧可立一人爲主以治理之可護者護可責者責衆共減米以供給之使理諍訟時彼衆中自選一人形體長大顏貌端正有威德者而語之言汝今爲我等作平等主應護者護應責者責應遣者遣當共集米以相供給時彼一人聞衆人言即與爲主斷理諍訟衆人即共集米供給時彼一人復以善言慰勞衆人衆人聞已皆大歡喜皆共稱言善哉大王善哉大王於是世間便有王名以正法治民故名剎利於是世間始有剎利名生時彼衆中獨有一人作如是念家爲大患家爲毒刺我今寧可捨此居家獨在山林閑靜修道即捨居家入於山林寂默思惟至時持器入村乞食衆人見已皆樂供養歡喜稱讚善哉此人能捨家居獨處山林靜默修道捨離衆惡於是世間始有婆羅門名生彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪思惟者便入人間誦習爲業又自稱言我是不禪人於是世人稱不禪婆羅門由入人間故名爲人間婆羅門於是世間有婆羅門種彼衆生中有人好營居業多積財寶因是衆人名爲居士彼衆生中有多機巧多所造作於是世間始有首陀羅工巧之名婆悉吒今此世間有四種名第五有沙門衆名所以然者婆悉吒剎利衆中或時有人自厭已法剃除鬚髮法服修道於是始有沙門名生婆羅門種居士種首陀羅種或時有人自厭已法剃除鬚髮法服修道名爲沙門婆悉吒剎利種中身行不善口行不善意行不善身壞命終必受苦報婆羅門種居士種首陀羅種身行不善口行不善意行不善身壞命終必受苦報婆悉吒剎利種中有身行善口意行善身壞命終必受樂報婆羅門居士首陀羅種中身行善口意行善身壞命終必受樂報婆悉吒剎利種中身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆羅門種居士種首陀羅種身行二種口意行二種身壞命終受苦樂報婆悉吒剎利種中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道成不久所以者何彼族姓子法服出家修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有婆羅門居士首陀羅種中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道成不久所以者何彼族姓子法服出家修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有婆悉吒此四種中皆出明行成就羅漢於五種中爲最第一佛告婆悉吒梵天王頌曰

生中剎利勝　能捨種姓去　明行成就者
世間爲第一

佛告婆悉吒此梵善說非不善說此梵善受非不善受我時即印可其言所以者何今我如來至眞亦說是義

生中剎利勝　能捨種姓去　明行成就者
世間最第一

爾時世尊說此法已婆悉吒婆羅墮無漏心解脫聞佛所說歡喜奉行

第二分轉輪聖王修行經第二

如是我聞一時佛在摩羅醯搜人間遊行與千二百五十比丘漸至摩羅醯搜國爾時世尊

告諸比丘汝等當自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依云何比丘當自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依於是比丘內身身觀精勤無懈憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身身觀精勤無懈憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是爲比丘自熾然熾然於法不他熾然當自歸依歸依於法不他歸依如是行者魔不能嬈功德日增所以者何乃往過去久遠世時有王名堅固念剎利水澆頭種爲轉輪聖王領四天下時王自在以法治化人中殊特七寶具足一者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者居士寶七者主兵寶千子具足勇健雄猛能伏怨敵不用兵仗自然太平堅固念王久治世已時金輪寶即於虛空忽離本處時典輪者速往白王大王當知今者輪寶離於本處時堅固王聞已念言我曾於先宿耆舊所聞若轉輪聖王輪寶移者王壽未幾我今已受人中福樂宜更方便受天福樂當立太子領四天下別封一邑與下髮師令下鬚髮服三法衣出家修道時堅固念王即命太子而告之曰卿爲知不吾曾從先宿耆舊所聞若轉輪聖王金輪離本處者王壽未幾吾今以受人中福樂當更方便還受天福今欲剃除鬚髮服三法衣出家爲道以四天下委付於汝宜自勉力存恤民物是時太子受王教已時堅固念王即剃除鬚髮服三法衣出家修道時王出家過七日已彼金輪寶忽然不現其典輪者往白王言大王當知今者輪寶忽然不現時王不悅即往詣堅固念王所到已白王父王當知今者輪寶忽然不現時堅固念王報其子曰汝勿懷憂以爲不悅此金輪寶者非汝父產汝但勤行聖王正法行正法已於十五日月滿時沐浴香湯婇女圍遶昇正法殿上金輪神寶自然當現輪有千輻光色具足天匠所造非世所有子白父王轉輪聖王正法云何當云何行王告子曰當依於法立法具法恭敬尊重觀察於法以法爲首守護正法又當以法誨諸婇女又當以法護視教誡諸王王子大臣群僚百官及諸人民沙門婆羅門下至禽獸皆當護視又告子曰及汝土境所有沙門婆羅門履行清真功德具足精進不懈去離憍慢忍辱仁愛閑獨自修獨自止息獨到涅槃自除貪欲化彼除貪自除瞋恚化彼除瞋自除愚癡化彼除癡於染不染於惡不惡於愚不愚可著不著可住不住可居不居身行質直口言質直意念質直身行清淨口言清淨意念清淨正命清淨仁惠無猒衣食知足持鉢乞食以福衆生有如是人者汝當數詣隨時諮問凡所修行何善何惡云何爲犯云何非犯何者可親何不可親何者可作何不可作施行何法長夜受樂汝諮問已以意觀察宜行則行宜捨則捨國有孤老當拯給之貧窮困劣有來求者慎勿違逆國有舊法汝勿改易此是轉輪聖王所修行法汝當奉行佛告諸比丘時轉輪聖王受父教已如說修行後於十五日月滿時沐浴香湯昇高殿上婇女圍遶自然輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世

所有真金所成輪徑丈四時轉輪王默自念言我曾從先宿耆舊所聞若刹利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯昇寶殿上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世所有真金所成輪徑丈四是則名爲轉輪聖王今此輪現將無是耶今我寧可試此輪寶時轉輪王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地復以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時王即將四兵隨從其後金輪寶前有四神導輪所住處王即止駕爾時東方諸小國王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來趣王所拜首白言善來大王今此東方土地豐樂人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於此治正我等當給使左右承受所當時轉輪大王語小王言止止諸賢汝等則爲供養我已但當以正法治勿使偏枉無令國內有非法行此即名曰我之所治時諸小王聞此教已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小國比時轉輪王既隨金輪周行四海以道開化安慰民庶已還本國時金輪寶在宮門上虛空中住時轉輪王踊躍而言此金輪寶真爲我瑞我今真爲轉輪聖王是爲金輪寶成就其王久治世已時金輪寶即於虛空忽離本處其典輪者速往白王大王當知今者輪寶離於本處時王聞已即自念言我曾於先宿耆舊所聞若轉輪聖王輪寶移者王壽未幾我今已受人中福樂宜更方便受天福樂當立太子領四天下別封一邑與下髮師令下鬚髮服三法衣出家修道時王即命太子而告之曰卿爲知不吾曾從先宿耆舊所聞若轉輪聖王金輪寶離本處者王壽未幾吾今已受人中福樂當設方便還受天樂今欲剃除鬚髮服三法衣出家修道以四天下委付於汝宜自勉力存恤民物爾時太子受王教已王即剃除鬚髮服三法衣出家修道時王出家過七日已其金輪寶忽然不現典金輪者往白王言大王當知今者輪寶忽然不現時王聞已不以爲憂亦復不往問父王意時彼父王忽然命終自此以前六轉輪王皆展轉相承以正法治唯此一王自用治國不承舊法其政不平天下怨訴國土損減人民凋落時有一婆羅門大臣往白王言大王當知今者國土損減人民凋落轉不如常王今國內多有知識聰慧博達明於古今備知先王治正之法何不命集問其所知彼自當答時王即召群臣問其先王治正之道時諸智臣具以事答王聞其言即行舊正以法護世而猶不能拯濟孤老施及下窮時國人民轉至貧困遂相侵奪盜賊滋甚伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王即問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳時王即出庫物以供給之而告之曰汝以此物供養父母幷恤親族自今已後勿復爲賊餘人傳聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復爲伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王復問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳時王復出庫財

以供給之復告之曰汝以此物供養父母幷恤親族自今已後勿復爲賊復有人聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他物復爲伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王復問言汝實爲賊耶答曰實爾我貧窮飢餓不能自存故爲賊耳時王念言先爲賊者吾見貧窮給其財寶謂當止息而餘人聞轉更相敎盜賊因滋如是無已我今寧可杻械其人令於街巷然後載之出城刑於曠野以戒後人耶時王取勑左右使收繫之擊鼓唱

令遍諸街巷訖已載之出城刑於曠野國人盡知彼爲賊者王所收繫令於街巷刑之曠野時人展轉自相謂言我等設爲賊者亦當如是與彼無異於是國人爲自防護遂造兵仗刀劍弓矢迭相殘害攻劫掠奪自此王來始有貧窮有貧窮已始有劫盜有劫盜已始有兵仗有兵仗已始有殺害有殺害已則顏色顦顇壽命短促時人正壽四萬歲其後轉少壽二萬歲然其衆生有壽有夭有苦有樂彼有苦者便生邪婬貪取之心多設方便圖謀他物是時衆生貧窮劫盜兵仗殺害轉更滋甚人命轉減壽一萬歲一萬歲時衆生復相劫盜爲伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王問言汝實作賊耶答曰我不便於衆中故作妄語時彼衆生以貧窮故便行劫盜以劫盜故便有刀兵以刀兵故便有殺害以殺害故便有貪取邪婬以貪取邪婬故便有妄語有妄語故其壽轉減至于千歲千歲之時便有口三惡行始出于世一者兩舌二者惡口三者綺語此三惡業展轉熾盛

人壽稍減至五百歲五百歲時衆生復有三惡行起一者非法婬二者非法貪三者邪見此三惡業展轉熾盛人壽稍減三百二百如我今人乃至百歲少出多減如是展轉爲惡不已其壽稍減當至十歲十歲時人女生五月便出行嫁是時世間酥油石蜜黑石蜜諸甘美味不復聞名粳粮禾稻變成草莠繒絹錦綾劫貝白氎今世名服時悉不現織麤毛縷以爲上衣是時此地多生荊棘蚊虻蠅蝨蛇蚖蜂蠍毒蟲衆多金銀瑠璃珠璣名寶盡沒於地唯有瓦石砂礫出於地上當於爾時衆生之類永不復聞十善之名但有十惡充滿世間是時乃無善法之名其人何由得修善行如是衆生能爲極惡不孝父母不敬師長不忠不義反逆無道者更得尊敬如今能修善行孝養父母敬順師長忠信懷義順道修仁者便得尊敬爾時衆生多修十惡多墮惡道衆生相見常欲相殺猶如獵師見於群鹿時此土地多有溝坑溪澗深谷土曠人希行人恐懼爾時當有刀兵劫起手執草木皆

成戈鉾於七日中展轉相害時有智者遠逃叢林依倚坑坎於七日中懷怖畏心發慈善言汝不害我我不害汝食草木子以存性命過七日已從山林出時有存者得共相見歡喜慶賀言汝不死耶汝不死耶猶如父母唯有一子久別相見歡喜無量彼人如是各懷歡喜迭相慶賀然後推問其家其家親屬死亡者衆復於七日中悲泣號咷啼哭相向過七日已復於七日中共相慶賀娛樂歡喜尋自念言吾等積惡彌廣故遭此難親族死亡

家屬覆沒今者宜當少共修善宜修何善當不殺生爾時衆生盡懷慈心不相殘害於是衆生色壽轉增其十歲者壽二十歲二十時人復作是念我等由少修善行不相殘害故壽命延長至二十歲今者寧可更增少善當修何善已不殺生當不竊盜已修不盜則壽命延長至四十歲四十時人復作是念我等由少修善壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不邪婬於是其人盡不邪婬壽命延長至八十歲八十歲人復作是念我等由少修善壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不妄語於是其人盡不妄語壽命延長至百六十歲百六十時人復作是念我等由少修善壽命延長我今寧可更增少善何善可修當不兩舌於是其人盡不兩舌壽命延長至三百二十歲三百二十歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不惡口於是其人盡不惡口壽命延長至六百四十六百四十時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不綺語於是其人盡不綺語壽命延長至二千歲二千歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不慳貪於是其人盡不慳貪而行布施壽命延長至五千歲五千歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當不嫉妬慈心修善於是其人盡不嫉妬慈心修善壽命延長至於萬歲萬歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當行正見不生顛倒於是其人盡行正見不起顛倒壽命延長至二萬歲二萬歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當滅三不善法一者非法婬二者非法貪三者邪見於是其人盡滅三不善法壽命延長至四萬歲四萬歲時人復作是念我等由修善故壽命延長今者寧可更增少善何善可修當孝養父母敬事師長於是其人即孝養父母敬事師長壽命延長至八萬歲八萬歲時人女年五百歲始出行嫁時人當有九種病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者欲八者饕餮九者老時此大地坦然平正無有溝坑丘墟荊棘亦無蚊虻蛇蚖毒蟲瓦石沙礫變成瑠璃人民熾盛五穀平賤豐樂無極是時當起八萬大城村城隣比雞鳴相聞當於爾時有佛出世名爲彌勒如來至眞等正覺十號具足如今如來十號具足彼於諸天釋梵魔若魔天諸沙門婆羅門諸天世人中自身作證亦如我今於諸天釋梵魔若魔天沙門婆羅門諸天世人中自身作證彼當說法初言亦善中下亦善義味具足淨修梵行如我今日說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨彼衆弟子有無數千萬如我今日弟子數百彼時人民稱其弟子號曰慈子如我弟子號曰釋子彼時有王名曰儴佉刹利水澆頭種轉輪聖王典四天下以正法治莫不靡伏七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶王有千子勇猛雄傑能却外敵四方

敬順不加兵仗自然泰平爾時聖王建大寶幢圍十六尋上高千尋千種雜色嚴飾其幢幢有百枛枛有百枝寶縷織成衆寶間廁於是聖王壞此幢已以施沙門婆羅門國中貧者然後剃除鬚髮服三法衣出家修道修無上行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有佛告諸比丘汝等當勤修善行以修善行則壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足猶如諸王順行轉輪聖王舊法則壽延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足比丘亦如是當修善法壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足云何比丘壽命延長如是比丘修習欲定精勤不懈滅行成就以修神足修精進定意定思惟定精勤不懈滅行成就以修神足是爲壽命延長何謂比丘顏色增益於是比丘戒律具足成就威儀見有小罪生大怖畏等學諸戒周滿備悉是爲比丘顏色增益何謂比丘安隱快樂於是比丘斷除婬欲去不善法有覺有觀離生喜樂行第一禪除滅覺觀內信歡悅斂心專一無覺無觀定生喜樂行第二禪捨喜守護專念不亂自知身樂賢聖所求護念樂行行第三禪捨滅苦樂先除憂喜不苦不樂護念清淨行第四禪是爲比丘安隱快樂何謂比丘財寶豐饒於是比丘修習慈心遍滿一方餘方亦爾周遍廣普無二無量除衆結恨心無嫉惡靜默慈柔以自娛樂悲喜捨心亦復如是是爲比丘財寶豐饒何謂比丘威力具足於是比丘如實知苦聖諦集盡道諦亦如實知是爲比丘威力具足佛告比丘我今遍觀諸有力者無過魔力然漏盡比丘力能勝彼爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第六

音釋

鞕 魚孟切堅強也　糠檜 糠苦剛切檜苦外切糠檜穀皮也　斅 胡教切學

顦顇 顦昨焦切顇秦醉切顦顇瘦瘠也　莠 與久切草之似苗者　蠅

蝨 蠅余陵切青蠅也所櫛切齧人蝨也　蝨　蚖 悉衆切蜥蜴也　鉾 莫俘切䌷

兵也　饕餮 饕吐刀切餮他結切　儴 訣羊切　抓 古胡切髮也

佛說長阿含經卷第七　習七

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分弊宿經第三

爾時童女迦葉與五百比丘遊行拘薩羅國漸詣斯婆醯婆羅門村時童女迦葉在斯婆醯村北尸舍婆林止時有婆羅門名曰弊宿止斯婆醯村此村豐樂民人衆多樹木繁茂波斯匿王別封此村與婆羅門弊宿以爲梵分弊宿婆羅門常懷異見爲人說言無有他世亦無更生無善惡報時斯婆醯村人聞童女迦葉與五百比丘從拘薩羅國漸至此尸舍婆林自相謂言此童女迦葉有大名聞已得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論今得見者不亦善哉時彼村人日日次第往詣迦葉爾時弊宿在高樓上見其村人隊隊相隨不知所趣即問左右持蓋者言彼人何故群隊相隨侍者答曰我聞童女迦葉將五百比丘遊拘薩羅國至尸舍婆林又聞其人有大名稱已得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論

彼諸人等群隊相隨欲詣迦葉共相見耳時弊宿婆羅門即勅侍者汝速往語諸人且住當共俱行往與相見所以者何彼人愚惑欺誑世間說有他世言有更生言有善惡報而實無他世亦無更生無善惡報時使者受教已即往語彼斯婆醯村人言婆醯門語汝等且住當共俱詣往與相見村人答言善哉善哉若能來者當共俱行使還尋白彼人已住可行者行時婆羅門即下高樓勅侍者嚴駕與彼村人前後圍遶詣尸舍婆林到已下車

步進詣迦葉所問訊訖一面坐其彼村人婆羅門居士有禮拜迦葉然後坐者有問訊已而坐者有自稱名已而坐者又有叉手已而坐者有默而坐者時弊宿婆羅門語童女迦葉言今我欲有所問寧有閑暇見聽許不迦葉報言隨汝所問聞已當知婆羅門言今我論者無有他世亦無更生無罪福報汝論云何迦葉答曰我今問汝隨汝意答今上日月爲此世耶爲他世耶爲人爲天耶婆羅門答曰日月是他世非此世也是天非人也迦葉答曰以此可知必有他世亦有更生有善惡報婆羅門言汝雖云有他世有更生及善惡報如我意者皆悉無有迦葉問曰頗有因緣可知無有他世無有更生無善惡報耶婆羅門答曰有緣迦葉問曰以何因緣言無他世婆羅門言迦葉我有親族知識遇患困病我往問言諸沙門婆羅門各懷異見言諸有殺生盜竊邪婬兩舌惡口妄言綺語慳貪嫉妬邪見者身壞命終皆入地獄我初不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人

來說所墮處我必信受汝今是我所親十惡亦備若如沙門語者汝死必入大地獄中今我相信從汝取定若審有地獄者汝當還來語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來彼是我親不應欺我許而不來必無後世迦葉報曰諸有智者以譬喻得解今當爲汝引喻解之譬如盜賊常懷姦詐犯王禁法伺察所得將詣王所白言此人爲賊願王治之王即勅左右收繫其人遍令街巷然後載之出城付刑人者時左右人即時將彼賊付刑人者彼賊以柔輭言語守衛者汝可放我見諸親里言語辭別然後當還云何婆羅門彼守衛者寧肯放不婆羅門答曰不可迦葉又言彼同人類俱存現世而猶不放況汝所親十惡備足身死命終必入地獄獄鬼無慈又非人類死生異世彼若以輭言求於獄鬼汝暫放我還到世間見親族言語辭別然後當還寧得放不婆羅門答曰不可迦葉又言以此相方自足可知何爲守迷自生邪見耶婆羅門言汝雖引喻謂有他世我猶言無迦葉

復言汝頗更有餘緣可知無他世耶婆羅門報言我更有餘緣知無他世迦葉問曰以何緣知答曰迦葉我有親族遇患篤重我往語言諸沙門婆羅門各懷異見說有他世言不殺不盜不婬不欺不兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者身壞命終皆生天上我初不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮生我必信耳今汝是我所親十善亦備若如沙門語者汝今命終必生天上今我相信從汝取定若審有天報者汝

當必來語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來彼是我親不應欺我許而不來必無他世迦葉又言諸有智者以譬喻得解我今當復為汝說喻譬如有人墮於深廁身首沒溺王勑左右挽出此人以竹為篦三刮其身澡豆淨灰次如洗之後以香湯沐浴其體細末衆香坌其身上勑除髮師淨其鬚髮又勑左右重將洗沐如是至三洗以香湯坌以香末名衣上服莊嚴其身百味甘饍以恣其口將詣高堂五欲娛樂其人後能還入廁不答言不能此處臭惡何可還入迦葉言諸天亦爾此閻浮利地臭穢不淨諸天在上去此百由旬遙聞人臭甚於廁溷婆羅門汝親族知識十善具足然必生天五欲自娛快樂無極寧當復肯還來入此閻浮廁不答曰不也迦葉又言以此相方自足可知何為守迷自生邪見婆羅門言汝雖引喻謂有他世我猶言無迦葉復言汝頗更有餘緣可知無他世耶婆羅門報言我更有餘緣知無他世迦葉問曰以何緣知答曰迦葉我有親族遇患篤

重我往語言沙門婆羅門各懷異見說有後世言不殺不盜不婬不欺不飲酒者身壞命終皆生忉利天上我亦不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮生我必信耳今汝是我所親五戒具足身壞命終必生忉利天上今我相信從汝取定若審有天福者汝當還來語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來彼是我親不應有欺許而不來必無他世迦葉答言此間百歲正當忉利天上一日一夜耳如是亦三十日為一月十二月為一歲如是彼天壽千歲云何婆羅門汝親族五戒具足身壞命終必生忉利天上彼生天已作是念言我初生此當二三日中娛樂遊戲然後來下報汝言者寧得見不答曰不也我死久矣何由相見婆羅門言我不信也誰來告汝有忉利天壽命如是迦葉言諸有智者以譬喻得解我今更當為汝引喻譬如有人從生而盲不識五色青黃赤白麤細長短亦不見日月星象丘陵溝壑有人問言青黃赤白五色云何盲人答曰

無有五色如是麤細長短日月星象山陵溝壑皆言無有云何婆羅門彼盲人言是正答不答曰不也所以者何世間現有五色青黃赤白麤細長短日月星象山陵溝壑而彼言無婆羅門汝亦如是忉利天壽實有不虛汝自不見便言其無婆羅門言汝雖言有我猶不信迦葉又言汝復作何緣而知其無答曰迦葉我所封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言此人為賊唯願治之我答言收縛此人著大釜中圍蓋厚泥使其牢密勿令得泄遣人圍遶以火煑之我時欲觀知其精神所出之處將諸侍從遶釜而觀都不見其神去來處又發釜看亦不見神有往來處以此緣故知無他世迦葉又言我今問汝若能答者隨意報之婆羅門汝在高樓寢息臥時頗曾夢見山林江河園觀浴池國邑街巷不答曰夢見又問婆羅門汝當夢時居家眷屬侍衛汝不答曰侍衛又問婆羅門汝諸眷屬見汝識神有出入不答曰不見迦葉又言汝今生存識神出入尚不可見況於死者乎汝

不可以目前現事觀於衆生婆羅門有比丘初夜後夜捐除睡眠精勤不懈專念道品以三昧力淨修天眼以天眼力觀於衆生死此生彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受報善惡之趣皆悉知見汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生所趣便言無也婆羅門以此可知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世如我所見猶無有也迦葉又言汝頗更有因緣知無他世耶婆羅門言有迦葉言以何緣知婆羅門言我所封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言此人爲賊唯願治之我勑左右收縛此人生剝其皮求其識神而都不見又勑左右臠割其肉以求識神又復不見又勑左右截其筋脈骨間求神又復不見又勑左右打骨出髓髓中求神又復不見迦葉我以此緣知無他世迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今復當爲汝引喻乃往過去久遠世時有一國壞荒毀未復時有商賈五百乘車經過其土有一梵志奉事火神常止一林時諸商人皆往投宿清旦別去時事火梵志作是念言向諸商人宿此林中今者以去儻有遺漏可試往看尋詣彼所都無所見唯有一小兒始年一歲獨在彼坐梵志復念我今何忍見此小兒於我前死今者寧可將此小兒至吾所止養活之耶即抱小兒往所住處而養育之其兒轉大至十餘歲時此梵志以少因緣欲遊人間語小兒曰我有少緣欲暫出行汝善守護此火愼勿使滅若火滅者當以鑽鑽木取火然之具戒勑已出林遊行梵志去後小兒貪戲不數視火火遂便滅小兒戲還見火已滅懊惱而言我所爲非我父去時具約勑我守護此火愼勿令滅而我貪戲致使火滅當如之何時彼小兒吹灰求火不能得已便以斧劈薪求火復不能得又復斬薪置於臼中擣以求火又不能得爾時梵志於人間還詣彼林所問小兒曰吾先勑汝使守護火火不滅耶小兒對曰我向出戲不時護視火今已滅復問小兒汝以何方便更求火耶小兒報曰火出於木我以斧破木求火不得復斬之令碎置於臼中杵擣求火復不能得時彼梵志以鑽鑽木出火積薪而然告小兒曰夫欲求火法應如此不應破薪杵碎而求婆羅門汝亦如是無有方便剝死人而求識神汝不可以目前現事觀於衆生婆羅門有比丘初夜後夜捐除睡眠精勤不懈專念道品以三昧力修淨天眼以天眼力觀於衆生死此生彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受報善惡之趣皆悉知見汝不可以穢濁肉眼不能徹見衆生所趣便言無也婆羅門以此可知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世如我所見猶無有也迦葉復言汝頗更有因緣知無他世耶婆羅門言有迦葉言以何因緣知婆羅門言我所封村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言此人爲賊唯願治之我勑左右汝將此人以秤稱之侍者受命即以秤稱又告侍者汝將此人安徐殺之勿損皮肉即受我敎殺之無損我復勑左右更重稱之乃重於本迦葉生稱彼識神猶存顏色悅豫猶能言語其身乃輕死已重稱識神已滅無有顏色不能言

語其身更重我以是緣知無他世迦葉語婆羅門吾今問汝隨意答我如人稱鐵先冷稱已然後熱稱何有光色柔軟而輕何無光色堅鞕而重婆羅門言熱鐵有色柔軟而輕冷鐵無色剛强而重迦葉語言人亦如是生有顏色柔軟而輕死無顏色剛强而重以此可知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世如我所見必無有也迦葉言汝復有何緣知無他世婆羅門答言我有親族遇患篤重時我到彼語言扶此病人令右脅臥視瞻屈伸言語如常又使左臥反覆宛轉屈伸視瞻言語如常尋即命終吾復使人扶轉左臥右臥反覆諦觀不復屈伸視瞻言語吾以是知必無他世迦葉復言諸有智者以譬喻得解今當為汝引喻昔有一國不聞貝聲時有一人善能吹貝往到彼國入一村中執貝三吹然後置地時村人男女聞聲驚動皆就往問此是何聲哀和清徹乃如是耶彼人指貝曰此物聲也時彼村人以手觸貝曰汝可作聲汝可作聲貝都不鳴其主即取貝三吹置地時村人言向者美聲非是貝力有手有口有氣吹之然後乃鳴人亦如是有壽有識有息出入則能屈伸視瞻語言無壽無識無出入息則不能屈伸視瞻語言又語婆羅門汝今宜捨此惡邪見勿為長夜自增苦惱婆羅門言我不能捨所以然者我自生來長夜諷誦翫習堅固何可捨耶迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更為汝引喻乃往久遠有一國土其土邊疆人民荒壞彼國有二人一智一愚自相謂曰我是汝親共汝出城採稆求財即尋相隨詣一空聚見地有麻即語愚者共取持歸時彼二人各取一擔復過前村見有麻縷其一智者言麻縷成功輕細可取其一人言我已取麻繫縛牢固不能捨也其一智者即取麻縷重而還去復共前進見有麻布其一智者言麻布成功輕細可取彼一人言我已取麻繫縛牢固不能復捨其一智者即捨麻縷取布自重復共前行見有劫貝其一智者言劫貝價貴輕細可取彼一人言我已取麻繫縛牢固齎來道遠不能捨也時一智者即捨麻布而取劫貝如是前行見劫貝縷次見白氎次見白銅次見白銀次見黃金其一智者言若無金者當取白銀若無白銀當取白銅乃至麻縷若無麻縷當取麻耳今者此村大有黃金衆寶之上汝宜捨麻我當捨銀共取黃金自重而歸彼一人言我取此麻繫縛牢固齎來道遠不能捨也汝欲取者自隨汝意其一智者捨銀取金重擔而歸其家親族遙見彼人大得金寶歡喜奉迎時得金者見親族迎復大歡喜其無智人負麻而歸居家親族見之不悅亦不起迎其負麻者倍增憂惱婆羅門汝今宜捨惡習邪見勿為長夜自增苦惱如負麻人執意堅固不取金寶負麻而歸空自疲勞親族不悅長夜貧窮自增憂苦也婆羅門言我終不能捨此見也所以者何我以此見多所教授多所饒益四方諸王皆聞我名亦盡知我是斷滅學者迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更為汝引喻乃往久遠有一國土其土邊疆人民荒壞時有商人有千乘車經過其土水穀薪

草不自供足時商主念言我等伴多水穀薪
草不自供足今者寧可分為二部其一分者
於前發引其前發導師言見有一人身體麤
大目赤面黑泥塗其身遙見遠來即問汝從
何來報言我從前村來又問彼言汝所來處
多有水穀薪草不耶其人報言我所來處豐
有水穀薪草無乏我於中路逢天暴雨其處
多水亦豐薪草又語商主汝曹車上若有穀
草盡可捐棄彼自豐有不須重車時彼商主
語衆商言吾向前行見有一人目赤面黑泥
塗其身我遙聞言汝從何來即答我言我從
前村來我尋復問汝所來處豐有水穀薪草
不也答我言彼大豐耳又語言我向於中路
逢天暴雨此處多水大豐薪草復語我言君
等車上若有穀草盡可捐棄彼自豐有不須
重車汝等宜各棄諸穀草輕車速進即如其
言各共捐棄穀草輕車速進如是一日不見
水草二日三日乃至七日又復不見時商人
窮於曠澤為鬼所食其後一部次復進路商
主時前復見一人目赤面黑泥塗其身遙見

問言汝從何來彼人答言吾從前村來又問
汝所來處豐有水穀薪草不耶彼人答曰大
豐有耳又語商人吾於中路逢天暴雨其處
多水亦豐薪草又語商主君等車上若有穀
草便可捐棄彼自豐有不須重車時商主還
語諸商人言吾向前行見有一人道如此事 習七 十二
君等車上若有草穀可盡捐棄彼自豐有不
須重車時商主言汝等穀草慎勿捐棄須得
新者然後當棄所以者何新陳相接然後當
得度此曠野時彼商人重車而行如是一日
不見水草二日三日至于七日又亦不見但
見前人為鬼所食骸骨狼藉婆羅門彼赤眼
黑面者是羅剎鬼也諸有隨汝教者長夜受
苦亦當如彼前部商人無智慧故隨導師語
自沒其身婆羅門諸有沙門婆羅門精進智
慧有所言說承用其教者則長夜獲安如彼
後部商人有智慧故得免厄難婆羅門汝今
寧可捨此惡見勿為長夜自增苦惱婆羅門
言我終不能捨所見也設有人來強諫我者
生我忿耳終不捨見迦葉又言諸有智者以

譬喻得解我今當復為汝引喻乃昔久遠有
一國土其土邊疆人民荒壞時有一人好喜
養猪詣他空村見有乾糞尋自念言此處饒
糞我猪豚飢今當取草裹此乾糞頭戴而歸
即尋取草裹糞而戴於其中路逢天大雨糞
汁流下至于足跟衆人見已皆言狂人糞塗 習七 十三
臭處正使天陰尚不可戴況於雨中戴之而
行其人方怒逆罵詈言汝等自癡不知我家
猪豚飢餓汝若知者不言我癡婆羅門汝今
寧可捨此惡見勿守迷惑長夜受苦如彼癡
子戴糞而行衆人呵諫逆更瞋罵謂他無智
婆羅門語迦葉言汝等若謂行善生天死勝
生者汝等則當以刀自刎飲毒而死或五縛
其身自投高岸而今貪生不能自殺者則知
死不勝生迦葉復言諸有智者以譬喻得解
我今當更為汝引喻昔者此斯婆醯村有一
梵志耆舊長宿年百二十彼有二妻一先有
子一始有娠時彼梵志未久命終其大母子
語小母言所有財寶盡應與我汝無分也時
小母言汝為小待須我分身若生男者應有

財分若生女者汝自嫁娶當得財物彼子慇懃再三索財小母答如初其子又逼不已時彼小母即以利刀自決其腹知爲男女語婆羅門言汝今自殺復害胎子汝婆羅門亦復如是既自殺身復欲殺人若沙門婆羅門精勤修善戒德具足久存世者多所饒益天人獲安吾今末後爲汝引喩當使汝知惡見之殃昔者此斯婆醯村有二技人善於弄丸二人捔技一人得勝時不如者語勝者言今日且停明當更共試其不如者即歸家中取其戲丸塗以毒藥曝之使乾明持此丸詣勝者所語言更可捔技即前共戲先以毒丸授彼勝者勝者即吞其不如者復授毒丸得已隨吞其毒轉行舉身戰動時不如者以偈罵曰

吾以藥塗丸　習七　而汝吞不覺　十四　小技汝爲吞
久後自當知

迦葉語婆羅門言汝今當速捨此惡見勿爲專迷自增苦毒如彼技人吞毒不覺時婆羅門白迦葉言尊者初說月喩我時已解所以往返不時受者欲見迦葉辯才智慧生牢固信耳我今信受歸依迦葉迦葉報言汝勿歸我如我所歸無上尊者汝當歸依婆羅門言不審所歸無上尊者今爲所在迦葉報言今我師世尊滅度未久婆羅門言世尊若在不避遠近其當親見歸依禮拜今聞迦葉言如來滅度今即歸依滅度如來及法衆僧迦葉聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒我今當爲一切大施迦葉語言若汝宰殺衆生撾打僮僕而爲會者此非淨福又如磽确薄地多生荊棘於中種植必無所獲汝若宰殺衆生撾打僮僕而爲大施施邪見衆此非淨福若汝大施不害衆生不以杖楚加於僮僕歡喜設會施清淨衆則獲大福猶如良田隨時種植必獲果實迦葉自今已後常淨施衆僧不令斷絶時　習七　十五
有一年少梵志名曰摩頭在弊宿後立弊宿顧語曰吾今欲設一切大施汝當爲我經營處分時年少梵志聞此語已即爲經營爲大施已而作是言願使弊宿今世後世不獲福報時弊宿聞彼梵志經營施已有如是言願使弊宿今世後世不獲果報即命梵志而告之曰汝審有是言耶答曰如是實有是言所以然者今所設食麤澀弊惡以此施僧若以示王王尚不能以手暫向況當食之現在所設不可喜樂何由後世得淨果報王施僧衣純以麻布若以示王王尚不能以足暫向況能自著現在所施不可喜樂何由後世得淨果報時婆羅門又告梵志自今已後汝以我所食我所著衣以施衆僧時梵志即承教旨以王所食王所著衣供養衆僧時婆羅門設此淨施身壞命終生一下劣天中梵志經營會者身壞命終生忉利天爾時弊宿婆羅門年少梵志及斯婆醯婆羅門居士等聞童女迦葉所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第七　習七　十六

音釋

弊宿 弊毘祭切
叡智 叡以芮切深明通達也
澡豆 子浩切或云皂莢也
坌 蒲悶切塵埍也
廁溷 溷胡困切圂也
釜 奉甫切鉅屬
臠割 脔力兖切塊切肉也
筋脉 筋居欣切骨絡也脉莫白切幕也
鑽鑽 上子算切錐也下則官切穿也
斧劈 斧方矩切鉞也劈普擊切
秤稱 秤丑正切

權衡也稱處陵切量也　穭力與切自生禾也　刎武粉切割也　娠失人切孕也　磽确磽口交切确克角切磽确瘠薄之地也　澀所立切不滑也

佛說長阿含經卷第八　習八

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分散陀那經第四

如是我聞一時佛在羅閱祇毗呵羅山七葉樹窟與大比丘衆千二百五十人俱時王舍城有一居士名散陀那好行遊觀日日出城至世尊所時彼居士仰觀日時默自念言今往覲佛非是時也今者世尊必在靜室三昧思惟諸比丘衆亦當禪靜我今寧可往詣烏暫婆利梵志女林中須日時到當詣世尊禮敬問訊并詣諸比丘所致敬問訊時梵志女林中有一梵志名尼俱陀與五百梵志子俱止彼林時諸梵志衆聚一處高聲大論但說遮道濁亂之言以此終日或論國事或論戰鬪兵仗之事或論國家義和之事或論大臣及庶民事或論車馬遊園林事或論坐席衣服飲食婦女之事或論山海龜鼈之事但說如是遮道之論以此終日時彼梵志遙見散陀那居士來即勅其衆令皆靜默所以然者彼沙門瞿曇弟子今從外來沙門瞿曇白衣弟子中此爲最上彼必來此汝宜靜默時諸梵志各自默然散陀那居士至梵志所問訊已於一面坐語梵志曰我師世尊常樂閑靜不好憒鬧不如汝等與諸弟子處在人中高聲大論但說遮道無益之言梵志又語居士言沙門瞿曇頗曾與人共言論不衆人何由得知沙門有大智慧汝師常好獨處邊地猶如瞎牛食草偏逐所見汝師瞿曇亦復如是偏好獨見樂無人處汝師若來吾等當稱以爲瞎牛彼常自言有大智慧我以一言窮彼能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處爾時世尊在閑靜室以天耳聞梵志居士有如是論即出七葉樹窟詣烏暫婆利梵志女林時彼梵志遙見佛來勅諸弟子汝等皆默瞿曇沙門欲來至此汝等慎勿起迎恭敬禮拜亦勿請坐取一別座與之令坐彼既坐已卿等當問沙門瞿曇汝從本來以何法教訓於弟子得安隱定淨修梵行爾時世尊漸至彼園時諸梵志不覺自起漸迎世尊而作是言善來瞿曇善來沙門久不相見今

以何緣而來至此可前小坐爾時世尊即就其坐熈怡而笑默自念言此諸愚人不能自專先立要令竟不能全所以然者是佛神力令彼惡心自然敗壞時散陀那居士禮世尊足於一面坐尼俱陀梵志問訊佛已亦一面坐而白佛言沙門瞿曇從本以來以何法教訓誨弟子得安隱定淨修梵行世尊告曰且止梵志吾法深廣從本以來誨諸弟子得安隱處淨修梵行非汝所及又告梵志正使汝師及汝弟子所行道法有淨不淨我盡能說

時五百梵志弟子各各舉聲自相謂言瞿曇沙門有大威勢有大神力他問己義乃問他義時尼俱陀梵志白佛言善哉瞿曇願分別之佛告梵志諦聽諦聽當為汝說梵志答曰願樂欲聞佛告梵志汝所行者皆為卑陋離服倮形以手障蔽不受瓨食不受盂食不受兩壁中間食不受二人中間食不受兩刀中間食不受兩盂中間食不受共食家食不受懷妊家食見狗在門則不受其食不受多蠅家食不受請食他言先識則不受其食不食魚不食肉不飲酒不兩器食一餐一咽至七餐止受人益食不過七益或一日一食或二日三日四日五日六日七日一食或復食菜或復食莠或食飯汁或食麋米或食穢稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根枝葉果實或食自落果或披衣或披莎衣或衣樹皮或草襜身或衣鹿皮或露頭髮或被毛編或著塚間衣或有常舉手者或不坐牀席或有常蹲者或有剃髮留髭鬚者或有臥荊棘者或有臥果蓏上者或有倮形臥牛糞上者或一日三浴或有一夜三浴以無數眾苦苦役此身云何尼俱陀如此行者可名淨法不梵志答曰此法淨非不淨也佛告梵志汝謂為淨吾當於汝淨法中說有垢穢梵志曰善哉瞿曇便可說之願樂欲聞佛告梵志彼苦行者常自計念我行如此當得供養恭敬禮事是即垢穢彼苦行者得供養已樂著堅固愛染不捨不曉遠離不知出要是為垢穢彼苦行者遙見人來盡共坐禪若無人時隨意坐臥是為垢穢彼苦行者聞他正義不肯印可是為垢穢彼苦行者他有正問恡而不答是為垢穢彼苦行者設見有人供養沙門婆羅門則訶止之是為垢穢彼苦行者若見沙門婆羅門食更生物就訶責之是為垢穢彼苦行者有不淨食不肯施人若有淨食貪著自食不見己過不知出要是為垢穢彼苦行者自稱己善毀呰他人是為垢穢彼苦行者為殺盜婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見顛倒是為垢穢彼苦行者懈墮喜忘不習禪定無有智慧猶如禽獸是為垢穢彼苦行者貢高憍慢慢增上慢是為垢穢彼苦行者無有信義亦無反復不持淨戒不能精勤受人訓誨常與惡人以為伴黨為惡不已是為垢穢彼苦行者多懷瞋恨好為巧偽自怙己見求人長短恒懷邪見與邊見俱是為垢穢云何尼俱陀如此行者可言淨不耶答曰是不淨非是淨也佛言今當於汝垢穢法中更說清淨無垢穢法梵志言唯願說之佛言彼苦行者不自計念我行如是當得供養恭敬禮事是為苦行無垢法也彼苦行者得供養已心不貪

著曉了遠離知出要法是為苦行無垢法也彼苦行者禪有常法有人無人不以為異是為苦行無垢法也彼苦行者閑他正義歡喜印可是為苦行無垢法也彼苦行者他有正問歡喜解說是為苦行離垢法也彼苦行者設見有人供養沙門婆羅門代其歡喜而不呵止是為苦行離垢法也彼苦行者若見沙門婆羅門食更生之物不呵責之是為苦行離垢法也彼苦行者有不淨食心不悋惜若有淨食則不染著能見己過知出要法是為苦行離垢法也彼苦行者不自稱譽不毀他人是為苦行離垢法也彼苦行者不殺盜婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見是為苦行離垢法也彼苦行者精勤不忘好習禪行多修智慧不愚如獸是為苦行離垢法也彼苦行者不為貢高憍慢自大是為苦行離垢法也彼苦行者常懷信義修反復行能持淨戒勤受訓誨常與善人而為伴黨積善六已是為苦行離垢法也彼苦行者不懷瞋恨不為巧偽不恃己見不求人短不懷邪見亦無

邊見是為苦行離垢行也云何梵志如是苦行為是清淨離垢法耶答曰如是實是清淨離垢法也梵志白佛言齊此苦行名為第一堅固行耶佛言未也始是皮耳梵志言願說樹節佛告梵志汝當善聽吾今當說梵志言唯然願樂欲聞梵志彼苦行者自不殺生不教人殺自不偷盜不教人盜自不邪婬不教人婬自不妄語亦不教人為彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是齊此苦行名為樹節梵志白佛言願說苦行堅固之義佛告梵志諦聽諦聽吾當說之梵志曰唯然世尊願樂欲聞佛言彼苦行者自不殺生教人不殺自不偷盜教人不盜自不邪婬教人不婬自不妄語教人不妄語彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是彼苦行者自識往昔無數劫事一生二生至無數生國土成敗劫數終始盡見盡知又自見知我曾生彼種姓如是名字如是飲食如是壽命如

是所受苦樂從彼生此從此生彼如是盡憶無數劫事是為梵志彼苦行者牢固無壞梵志白佛言云何為第一佛言梵志諦聽諦聽吾當說之梵志言唯然世尊願樂欲聞佛言彼苦行者自不殺生教人不殺自不偷盜教人不盜自不邪婬教人不婬自不妄語教人不欺彼以慈心遍滿一方餘方亦爾慈心廣大無二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復如是彼苦行者自識往昔無數劫事一生二生至無數生國土成敗劫數終始盡見盡知又自見知我曾生彼種姓如是名字飲食壽命如是所經苦樂從彼生此從此生彼如是盡憶無數劫事彼天眼淨觀眾生類死此生彼顏色好醜善惡所趣隨行所墮盡見盡知又知眾生身行不善口行不善意行不善誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有眾生身行善口意亦善不謗賢聖見正信行身壞命終生天人中行者天眼清淨觀見眾生乃至隨行所墮無不見知是為苦行第一勝也佛告梵志於此法中復有勝者我

常以此法化諸聲聞彼以此法得修梵行時五百梵志弟子各大舉聲自相謂言今觀世尊爲最尊上我師不及時彼散陀那居士語梵志曰汝向自言瞿曇若來吾等當稱以爲瞎牛世尊今來汝何不稱又汝向言當以一言窮彼瞿曇能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處汝今何不以汝一言窮如來耶佛問梵志汝憶先時有是言不答曰實有佛告梵志汝豈不從先宿梵志聞諸佛如來獨處山林樂閑靜處如我今日樂於閑居不如汝法樂於憒閙說無益事以終日耶梵志曰聞過去諸佛樂於閑靜獨處山林如今世尊不如我法樂於憒閙說無益事以終日耶佛告梵志汝豈不念瞿曇沙門能說菩提自能調伏能調伏人自得止息能止息人自度彼岸能使人度自得解脫能解脫人自得滅度能滅度人時彼梵志即從座起頭面作禮手捫佛足自稱己名曰我是尼俱陀梵志我是尼俱陀梵志今者自歸禮世尊足佛告梵志止止且起但汝心解便爲禮敬時彼梵志重禮佛足在一面坐佛告梵志汝將無謂佛爲利養而說法耶勿起是心若有利養盡以施汝吾所說法微妙第一爲滅不善增益善法又告梵志汝將無謂佛爲名稱爲尊重故爲導首故爲眷屬故爲大衆故而說法耶勿起此心今汝眷屬盡歸於汝我所說法爲滅不善增長善法又告梵志汝將無謂佛以汝置不善聚黑冥聚中耶勿生是心諸不善聚及黑冥聚汝但捨去吾自爲汝說善淨法又告梵志汝將無謂佛黜汝於善法聚清白聚耶勿起是心汝但於善法聚清白衆中精勤修行吾自爲汝說善淨法滅不善行增益善法爾時五百梵志弟子皆端心正意聽佛所說時魔波旬作此念言此五百梵志弟子端心正意從佛聽法我今寧可往壞其意爾時惡魔即以己力壞亂其意爾時世尊告散陀那曰此五百梵志子端心正意從我聽法天魔波旬壞亂其意今吾欲還汝可俱去爾時世尊以右手接散陀那居士置掌中乘虛而歸時散陀那居士尼俱陀梵志及五百梵志子聞佛所說歡喜奉行

第二分衆集經第五

如是我聞一時佛於末羅遊行與千二百五十比丘俱漸至波婆城闍頭菴婆園爾時世尊以十五日月滿時於露地坐諸比丘僧前後圍遶世尊於夜多說法已告舍利弗言今者四方諸比丘集皆共精勤捐除睡眠吾患背痛欲暫止息汝今可爲諸比丘說法對曰唯然當如聖教爾時世尊即四褺僧伽梨偃右脅如師子累足而臥時舍利弗告諸比丘今此波婆城有尼乾子命終未久其後弟子分爲二部常共諍訟相求長短迭相罵詈各相是非我知此法汝不知此汝在邪見我在正法言語錯亂無有前後自稱己言以爲真正我所言勝汝所言負我今能爲談論之主汝有所問可來問我諸比丘時國人民奉尼乾者猒患此輩鬪訟之聲皆由其法不真正故法不真正無由出要譬如朽塔不可復治此非三耶三佛所說諸比丘唯我釋迦無上尊法最爲真正可得出要譬如新塔易可嚴

飾此是三耶三佛之所說也諸比丘我等今者宜集法律以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說一正法一切衆生皆仰食存如來所說復有一法一切衆生皆由行住是爲一法如來所說當共集之以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說二正法一名二色復有二法一癡二愛復有二法有見無見復有二法一無慚二無愧復有二法一有慚二有愧復有二法一盡智二無生智復有二法二因二緣生於欲愛一者淨妙色二者不思惟復有二法二因二緣生於瞋恚一者怨憎二者不思惟復有二法二因二緣生於邪見一者從他聞二者邪思惟復有二法二因二緣生於正見一者從他聞二者正思惟復有二法二因二緣一者學解脫二者無學解脫復有二法二因二緣一者有爲界二者無爲界諸比丘是爲如來所說當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說三正法謂三不善根一者貪欲二者瞋恚三者愚

癡復有三法謂三善根一者不貪二者不恚三者不癡復有三法謂三不善行一者不善身行二者不善口行三不善意行復有三法謂三不善行身不善行口不善行意不善行復有三法謂三惡行身惡行口惡行意惡行復有三法謂三善行身善行口善行意善行復有三法謂三不善想欲想瞋想害想復有三法謂三善想無欲想無瞋想無害想復有三法謂三不善思欲思恚思害思復有三法謂三善思無欲思無恚思無害思復有三法謂三福業施業平等業思惟業復有三法謂三受樂受苦受不苦不樂受復有三法謂三愛欲愛有愛無有愛復有三法謂三有漏欲漏有漏無明漏復有三法謂三火欲火恚火愚癡火復有三法謂三求欲求有求梵行求復有三法謂三增盛我增盛世增盛法增盛復有三法謂三界欲界恚界害界復有三法謂三界出離界無恚界無害界復有三法謂三界色界無色界盡界復有三法謂三聚戒聚定聚慧聚復有三法謂三戒增盛戒增盛

定增盛慧復有三法謂三三昧空三昧無願三昧無相三昧復有三法謂三相止息相精勤相捨相復有三法謂三明自識宿命智明天眼智明漏盡智明復有三法謂三變化一者神足變化二者知他心隨意說法三者教誡復有三法謂三欲生本一者由現欲生人天二者由化欲生化自在天三者由他化欲生他化自在天復有三法謂三樂生一者衆生自然成辦生歡樂心如梵光音天初始生時二者有衆生以念爲樂自唱善哉如光音天三者得止息樂如遍淨天復有三法謂三苦行苦苦苦變易苦復有三法謂三根未知根知根知已根復有三法謂三堂賢聖堂天堂梵堂復有三法謂三發見發聞發疑發復有三法謂三論過去有如此事有如是論未來有如此事有如是論現在有如此事有如是論復有三法謂三聚正定聚邪定聚不定聚復有三法謂三憂身憂口憂意憂復有三法謂三長老年耆長老法長老作長老復有三法謂三眼肉眼天眼慧眼諸比丘是爲如

來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說四正法謂口四惡行一者妄語二者兩舌三者惡口四者綺語復有四法謂口四善行一者實語二者輭語三者不綺語四者不兩舌復有四法謂四不聖語不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知復有四法謂四聖語見則言見聞則言聞覺則言覺知則言知復有四法謂四種食摶食觸食念食識食復有四法謂四受有現作苦行後受苦報有現作苦行後受樂報有現作樂行後受苦報有現作樂行後受樂報復有四法謂四受欲受我受戒受見受復有四法謂四縛貪欲身縛瞋恚身縛戒盜身縛我見身縛復有四法謂四刺欲刺恚刺見刺慢刺復有四法謂四生卵生胎生濕生化生復有四法謂四念處於是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是復有四法謂四意斷於是比丘

未起惡法方便使不起已起惡法方便使滅未起善法方便使起已起善法方便思惟使其增廣復有四法謂四神足於是比丘思惟欲定滅行成就精進定意定思惟定亦復如是復有四法謂四禪於是比丘除欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入於初禪滅有覺觀內信一心無覺無觀定生喜樂入第二禪離喜修捨念進自知身樂諸聖所求憶念捨樂入第三禪離苦樂行先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪復有四法謂四梵堂一慈二悲三喜四捨復有四法謂四無色定於是比丘起一切色想先盡瞋恚想不念異想思惟無量空處捨空處已入識處捨識處已入不用處捨不用處已入有想無想處復有四法謂四法足不貪法足不瞋法足正念法足正定法足復有四法謂四賢聖族於是比丘衣服知足得好不喜遇惡不憂不染不著知所禁忌知出要路於此法中精勤不懈成辦其事無闕無減亦能教人成辦此事是為第一知足住賢聖族從本至今未常惱亂諸天

魔梵沙門婆羅門天及世間人無能毀罵飯食床褥臥具病瘦醫藥皆悉知足亦復如是復有四法謂四攝法惠施愛語利人等利復有四法四須陀洹支比丘於佛得無壞信於法於僧於戒得無壞信復有四法謂四受證見色受證身受滅證念宿命證知漏盡證復有四法謂四道苦遲得苦速得樂遲得樂速得復有四法謂四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要聖諦復有四法謂四沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果復有四法謂四處實處施處智處止息處復有四法謂四智法智未知智等智知他心智復有四法謂四辯才法辯義辯詞辯應說辯復有四法謂四識住處色識住緣色色住與愛俱增長受想行中亦如是住復有四法謂四扼欲扼有扼見扼無明扼復有四法謂四無扼無欲扼無有扼無見扼無無明扼復有四法謂四淨戒淨心淨見淨度疑淨復有四法謂四知可受知受可行知行可樂知樂可捨知捨復有四法謂四威儀可行知行可住知

住可坐知坐可卧知卧復有四法謂四思惟少思惟廣思惟無量思惟無所有思惟復有四法謂四記論決定記論分別記論詰問記論止住記論復有四法謂佛四不護法如來身行清淨無有闕漏可自防護口行清淨意行清淨命行清淨亦復如是是為如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安又諸比丘如來說五正法謂五入眼色耳聲鼻香舌味身觸復有五法謂五受陰色受陰受想行識受陰復有五法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋復有五法謂五下結身見結戒盜結疑結貪欲結瞋恚結復有五法謂五上結色愛無色愛無明憍慢調復有五法謂五根信根精進根念根定根慧根（皆八）復有五法謂五力信力精進力念力定力慧力復有五法謂（十五）滅盡支一者比丘信佛如來至真等正覺十號具足二者比丘無病身常安隱三者質直無有諛諂能如是者如來則示涅槃徑路四者自專其心使不錯亂昔所諷誦憶持不忘五者善於觀察法之起滅以賢聖行盡於苦本復有五法謂五發非時發虛發非義發虛言發無慈發復有五法謂五善發時發實發義發和言發慈心發復有五法謂五憎嫉住處憎嫉檀越憎嫉利養憎嫉色憎嫉法憎嫉復有五法謂五起解脫一者身不淨想二者食不淨想三者一切行無常想四者一切世間不可樂想五者死想復有五法謂五出要界一者比丘於欲不樂不動亦不親近但念出要樂於遠離親近不怠其心調柔出要離欲彼所因欲起諸漏纏亦盡捨滅而得解脫是為欲出要瞋恚出要嫉妬出要色出要身見出要亦復如是復有五法謂五喜解脫入若比丘精勤不懈樂閑靜處專念一心未解得解未盡得盡未安得安何謂五於是比丘聞如來說法或聞梵行者說或聞師長說法思惟觀察分別法義心得歡喜得歡喜已得法愛得法愛已身心安隱身心安隱已則得禪定得禪定已得實知見是為初解脫入於是比丘聞法喜已受持諷誦亦復歡喜為他人說亦復歡喜思惟分別亦復歡喜於法得定亦復如是復有五法謂五人中般涅槃生般涅槃無行般涅槃有行般涅槃上流阿迦尼吒般涅槃諸比丘是為如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安又諸比丘如來說（皆八）六正法謂內六入（十六）眼入耳入鼻入舌入身入意入復有六法謂外六入色入聲入香入味入觸入法入復有六法謂六識身眼識身耳鼻舌身意識身復有六法謂六觸身眼觸身耳鼻舌身意觸身復有六法謂六受身眼受身耳鼻舌身意受身復有六法謂六想身色想聲想香想味想觸想法想復有六法謂六思身色思聲思香思味思觸思法思復有六法謂六愛身色愛身聲香味觸法愛身復有六法謂六諍本若比丘好瞋不捨不敬如來亦不敬法亦不敬衆於戒穿漏染汙不淨好於衆中多生諍訟人所憎惡嬈亂淨衆天人不安諸比丘汝等當自內觀設有瞋恨如彼嬈亂者當集和合衆廣設方便拔此諍本汝等又當專念自觀若結恨已滅

當更方便遮止其心勿得使起諸比丘佷戾
不諦慳悋嫉妬巧偽虛妄自固己見謬受不
捨迷於邪見與邊見俱亦復如是復有六法
謂六界地界火界水界風界空界識界復有
六法謂六察行眼察色耳聲鼻香舌味身觸
意法察復有六法謂六出要界若比丘作是
言我修慈心更生瞋恚餘比丘語言汝勿作
此言勿謗如來如來不作是說欲使修慈解
脫更生瞋恚想無有是處佛言除瞋恚已然
後得慈若比丘言我行悲解脫生憎嫉心行
喜解脫生憂惱心行捨解脫生憎愛心行無
我行生狐疑心行無想行生衆亂想亦復如
是復有六法謂六無上見無上聞無上利養
無上戒無上恭敬無上憶念無上復有六法
謂六思念佛念法念僧念戒念施念天念是
為如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵
行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來說
七正法謂七非法無信無慚無愧少聞懈怠
多忘無智復有七法謂七正法有信有慚有
愧多聞精進總持多智復有七法謂七識住

或有衆生若干種身若干種想天及人是是
初識住或有衆生若干種身而一想者梵光
音天最初生時是是二識住或有衆生一身
若干種想光音天是是三識住或有衆生一
身一想遍淨天是是四識住或有衆生空處
住識處住不用處住復有七法謂七勤法一
者比丘勤於戒行二者勤滅貪欲三者勤破
邪見四者勤於多聞五者勤於精進六者勤
於正念七者勤於禪定復有七法謂七想不
淨想食不淨想一切世間不可樂想死想無
常想無常苦想苦無我想復有七法謂七
三昧具正見正思正語正業正命正方便正
念復有七法謂七覺意念覺意法覺意精進
覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意是為如
來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久
立多所饒益天人獲安諸比丘如來說八正
法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂復有八法
謂八解脫色觀色一解脫內無色想觀外色
二解脫淨解脫三解脫度色想滅瞋恚想住
空處解脫四解脫度空處住識處五解脫度

識處住不用處六解脫度不用處住有想無
想處七解脫度有想無想處住想知滅八解
脫復有八法謂八聖道正見正思正語正業
正命正方便正念正定復有八法謂八人須
陀洹向須陀洹斯陀含向斯陀含阿那含向
阿那含阿羅漢向阿羅漢是為如來所說正
法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒
益天人獲安諸比丘如來說九正法所謂九
衆生居或有衆生若干種身若干種想天及
人是是初衆生居復有衆生若干種身而一
想者梵光音天最初生時是是二衆生居復
有衆生一身若干種想光音天是是三衆生
居復有衆生一身一想遍淨天是是四衆生
居復有衆生無想無所覺知無想天是是五
衆生居復有衆生空處住是六衆生居復有
衆生識處住是七衆生居復有衆生不用處
住是八衆生居復有衆生住有想無想處是
九衆生居是為如來所說正法當共撰集以
防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸
比丘如來說十正法所謂十無學法無學正

見正思正語正業正命正念正方住正定正智正解脱是爲如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安爾時世尊印可舍利弗所說時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第八

音釋

龜鼈龜居爲切鼈并列切亦介蟲之屬　瞎許鎋切目盲也　瓨下江切長頸甖也　妊汝鴆切孕也　稴胡緘切自生稻也　檐處占切蔽也　蓏郎果切草實也　倮郎果切赤體也　捫莫奔切撫也　摶度官切捉聚也　枙於革切　佷胡懇切戾也

佛說長阿含經卷第九　習九

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分十上經第六

如是我聞一時佛遊鴦伽國與大比丘衆千二百五十人俱詣瞻婆城止宿伽伽池側以十五日月滿時世尊在露地坐大衆圍繞竟夜說法告舍利弗今者四方諸比丘集皆各精勤捐除睡眠欲聞說法吾患背痛欲少止息卿今可爲諸比丘說法時舍利弗受佛教已爾時世尊即四襞僧伽梨偃右脅臥如師子累足而臥爾時耆年舍利弗告諸比丘今我說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨汝等諦聽善思念之當爲汝說時諸比丘受教而聽舍利弗告諸比丘有十上法除衆結縛得至泥洹盡於苦際又能具足五百五十法今當分別汝等善聽諸比丘有一多成法一修法一覺法一滅法一退法一增法一難解法一生法一知法一證法云何一多成法謂於諸善法能不放逸云何一修法謂常自念身云何一覺法謂有漏觸云何一滅法謂是我慢云何一退法謂惡露觀云何一增法謂不惡露觀云何一難解法謂無間定云何一生法謂有漏解脱云何一知法謂諸衆生皆仰食存云何一證法謂無礙心解脱又有二多成法二修法二覺法二滅法二退法二增法二難解法二生法二知法二證法云何二多成法謂知慚知愧云何二修法謂止與觀云何二覺法謂名與色云何二滅法謂無明愛云何二退法謂毁戒破見云何二增法戒具見具云何二難解法有因有緣衆生垢有因有緣衆生得淨云何二生法盡智無生智云何二知法謂是處非處云何二證法謂明與解脱又有三多成法三修法三覺法三滅法三退法三增法三難解法三生法三知法三證法云何三多成法一者親近善友二者耳聞法音三者非惡露觀云何三修法謂三三昧有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀三昧云何三覺法謂三受生處欲處色處無色處云何三滅法謂三愛欲愛有愛無有愛云何三退法謂三不善根貪不

善根恚不善根癡不善根云何三增法謂三善根無貪善根無恚善根無癡善根云何三難解法謂三難解三摩提相難解三摩提住相難解三摩提起相難解云何三生法謂空無相無作云何三知法謂三受苦受樂受不苦不樂受云何三證法謂三明宿命智天眼智漏盡智諸比丘是爲三十法如實無虛如來知已平等說法復有四多成法四修法四覺法四滅法四退法四增法四難解法四生法四知法四證法云何四多成法謂四天人輪備悉具有天人四輪迴轉生長莊嚴於諸善法一者住中國二者近善友三者宿曾發精願四者宿植善本云何四修法謂四念處比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是云何四覺法謂四食摶食觸食念食識食云何四滅法謂四受欲受見受戒受我受云何四退法謂四枙欲枙有枙見枙無明枙云何四增法謂四無枙無欲枙無有枙無見枙無無明枙云何四難解法謂有四聖諦苦諦集諦盡諦道諦云何四生法謂四智苦智集智滅智道智云何四知法謂知小知大知無量知無邊法云何四證法謂有法須身證有法須念證有法須眼證有法須慧證諸比丘是爲四十法如實無虛如來知已平等說法復有五多成法五修法五覺法五滅法五退法五增法五難解法五生法五知法五證法云何五多成法謂五滅盡枝一者信佛如來至眞十號具足二者無病身常安隱三者質直無有諛諂直趣如來涅槃徑路四者專心不亂諷誦不忘五者善於觀察法之起滅以賢聖行盡於苦本云何五修法謂五根信根精進根念根定根慧根云何五覺法謂五受陰色受陰受陰想行識受陰云何五滅法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋云何五退法謂五心礙結一者比丘疑佛疑佛已則不親近不親近已則不恭敬是爲初心礙結又比丘於法於衆於戒有穿漏行不眞正行爲汙染行不親近戒亦不恭敬是爲四心礙結又復比丘於梵行人生惡害心心不喜樂以麤惡言而毀罵之是爲五心礙結云何五增法謂五喜本一悅二念三猗四樂五定云何五難解法謂五解脫入若比丘精勤不懈樂閑靜處專念一心未解得解未盡得盡未安得安何謂五若比丘聞佛說法或聞梵行者說或聞師長說思惟觀察分別法義心得歡喜得歡喜已便得法愛得法愛已身心安隱身心安隱已則得禪定得禪定已得如實智是爲初解脫入於是比丘聞法歡喜已受持諷誦亦復歡喜爲他人說亦復歡喜思惟分別亦復歡喜於法得定亦復如是云何五生法謂賢聖五智定一者修三昧現樂後樂生內外智二者賢聖無愛生內外智三者諸佛賢聖之所修行生內外智四者猗寂滅相獨而無侶而生內外智五者於三昧一心入一心起生內外智云何五知法謂五出要界一者比丘於欲不樂不念亦不親近但念出要樂於遠離親近不怠其心調柔出要離欲因欲起漏亦盡捨滅而

得解脫是爲欲出要瞋恚出要嫉妬出要色出要身見出要亦復如是云何五證法謂五無學聚無學戒聚定聚慧聚解脫聚解脫知見聚是爲五十法如實無虛如來知已平等說法復有六多成法六修法六覺法六滅法六退法六增法六難解法六生法六知法六證法云何六多成法謂六重法若有比丘修六重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜云何六於是比丘身常行慈敬梵行者住仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以法得養及鉢中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有染汙智者所稱善具足持成就定意復次比丘成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行是名重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行不雜云何六修法謂六念佛念法念僧念戒念施念天念云何六覺法謂六內入眼入耳入鼻入舌入身入意入云何六滅法謂六愛色愛聲愛香愛味觸法愛云何六退法謂六不敬法不敬

佛不敬法不敬僧不敬戒不敬定不敬父母云何六增法謂六敬法敬佛敬法敬僧敬戒敬定敬父母云何六難解法謂六無上見無上聞無上利養無上戒無上恭敬無上念無上云何六生法謂六等法於是比丘眼見色無憂無喜住捨專念耳聲鼻香舌味身觸意法不喜不憂住捨專念云何六知法謂六出要界若比丘作是言我修慈心更生瞋恚餘比丘言汝勿作此言勿謗如來如來不作是說欲使修慈解脫更生瞋恚者無有是處佛言除瞋恚已然後得慈若比丘言我行悲解脫生憎嫉心行喜解脫生憂惱心行捨解脫生憎愛心行無我行生狐疑心行無想行生衆亂想亦復如是云何六證法謂六神通一者神足通證二者天耳通證三者知他心通證四者宿命通證五者天眼通證六者漏盡通證是爲六十法諸比丘如實無虛如來知已平等說法復有七多成法七修法七覺法七滅法七退法七增法七難解法七生法七知法七證法云何七多成法謂七財信財戒

財慚財愧財聞財施財慧財是爲七財云何七修法謂七覺意於是比丘修念覺意依無欲依寂滅依遠離修法修精進修喜修猗修定修捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺法謂七識住處若有衆生若干種身若干種想天及人是初識住復有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二識住復有衆生一身若干種想光音天是是三識住復有衆生一身一想遍淨天是是四識住或有衆生空處住是五識住或識處住是六識住或不用處住是七識住云何七滅法謂七使法欲愛使有愛使見使慢使瞋恚使無明使疑使云何七退法謂七非法謂比丘無信無慚無愧少聞懈墮多忘無智云何七增法謂七正法於是比丘有信有慚有愧多聞不懈墮強記有智云何七難解法謂七正善法於是比丘好義好法好知時好知足好自攝好集衆好分別人云何七生法謂七想不淨想食不淨想一切世間不可樂想死想無常想無常苦想苦無我想云何七知法謂七勤勤於

戒行勤滅貪欲勤破邪見勤於多聞勤於精進勤於正念勤於禪定云何七證法謂七漏盡力於是漏盡比丘於一切諸苦集滅味過出要如實知見觀欲如火坑亦如刀劍知欲見欲不貪於欲心不住欲漏盡比丘逆順觀察如實覺知如實見已世間貪嫉惡不善法不漏不起修四念處多修多行五根五力七覺意賢聖八道多修多行諸比丘是爲七十法如實不虛如來知已平等說法復有八多成法八修法八覺法八滅法八退法八增法八難解法八生法八知法八證法云何八多成法謂八因緣不得梵行而得智得梵行已智增多云何爲八於是比丘依世尊住或依師長或依智慧梵行者住生慚愧心有愛有敬是謂初因緣未得梵行而得智得梵行已智增多復次依世尊住隨時請問此法云何義何所趣時諸尊長即爲開演甚深義理是爲二因緣既聞法已身心樂靜是爲三因緣既樂靜已不爲遮道無益雜論彼到衆中或自說法或請他說猶復不捨賢聖默然是爲四因緣多聞廣博守持不忘諸深奥法上中下善義味誠諦梵行具足聞已入心見不流動是爲五因緣修習精勤滅惡增善勉力堪任不捨斯法是爲六因緣有以智慧知起滅法賢聖所趣能盡苦際是爲七因緣觀五受陰生相滅相此色色集色滅此受想行識此識識集識滅是爲八因緣未得梵行而有智得梵行已智增多云何八修法謂賢聖八道正見正志正語正業正命正方便正念正定云何八覺法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂云何八滅法謂八邪邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何八退法謂八懈怠法何謂八懈怠比丘乞食不得便作是念我於今日下村乞食不得身體疲極不能堪任坐禪經行今宜卧息懈怠比丘即便卧息不肯精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證是爲初懈怠懈怠比丘得食既足復作是念我朝入村乞食得食過足身體沉重不能堪任坐禪經行今宜寢息懈怠比丘即便寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證懈怠比丘設少執事便作是念我今日執事身體疲極不能堪任坐禪經行今宜寢息懈怠比丘即便寢息懈怠比丘設欲執事便作是念明當執事必有疲極今者不得坐禪經行當豫卧息懈怠比丘即便卧息懈怠比丘設少行來便作是念我朝行來身體疲極不能堪任坐禪經行我今宜當卧息懈怠比丘即便卧息懈怠比丘設欲少行便作是念我明當行必有疲極今者不得坐禪經行當豫寢息懈怠比丘即尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證是爲六懈怠比丘設遇小患便作是念我得重病困篤羸瘦不能堪任坐禪經行當須寢息懈怠比丘即尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證懈怠比丘所患已差復作是念我病差未久身體羸瘦不堪任坐禪經行宜自寢息懈怠比丘即尋寢息不能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證云何八增法謂八不怠云何八精進比丘入村乞食不得食還即作是念我身體輕便少於睡眠宜可精進坐禪經行未得者得

未獲者獲未證者證於是比丘即便精進是爲初精進比丘乞食得足便作是念我今入村乞食飽滿氣力充足宜勤精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即尋精進精進比丘設有執事便作是念我向執事廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即尋精進精進比丘設應執事便作是念明當執事廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進精進比丘設有行來便作是念我朝行來廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即尋精進精進比丘設欲行來便作是念我朝當行廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進精進比丘 十 設遇患時便作是念我得重病或能命終今宜精進未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進精進比丘患得小瘥復作是念我病初瘥或更增動廢我行道今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進坐禪經行是爲八云何八難解法謂八不閑妨修梵行云何八如來至眞出現於世說微妙法寂滅無爲向菩提道有人生地獄中是爲不閑處不得修梵行如來至眞出現於世說微妙法寂滅無爲向菩提道而有衆生在畜生中餓鬼中長壽天中邊地無識無佛法處是爲不閑處不得修梵行如來至眞等正覺出現於世說微妙法寂滅無爲向菩提道或有衆生生於中國而有邪見懷顛倒心惡行成就必入地獄是爲不閑處不得修梵行如來至眞等正覺出現於世說微妙法寂滅無爲向菩提道或有衆生生於中國聾盲瘖瘂不得聞法是爲不閑處不得修行梵行如來至眞等正覺不出世間無有能說微妙法寂滅無爲向菩提道而有 十一 衆生生於中國諸根具足堪受聖敎而不值佛不得修行梵行是爲八不閑云何八生法謂八大人覺道當少欲多欲非道道當知足無猒非道道當閑靜樂衆非道道當自守戲笑非道道當精進懈怠非道道當專念多忘非道道當定意亂意非道道當智慧愚癡非道云何八知法謂八除入內有色想觀外色少若好若醜常觀常念是爲初除入內有色想觀外色無量若好若醜常觀常念是爲二除入內無色想外觀色少若好若醜常觀常念是爲三除入內無色想外觀色無量若好若醜常觀常念是爲四除入內無色想外觀色青青色青光青見譬如青蓮華亦如青波羅㮈衣純一青色青光青見作如是想常觀常念是爲五除入內無色想外觀色黃黃色黃光黃見譬如黃華黃波羅㮈衣黃色黃光黃見常念常觀作如是想是爲六除入內無色想觀外色赤赤色赤光赤見譬如赤華赤波羅㮈衣純一赤色赤光赤見常觀常念作如是想是爲七除入內無色想觀外色白白色白光白見譬如白華白波羅㮈衣純一白色白光白見常觀常念作如是想是爲八除入云何八證法謂八解脫內有色想觀外色一解脫內無色想觀外色二解脫淨解脫三解脫度色想

滅瞋恚想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫度有想無想處住想知滅八解脫諸比丘是爲八十法如實無虛如來知已平等說法復有九多成法九修法九覺法九滅法九退法九增法九難解法九生法九知法九證法云何九多成法謂九淨滅支法戒淨滅支心淨滅支見淨滅支度疑淨滅支分別淨滅支道淨滅支除淨滅支無欲淨滅支解脫淨滅支云何九修法謂九喜本一喜二愛三悅四樂五定六如實知七除捨八無欲九解脫云何九覺法謂九衆生居或有衆生若干種身若干種想天及人是是初衆生居或有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二衆生居或有衆生一身若干種想光音天是是三衆生居或有衆生一身一想遍淨天是是四衆生居或有衆生無想無所覺知無想天是是五衆生居復有衆生空處住是六衆生居復有衆生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居云何九滅法謂九愛本因愛有求因求有利因利有用因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守有護云何九退法謂九惱法有人已侵惱我今侵惱我當侵惱我我所愛者已侵惱今侵惱當侵惱我所增者已愛敬今愛敬當愛敬云何九增法謂九無惱彼已侵我我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所愛者彼已侵惱我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所憎者彼已愛敬我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱云何九難解法謂九梵行若比丘有信而不持戒則梵行不具比丘有信有戒則梵行具足若比丘有信有戒而不多聞則梵行不具比丘有信有戒有多聞則梵行具足若比丘有信有戒有多聞不能說法則梵行不具比丘有信有戒有多聞能說法則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法不能養衆則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆不能於大衆中廣演法言則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能於大衆廣演法言則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能在大衆廣演法言而不得四禪則梵行不具比丘有信有戒多聞能說法能養衆能於大衆廣演法言又得四禪則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言又得四禪不於八解脫逆順遊行則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆於大衆中廣演法言具足四禪於八解脫逆順遊行則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言得四禪於八解脫逆順遊行然不能盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦更不受有則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能在大衆廣演法言成就四禪於八解脫逆順遊行捨有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已

立所作已辦更不受有則梵行具足云何九生法謂九想不淨想觀食不淨想一切世間不可樂想死想無常想無常苦想苦無我想盡想無欲想云何九知法謂九異法因界異生觸異因觸異生受異因受異生想異因想異生集異因集異生欲異因欲異生利異因利異生求異因求異生煩惱異云何九證法謂九盡若入初禪則聲刺滅入第二禪則覺觀刺滅入第三禪則喜刺滅入第四禪則出入息刺滅入空處則色想刺滅入識處則空想刺滅入不用處則識想刺滅入有想無想處則不用想刺滅入滅盡定則想受刺滅諸比丘是爲九十法如實不虛如來知已平等說法復有十多成法十修法十覺法十滅法十退法十增法十難解法十生法十知法十證法云何十多成法謂十救法一者比丘二百五十戒具威儀亦具見有小罪生大怖畏平等學戒心無傾斜二者得善知識三者言語中正多所含受四者好求善法分布不恡五者諸梵行人有所施設輙往佐助不以爲勞難爲能爲亦教人爲六者多聞聞便能持未曾有忘七者精勤滅不善法增長善法八者常自專念無有他想憶本善行若在目前九者智慧成就觀法生滅以賢聖律而斷苦本十者樂於閑居專念思惟於禪中間無有調戲云何十修法謂十正行正見正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智云何十覺法謂十色入眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入觸入云何十滅法謂十邪行邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智云何十退法謂十不善行迹身殺盜婬口兩舌惡罵妄言綺語意貪取嫉妬邪見云何十增法謂十善行身不殺盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意不貪取嫉妬邪見云何十難解法謂十賢聖居一者比丘除滅五枝二者成就六枝三者捨一四者依四五者滅異諦六者勝妙求七者無濁想八者身行已立九者心解脫十者慧解脫云何十生法謂十稱譽處若比丘自得信已爲他人說亦復稱歎諸得信者自持戒已爲他人說亦復稱歎諸持戒者自少欲已爲他人說亦復稱歎諸少欲者自知足已爲他人說亦復稱歎諸知足者自樂閑靜爲他人說亦復稱歎樂閑靜者自多聞已爲他人說亦復稱歎諸多聞者自精進已爲他人說亦復稱歎諸精進者自專念已爲他人說亦復稱歎諸專念者自得禪定爲他人說亦復稱歎得禪定者自得智慧爲他人說亦復稱歎得智慧者云何十知法謂十滅法正見之人能滅邪見諸緣邪見起無數惡亦盡除滅諸因正見生無數善盡得成就正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智正智之人能滅邪智諸因邪智起無數惡皆悉除滅諸因正智起無數善法盡得成就云何十證法謂十無學法無學正見正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘是爲百法如實無虛如來知已平等說法爾時舍利弗佛所印可諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第九

佛說長阿含經卷第十　習十

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分增一經第七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘我與汝等說微妙法上中下言皆悉眞正義味清淨梵行具足謂一增法也汝等諦聽善思念之當爲汝說時諸比丘受教而聽佛告比丘一增法者謂一多成法一修法一覺法一滅法一證法云何一多成法謂不捨善法云何一修法謂常自念身云何一覺法謂有漏觸云何一滅法謂有我慢云何一證法謂無礙心解脫又有二多成法二修法二覺法二滅法二證法云何二多成法謂知慙知愧云何二修法謂止與觀云何二覺法謂名與色云何二滅法謂無明有愛云何二證法謂明與解脫又有三多成法三修法三覺法三滅法三證法云何三多成法一者親近善友二者耳聞法音三者法法成就云何三修法謂三三昧空三昧無相三昧無作三昧云何三覺法謂三受苦受樂受不苦不樂受云何三滅法謂三愛欲愛有愛無有愛云何三證法謂三明宿命智天眼智漏盡智又有四多成法四修法四覺法四滅法四證法云何四多成法一者住中國二者近善友三者自謹愼四者宿植善本云何四修法住四念處比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是云何四覺法謂四食摶食觸食念食識食云何四滅法謂四受欲受我受戒受見受云何四證法謂四沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果又有五多成法五修法五覺法五滅法五證法云何五多成法謂五滅盡枝一者信佛如來至眞十號具足二者無病身常安隱三者質直無有諛諂直趣如來涅槃徑路四者專心不亂諷誦不忘五者善於觀察法之起滅以賢聖行盡於苦本云何五修法謂五根信根精進根念根定根慧根云何五覺法謂五受陰色受陰受想行識受陰云何五滅法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉戲蓋疑蓋云何五證法謂五無學聚無學戒聚無學定聚慧聚解脫聚解脫知見聚復有六多成法六修法六覺法六滅法六證法云何六多成法謂六重法若有比丘修六重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜云何六於是比丘身常行慈及修梵行住仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以已供養及鉢中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行戒不犯不毀無有染汙智者所稱善具足持成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行是名重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行不雜云何六修法謂六念佛念法念僧念戒念施念天念云何六覺法謂六內入眼入耳入鼻入舌入身入意入云何六滅法謂六愛色愛聲愛香味觸法愛云何六證法謂六神通一者神足通證二者天耳通證三者知他心通證四者宿命通證五者天眼通證六者漏盡通證

復有七多成法七修法七覺法七滅法七證
法云何七多成法謂七財信財戒財慚財愧
財聞財施財慧財是爲七財云何七修法謂
七覺意於是比丘修念覺意依無欲依寂滅
依遠離修法修精進修智修定修捨依無欲
依寂滅依遠離云何七覺法謂七識住處若
有衆生若干種身若干種想天及人此是初
識住復有衆生若干種身而一想者梵光音
天最初生時是是二識住復有衆生一身若
干種想光音天是是三識住復有衆生一身
一想遍淨天是是四識住處復有衆生空處
住是五識住或識處住是六識住或不用處
是七識住云何七滅法謂七使法欲愛使有
愛使見使慢使瞋恚使無明使疑使云何七
證法爲七漏盡力於是漏盡比丘於一切諸
苦集滅味過出要如實知見觀欲如火坑亦
如刀劒知欲見欲不貪於欲心不住欲於中
復善觀察如實得知如實見已世間貪婬惡
不善法不起不滅修四念處多修多行五根
五力七覺意賢聖八道多修多行復有八多

成法八修法八覺法八滅法八證法云何八
多成法謂八因緣未得梵行而得智得梵行
已智增多云何爲八如是比丘依世尊住或
依師長或依智慧梵行者住生慚愧心有愛
有敬是爲初因緣未得梵行而得智得梵行
已智增多復次依世尊住隨時請問此法云
何義何所趣尊長即爲開演深義是爲二因
緣旣聞法已身心樂靜是爲三因緣不爲遮
道無益雜論彼到衆中或自說法或請他說
猶復不捨賢聖默然是爲四因緣名聞廣博
守持不忘諸法深奧上中下善義味誠諦梵
行具足聞已入心見不流動是爲五因緣修
習精勤滅不善行善行日增勉力堪任不捨
斯法是爲六因緣又以智慧知起滅法賢聖
所起能盡苦際是爲七因緣又觀五受陰生
相滅相此色色集色滅此受想行識此識識
集識滅是爲八因緣未得梵行而有智已得
梵行智增多云何八修法謂賢聖八道正見
正志正語正業正命正方便正念正定云何
八覺法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂云何

八滅法謂八邪邪見邪思邪語邪業邪命邪
方便邪念邪定云何八證法謂八解脫色觀
色一解脫內有色想外觀色二解脫淨解脫
三解脫度色想滅瞋恚想住空處四解脫度
空處住識處五解脫度識處住不用處六解
脫度不用處住有想無想處七解脫度有想
無想處住想知滅八解脫復有九多成法九
修法九覺法九滅法九證法云何九多成法
謂九淨滅支法戒淨滅支心淨滅支見淨滅
支度疑淨滅支分別淨滅支道淨滅支除淨
滅支無欲淨滅支解脫淨滅支云何九修法
謂九喜本一喜二愛三悅四樂五定六如實
知七除捨八無欲九解脫云何九覺法謂九
衆生居或有衆生若干種身若干種想天及
人是初衆生居或有衆生若干種身而一想
者梵光音天最初生時是是二衆生居或有
衆生一身若干種想光音天是是三衆生居
或有衆生一身一想遍淨天是是四衆生居
或有衆生無想無所覺知無想天是是五衆
生居復有衆生空處住是六衆生居復有衆

生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居云何九滅法謂九愛本因愛有求因求有利因利有用因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守有護云何九證法謂九盡若入初禪則聲刺滅入第二禪則覺觀刺滅入第三禪則喜刺滅入第四禪則出入息刺滅入空處則色想刺滅入識處則空想刺滅入不用處則識想刺滅入有想無想處則不用想刺滅入滅盡定則想受刺滅復有十多成法十修法十覺法十滅法十證法云何十多成法謂十救法一者比丘二百五十戒具威儀亦具見有小罪生大怖畏平等學戒心無傾邪二者得善知識三者言語中正多所堪忍四者好求善法分布不悋五者諸梵行人有所施設輒往佐助不以爲勞難爲能爲亦教人爲六者多聞聞便能持未曾有忘七者精勤滅不善法增長善法八者常自專念無有他想憶本善行如在目前九者智慧成就觀法生滅以賢聖律斷於苦本十者樂於閑居專念思惟於禪中間無有調戲云何十修法謂十正行正見正思正語正業正命正方便正定正解脫正智云何十覺法謂十色入眼入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入觸入云何十滅法謂十邪行邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智云何十證法謂十無學法無學正見正思正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘此名一增法我今爲汝等說如是法吾爲如來爲諸弟子所應作者皆已備悉慈愍慇懃訓誨汝等汝等亦宜勤奉行之諸比丘當在閑居樹下空處精勤坐禪勿自放恣今不勉力後悔何益此是我教勤受持之爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第二分三聚經第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘我與汝等說微妙法義味清淨梵行具足謂三聚法汝等諦聽思惟念之當爲汝說時諸比丘受教而聽佛告比丘三法聚者一法趣惡趣一法趣善趣一法趣涅槃云何一法趣于惡趣謂無仁慈懷毒害心是謂一法將向惡趣云何一法趣于善趣謂不以惡心加於衆生是爲一法將向善趣云何一法趣于涅槃謂能精勤修身念處是爲一法將向涅槃復有二法趣向惡趣復有二法趣向善趣復有二法趣向涅槃云何二法趣向惡趣一謂毀戒二謂破見云何二法趣向善趣一謂戒具二謂見具云何二法趣向涅槃一謂爲止二謂爲觀復有三法趣向惡趣三法向善趣三法向涅槃云何三法向惡趣謂三不善根貪不善根恚不善根癡不善根云何三法向善趣謂三善根無貪善根無恚善根無癡善根云何三法趣向涅槃謂三三昧空三昧無相三昧無作三昧又有四法趣向惡趣四法向善趣四法向涅槃云何四法向惡趣謂愛語恚語怖語癡語云何四法向善趣謂不愛語不恚語不怖語不癡語云何四法向涅槃謂四念處身念處受念處意念處法念處復有五法向惡趣五法向善趣五法向

涅槃云何五法向惡趣謂破五戒殺盜婬泆妄語飲酒云何五法向善趣謂持五戒不殺不盜不婬不欺不飲酒云何五法趣向涅槃謂五根信根精進根念根定根慧根又有六法向惡趣六法向善趣六法向涅槃云何六法向惡趣謂六不敬不敬佛不敬法不敬僧不敬戒不敬定不敬父母云何六法向善趣謂六敬法敬佛敬法敬僧敬戒敬定敬父母云何六法向涅槃謂六思念念佛念法念僧念戒念施念天又有七法向惡趣七法向善趣七法向涅槃云何七法向惡趣謂殺生不與取婬泆妄語兩舌惡口綺語云何七法向善趣謂不殺生不盜不婬不欺不兩舌不惡口不綺語云何七法向涅槃謂七覺意念覺意法覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺意捨覺意又有八法向惡趣八法向善趣八法向涅槃云何八法向惡趣謂八邪行邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何八法向善趣謂世正見正思正語正業正命正方便正念正定云何八法向涅槃謂八賢聖道正見正思正語正業正命正方便正念正定又有九法向惡趣九法向善趣九法向涅槃云何九法向惡趣謂九惱有人已侵惱我今侵惱我當侵惱我我所愛者已侵惱今侵惱當侵惱我所憎者已愛敬今愛敬當愛敬云何九法向善趣謂九無惱彼已侵我我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所愛者彼已侵惱我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所憎者彼已愛敬我惱何益已不生惱當不生惱今不生惱云何九法向涅槃謂九喜法一喜二愛三悅四樂五定六實知七除捨八無欲九解脫又有十法向惡趣十法向善趣十法向涅槃云何十法向惡趣謂十不善身殺盜婬口兩舌惡罵妄言綺語意貪取嫉妬邪見云何十法向善趣謂十善行身不殺盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意不貪取嫉妬邪見云何十法向涅槃謂十直道正見正思正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘如是十法得至涅槃是名三聚微妙正法我為如來為衆弟子所應作者無不周備憂念汝等故演經道汝等亦宜自憂其身當處閑居樹下思惟勿為懈怠今不勉力後悔無益諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第二分大緣方便經第九

如是我聞一時佛在拘流沙國劫摩沙住處與大比丘衆千二百五十人俱爾時阿難在閑靜處作是念言甚奇甚特世尊所說十二因緣法之光明甚深難解如我意觀猶如目前以何為深於是阿難即從靜室起至世尊所頭面禮足在一面坐白世尊言我向於靜室默自思念甚奇甚特世尊所說十二因緣法之光明甚深難解如我意觀如在目前以何為深爾時世尊告阿難曰止止勿作此言十二因緣法之光明甚深難解阿難此十二因緣難見難知諸天魔梵沙門婆羅門未見緣者若欲思量觀察分別其義者則皆荒迷無能見者阿難我今語汝老死有緣若有問言何等是老死緣應答彼言生是老死緣若復問言誰是生緣應答彼言有是生緣若復

問言誰是有緣應答彼言取是有緣若復問言誰是取緣應答彼言愛是取緣若復有問誰是愛緣應答彼言受是愛緣若復問言誰是受緣應答彼言觸是受緣若復問言誰爲觸緣應答彼言六入是觸緣若復問言誰爲六入緣應答彼言名色是六入緣若復問言誰爲名色緣應答彼言識是名色緣若復問言誰爲識緣應答彼言行是識緣若復問言誰爲行緣應答彼言癡是行緣阿難如是緣癡有行緣行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣愛有取緣取有有緣有有生緣生有老死憂悲苦惱大患所集是爲此大苦陰緣佛告阿難緣生有老死此爲何義若使一切衆生無有生者寧有老死不阿難答言無也是故阿難我以此緣知老死由生緣生有老死我所說者義在於此又告阿難緣有有生此爲何義若使一切衆生無有欲有色有無色有者寧有生不答曰無也阿難我以此緣知生由有緣有有生我所說者義在於此又告阿難緣取

有有此爲何義若使一切衆生無有欲取見取戒取我取者寧有有不答曰無也阿難我以此緣知有由取緣取有有我所說者義在於此又告阿難緣愛有取此爲何義若使一切衆生無有欲愛有愛無有愛者寧有取不答曰無有阿難我以此緣知取由愛緣愛有取我所說者義在於是又告阿難緣受有愛此爲何義若使一切衆生無有樂受苦受不苦不樂受者寧有愛不答曰無也阿難我以此緣知愛由受緣受有愛我所說者義在於此阿難當知因愛有求因求有利因利有用因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守有護阿難由有護故有刀杖諍訟作無數惡我所說者義在於此阿難此爲何義若使一切衆生無有護者當有刀杖諍訟起無數惡不答曰無也是故阿難以此因緣知刀杖諍訟由護而起緣護有刀杖諍訟阿難我所說者義在於是又告阿難因守有護此爲何義若使一切衆生無有守者寧有護不答曰無也阿難我以此緣知護由守因守有護我

所說者義在於此阿難因嫉有守此爲何義若使一切衆生無有嫉者寧有守不答曰無也阿難我以此緣知守由嫉因嫉有守我所說者義在於是阿難因著有嫉此爲何義若使一切衆生無有著者寧有嫉不答曰無也阿難我以此緣知嫉由著因著有嫉我所說者義在於此阿難因欲有著此爲何義若使一切衆生無有欲者寧有著不答曰無也阿難我以此緣知著由欲因欲有著我所說者義在於此阿難因用有欲此爲何義若使一切衆生無有用者寧有欲不答曰無也阿難我以此義知欲由用因用有欲我所說者義在於此阿難因利有用此爲何義若使一切衆生無有利者寧有用不答曰無也阿難我以此義知用由利因利有用我所說者義在於此阿難因求有利此爲何義若使一切衆生無有求者寧有利不答曰無也阿難我以此緣知利由求因求有利我所說者義在於此阿難因愛有求此爲何義若使一切衆生無有愛者寧有求不答曰無也阿難我以此

緣知求由愛因愛有求我所說者義在於是
又告阿難因愛有求至於守護受亦如是因
受有求至於守護佛告阿難緣觸有受此爲
何義阿難若使無眼無色無眼識者寧有觸
不答曰無也若無耳聲耳識鼻香鼻識舌味
舌識身觸身識意法意識者寧有觸不答曰
無也阿難若使一切衆生無有觸者寧有受
不答曰無也阿難我以是義知受由觸緣觸
有受我所說者義在於此阿難緣名色有觸
此爲何義若使一切衆生無有名色者寧有
心觸不答曰無也若使一切衆生無形色相
貌者寧有身觸不答曰無也阿難若無名色
寧有觸不答曰無也阿難我以是緣知觸由
名色緣名色有觸我所說者義在於此阿難
緣識有名色此爲何義若識不入母胎者有
名色不答曰無也若識入胎不出者有名色
不答曰無也若識出胎嬰孩壞敗名色得增
長不答曰無也阿難若無識者有名色不答
曰無也阿難我以是緣知名色由識緣識有
名色我所說者義在於此阿難緣名色有識

此爲何義若識不住名色則識無住處若識
無住處寧有生老病死憂悲苦惱不答曰無
也阿難若無名色寧有識不答曰無也阿難
我以是緣知識由名色緣名色有識我所說
者義在於此阿難是故名色緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱大苦
陰集阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊
此爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生阿難諸
比丘於此法中如實正觀無漏心解脫阿難
此比丘當名爲慧解脫如是解脫比丘如來
終亦知如來不終亦知如來終不終亦知如
來非終非不終亦知何以故阿難齊是爲語
齊是爲應齊是爲限齊是爲演說齊是爲智
觀齊是爲衆生如是盡知已無漏心解脫比
丘不知不見如是知見阿難夫計我者齊幾
名我見名色與受俱計以爲我有人言受非
我我是受或有言受非我我非受受法是我
或有言受非我我非受受法非我但受是我
阿難彼見我者言受是我當語彼言如來說

三受樂受苦受不苦不樂受當有樂受時無
有苦受不苦不樂受有苦受時無有樂受不
苦不樂受有不苦不樂受時無有苦受樂受
所以然者阿難樂觸緣生樂受若樂觸滅受
亦滅阿難苦觸緣生苦受若苦觸滅受亦滅
不苦不樂觸緣生不苦不樂受若不苦不樂
觸滅受亦滅阿難如兩木相揩則有火出各
置異處則無有火此亦如是因樂觸緣故生
樂受若樂觸滅受亦俱滅因苦觸緣故生苦
受若苦觸滅受亦俱滅因不苦不樂觸緣生
不苦不樂受若不苦不樂觸滅受亦俱滅阿
難此三受有爲無常從因緣生盡法滅法爲
朽壞法彼非我有我非彼有當以正智如實
觀之阿難彼見我者以愛爲我彼則爲非阿
難彼見我者言受非我我是受者當語彼言
如來說三受苦受樂受不苦不樂受若樂受
是我者樂受滅時則有二我此則爲過若苦
受是我者苦受滅時則有二我此則爲過若
不苦不樂受是我者不苦不樂受滅時則有
二我此則爲過阿難彼見我者言受非我我

是受彼則爲非阿難彼計我者作是說受非我我非受受法是我當語彼言一切無受汝云何言有受法汝是受法耶對曰非是是故阿難彼計我者言受非我我非受受法是我彼則爲非阿難彼計我者作是言受非我我非受受法非我但受是我者當語彼言一切無受云何有受汝是受耶對曰非也是故阿難彼計我者言受非我我非受受法非我受是我者彼則爲非阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊是爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生阿難諸比丘於此法中如實正觀於無漏心解脫阿難此比丘當名爲慧解脫如是解脫心比丘有我亦知無我亦知有我無我亦知非有我非無我亦知何以故阿難齊是爲語齊是爲應齊是爲限齊是爲演說齊是爲智觀齊是爲衆生如是盡知已無漏心解脫比丘不知不見如是知見佛語阿難彼計我者齊已爲定彼計我者或言少色是我或言多色是我或言少無色是我或言多無色是我阿難彼言少色是我者定少色是我我所見是餘者爲非多色是我者定多色是我我所見是餘者爲非少無色是我者定言少無色是我我所見是餘者爲非多無色是我者定多無色是我我所見是餘者爲非佛告阿難七識住二入處諸有沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱云何爲七或有衆生若干種身若干種想天及人此是初識住處諸沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱阿難若比丘知初識住知集知滅知味知過知出要如實知者阿難彼比丘言彼非我我非彼如實知見或有衆生若干種身而一想梵光音天是或有衆生一身若干種想光音天是或有衆生一身一想遍淨天是或有衆生住空處或有衆生住識處或有衆生住不用處是爲七識住處或有沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱阿難若比丘知七識住知集知滅知味知過知出要如實知見彼比丘言彼非我我非彼如實知見是爲七識住云何二入處無想入非想非無想入阿難是爲此二入處或有沙門婆羅門言此處安隱爲救爲護爲舍爲燈爲明爲歸爲不虛妄爲不煩惱阿難若比丘知二入處知集知滅知味知過知出要如實知見彼比丘言彼非我我非彼如實知見是爲二入阿難復有八解脫云何八色觀色初解脫內色想觀外色二解脫淨解脫三解脫度色想滅有對想不念雜想住空處四解脫度空處住識處五解脫度識處住不用處六解脫度不用處住有想無想處七解脫滅盡定八解脫阿難諸比丘於此八解脫逆順遊行入出自在如是比丘得俱解脫爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

第二分釋提桓因問經第十

如是我聞一時佛在摩竭國菴婆羅村北毗陀山因陀婆羅窟中爾時釋提桓因發微妙善心欲來見佛今我當往至世尊所時諸忉利天聞釋提桓因發微妙善心欲詣佛所即尋詣帝釋白言善哉帝釋發妙善心欲詣如

來我等亦樂侍從詣世尊所時釋提桓因即
告執樂神般遮翼曰我今欲詣世尊所汝可
俱行此忉利諸天亦當與我俱詣佛所對曰
唯然時般遮翼持瑠璃琴於帝釋前忉利天
衆中鼓琴供養時釋提桓因忉利諸天及般
遮翼於法堂上忽然不現譬如力士屈伸臂
頃至摩竭國北毗陀山中爾時世尊入火燄
三昧彼毗陀山同一火色時國人見自相謂
言此毗陀山同一火色將是如來諸天之力
時釋提桓因告般遮翼曰如來至眞甚難得
覩而能垂降此閑靜處寂默無聲禽獸為侶
此處常有諸大神天侍衛世尊汝可於前鼓
瑠璃琴娛樂世尊吾與諸天尋於後往對曰
唯然即受教已持瑠璃琴於先詣佛去佛不
遠鼓瑠璃琴以偈歌曰 習十

跋陀禮汝父　汝父甚端嚴　生女時吉祥 十八
我心甚愛樂　本以小緣故　欲心於中生
展轉遂增廣　如供養羅漢　釋子專四禪
常樂於閑居　正意求甘露　我專念亦爾
能仁發道心　必欲成正覺　我今求彼女
必欲會亦爾　我心生染著　愛好不捨離
欲捨不能去　如象爲鉤制　如熱遇涼風
如渴得冷泉　如取涅槃者　如水滅於火
如病得良醫　飢者得美食　充足生快樂
如羅漢遊法　如象被深鉤　而猶不肯伏
奔突難禁制　放逸不自止　猶如清涼池
衆華覆水上　疲熱象沐浴　舉身得清涼
我前後所施　供養諸羅漢　世有福報者
盡當與彼共　汝死當共死　汝無我活爲
寧使我身死　不能無汝存　忉利天之主
釋今與我願　稱汝禮節具　汝善思察之

爾時世尊從三昧起告般遮翼言善哉善哉
般遮翼汝能以清淨音和瑠璃琴稱讚如來
琴聲汝音不長不短悲和哀婉感動人心汝
琴所奏衆義備有亦說欲縛亦說梵行亦說 習十
沙門亦說涅槃爾時般遮翼白佛言我念世 十九
尊昔欝鞞羅尼連禪水邊阿遊波陀尼俱律
樹下初成佛道時有尸漢陀天大將子及執
樂天王女共於一處但設欲樂我於爾時見
其心爾即為作頌頌說欲縛亦說梵行亦說
沙門亦說涅槃時彼天女聞我偈已舉目而
笑語我言般遮翼我未見如來我曾於忉利
天法講堂上聞彼諸天稱讚如來有如是德
有如是力汝常懷信親近如來我今意欲與
汝共爲知識世尊我時與一言之後不復與
語時釋提桓因作是念此般遮翼已娛樂如
來訖我今寧可念於彼人時天帝釋即念彼
人時般遮翼復生念言今天帝釋乃能念我
即持瑠璃琴詣帝釋所帝釋告曰汝以我名
幷稱忉利天意問訊世尊起居輕利遊步强
耶時般遮翼承帝釋教即詣世尊所頭面禮
足於一面住白世尊言釋提桓因及忉利諸
天故遣我來問訊世尊起居輕利遊步强耶
世尊報曰使汝帝釋及忉利天壽命延長快
樂無患所以然者諸天世人及阿須倫諸衆
生等皆貪壽命安樂無患爾時帝釋復自念
言我等宜往禮覲世尊即與忉利諸天往詣
佛所頭面禮足却住一面時帝釋白佛言不
審我今去世尊遠近可坐佛告帝釋曰汝天
衆多但近我坐時世尊所止因陀羅窟自然

廣博無所障礙爾時帝釋與忉利諸天及般遮翼皆禮佛足於一面坐帝釋白佛言一時佛在舍衞國婆羅舍爾時世尊入火燄三昧我時以少因緣乘千輻寶車詣毗樓勒天王所於空中過見一天女叉手在世尊前立我尋語彼女言若世尊三昧起者汝當稱我名字問訊世尊起居輕利遊步强耶不審彼女後竟爲我達此心不世尊寧能憶此事不佛言憶耳彼女尋以汝聲致問於我吾從定起猶聞汝車聲帝釋白佛言昔者我以少緣與忉利諸天集在法堂彼諸舊天皆作是言若如來出世增益諸天衆減損阿須倫衆今我躬見世尊躬身自知躬自作證如來至眞出現於世增益諸天衆減損阿須倫衆此有瞿夷釋女於世尊所淨修梵行身壞命終生忉利天宮即爲我子忉利諸天皆稱言瞿夷大天子有大功德有大威力復有餘三比丘於世尊所淨修梵行身壞命終生於卑下執樂神中常日夕來爲我給使瞿夷見已以偈觸嬈曰

汝爲佛弟子　我本在家時　以衣食供養
禮拜致恭恪　汝等名何人　躬受佛教誡
淨眼之所說　汝不觀察之　我本禮敬汝
從佛聞上法　生三十三天　爲帝釋作子
汝等何不觀　我所有功德　本爲女人身
今爲帝釋子　汝等本俱共　同修於梵行
今獨處卑賤　爲吾等給使　本爲弊惡行
今故受此報　獨處於卑賤　爲吾等給使
生此處不淨　爲他所觸嬈　聞已當患猒
此處可猒患　從今當精進　勿復爲人使
二人勤精進　思惟如來法　捨彼所戀著
觀欲不淨行　欲縛不眞實　誑惑於世間
如象離羈絆　超越忉利天　釋及忉利天
集法講堂上　彼已勇猛力　超越忉利天
釋歎未曾有　諸天亦見過　此是釋迦子
超越忉利天　患猒於欲縛　瞿夷說此言
摩竭國有佛　名曰釋迦文　彼子本失意
其後還得念　三人中一人　故爲執樂神
二人見道諦　超越忉利天　世尊所說法
弟子不懷疑　俱共同聞法　二人勝彼一
自見殊勝已　皆生光音天　我觀見彼已
故來至佛所

帝釋白佛言願開閑暇一決我疑佛言隨汝所問吾當爲汝一一演說爾時帝釋即白佛言諸天世人乾沓和阿脩羅及餘衆生等盡與何結相應乃生怨讎刀杖相向佛告帝釋言怨結之生皆由貪嫉故使諸天世人阿脩羅餘衆生等刀杖相加爾時帝釋即白佛言實爾世尊怨結之生由貪嫉故使諸天世人阿脩羅餘衆生等刀杖相加我今聞佛所說疑網悉除無復疑也但不解此貪嫉之生何由而起何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋貪嫉之生皆由愛憎愛憎爲因愛憎爲緣愛憎爲首從此而有無此則無爾時帝釋即白佛言實爾世尊貪嫉之生皆由愛憎愛憎爲因愛憎爲緣愛憎爲首從此而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也但不解愛憎何由而生何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛憎之生皆由於欲因欲緣欲欲爲原首從此而

有無此則無爾時帝釋白佛言實爾世尊愛
憎之生皆由於欲因欲緣欲欲爲原首從此
而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無
復疑也但不知此欲復何由而生何因何緣
誰爲原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛
由想生因想緣想想爲原首從此而有無此
即無爾時帝釋白佛言實爾世尊愛由想生
因想緣想想爲原首從此而有無此則無我
今聞佛所說無復疑也但不解想復何由而
生何因何緣誰爲原首從誰而有從誰而無
佛告帝釋想之所生由於調戲因調緣調調
爲原首從此而有無此則無帝釋若無調戲
則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎
則無貪嫉若無貪嫉則一切衆生不相傷害
帝釋但緣調爲本因調緣調調爲原首從此
有想從想有欲從欲有愛憎從愛憎有貪嫉
以貪嫉故使群生等共相傷害帝釋白佛言
實爾世尊由調有想因調緣調調爲原首從
此有想由調而有無調則無若本無調者則
無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則
無貪嫉無貪嫉則一切群生不相傷害但想
由調生因調緣調調爲原首從調有想從想
有欲從欲有愛憎從愛憎有貪嫉從貪嫉使
一切群生共相傷害我今聞佛所說迷惑悉
除無復疑也爾時帝釋復白佛言一切沙門
婆羅門盡除調戲在滅迹耶爲不除調戲在
滅迹耶佛告帝釋一切沙門婆羅門不盡除
調戲在滅迹也所以然者帝釋世間有種種
界衆生各依已界堅固守持不能捨離謂已
爲實餘者爲虛是故帝釋一切沙門婆羅門
不盡除調戲而在滅迹爾時帝釋白佛言實
爾世尊世間有種種衆生各依已界堅固守
持不能捨離謂已爲是餘爲虛妄是故一切
沙門婆羅門不盡除調戲而在滅迹我聞佛
言疑惑悉除無復疑也帝釋復白佛言齊幾
說在滅迹耶佛告帝釋調戲有三一者口二
者想三者求彼口所言自害害他亦二俱害
捨此言已如所言不自害不害他不二俱害
知時比丘如口所言專念不亂想亦自害害
他亦二俱害捨此想已如所想不自害不害
他二俱不害知時比丘如所想專念不亂帝
釋求亦自害害彼亦二俱害捨此求已如所
求不自害不害他不二俱害知時比丘如所
求專念不亂爾時釋提桓因言我聞佛所說
無復狐疑又白佛言齊幾名賢聖捨心佛告
帝釋捨心有三一者喜身二者憂身三者捨
身帝釋彼喜身者自害害他亦二俱害捨此
喜已如所喜不自害不害他二俱不害知時
比丘專念不忘即名受具足戒帝釋彼憂身
者自害害彼亦二俱害捨此憂已如所憂不
自害不害他二俱不害知時比丘專念不忘
即名受具足戒復次帝釋彼捨身者自害害
他亦二俱害捨此捨已如所捨不自害不害
他二俱不害知時比丘專念不忘是即名爲
受具足戒帝釋白佛言我聞佛所說無復狐
疑又白佛言齊幾名賢聖律諸根具足佛告
帝釋眼知色我說有二可親不可親耳聲鼻
香舌味身觸意法我說有二可親不可親爾
時帝釋白佛言世尊如來略說未廣分別我
以具解眼知色我說有二可親不可親耳聲

鼻香舌味身觸意法有二可親不可親世尊如眼觀色善法損減不善法增如此眼知色我說不可親耳聲鼻香舌味身觸意知法善法損減不善法增我說不可親世尊如眼見色善法增長不善法減如是眼知色我說可親耳聲鼻香舌味身觸意知法善法增長不善法減我說可親佛告帝釋善哉善哉是名賢聖律諸根具足帝釋白佛言我聞佛所說無復狐疑復白佛言齊幾比丘名爲究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘佛告帝釋爲愛所苦身得滅者爲究竟究竟梵行究竟安隱究竟無餘帝釋白佛言我本長夜所懷疑網今者如來開發所疑佛告帝釋汝昔頗曾詣沙門婆羅門所問此義不帝釋白佛言我自憶念昔者曾詣沙門婆羅門所諮問此義昔我一時曾二集講堂與諸天衆共論如來爲當出世爲未出世時共推求不見如來出現于世各自還宮五欲娛樂世尊我復於後時見諸大神天自恣五欲已漸各命終時我世尊懷大恐怖衣毛爲竪時見沙門婆羅門處在閑靜去家離俗我尋至彼所問言云何名究竟我問此義彼不能報彼既不知逆問我言汝爲是誰我尋報言我是釋提桓因彼復問言汝是何釋我時答言我是天帝釋心有所疑故來相問耳時我與彼如所知見說於釋義彼聞我言更爲我弟子我今是佛弟子得須陀洹道不墮餘趣極七往返必成道果唯願世尊記我爲斯陀含說此語已復作頌曰

由彼染穢想　故生我狐疑　長夜與諸天
推求於如來　見諸出家人　常在閑靜處
謂是佛世尊　故往稽首言　今我故來問
云何爲究竟　問已不能報　道迹之所趣
今日無等尊　是我久所求　已觀察已行
心已正思惟　唯聖先已知　我心之所行
長夜所修業　願淨眼記之　歸命人中上
三界無極尊　能斷恩愛刺　今禮日光尊

佛告帝釋汝憶本得喜樂念樂時不帝釋答曰如是世尊憶昔所得喜樂念樂世尊我昔曾與阿須倫共戰我時得勝阿須倫退我時則還得歡喜念樂計此歡喜念樂唯有穢惡刀杖喜樂鬪訟喜樂今我於佛所得喜念樂無有刀杖諍訟之樂佛告帝釋汝今得喜樂念樂於中欲求何功德果爾時帝釋白佛言我於喜樂念樂中欲求五功德果何等五即說偈言

我後若命終　捨於天上壽　處胎不懷患
使我心歡喜　佛度未度者　能說正眞道
於三佛法中　我要修梵行　以智慧自居
心自見正諦　得達本所趣　於是長解脫
但當勤修行　習佛眞實智　設不獲道證
功德猶勝天　諸有神妙天　阿迦尼吒等
下至末後身　必當生彼處　今我於此處
受天清淨身　復得增壽命　淨眼我自知

說此偈已白佛言我於喜樂念樂中欲得如是五功德果爾時帝釋語忉利諸天曰汝於忉利天上梵童子前恭敬禮事今於佛前復設此敬者不亦善哉其語未久時梵童子忽然於虛空中天衆上立向天帝釋而說偈曰

天王清淨行、多利益衆生、摩竭帝釋主

能問如來義

時梵童子說此偈已忽然不現是時帝釋即從座起禮世尊足遶佛三帀却行而退忉利諸天及般遮翼亦禮佛足却行而退時天帝釋少復前行顧語般遮翼曰善哉善哉汝能先於佛前鼓琴娛樂然後我及諸天於後方到我今以汝補汝父位於乾沓和中最爲上首當以彼跋陀乾沓和王女與汝爲妻世尊說此法時八萬四千諸天遠塵離垢諸法法眼生時釋提桓因忉利諸天及般遮翼聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十

音釋

婉 於阮切順也 恪 苦各切謹也 羈絆 羈居宜切馬絡也絆博慢切馬縶也 讎 市流切仇也

佛說長阿含經卷第十一　　聽一

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分阿㝹夷經第十一

如是我聞一時佛在冥寧國阿㝹夷土與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊著衣持鉢入阿㝹夷城乞食爾時世尊默自念言我今乞食於時如早今宜往詣房伽婆梵志園觀比丘須時至然後乞食爾時世尊即詣彼園時彼梵志遙見佛來即起奉迎共相問訊言善來瞿曇不面來久今以何緣乃能屈顧唯願瞿曇就此處坐爾時世尊即就其座時彼梵志於一面坐白世尊言先夜離車子善宿比丘來至我所語我言大師我不於佛所修梵行也所以然者佛踈外我彼人見向說瞿曇過雖有此言我亦不受佛告梵志彼善宿所言知汝不受耳昔我一時在毗舍離獼猴池側集法堂上時此善宿來至我所語我言如來外我我不於如來所修梵行也我時告曰汝何故言我不於如來所修梵行如來外我耶善宿報我言如來不爲我現神足變化時我語言吾可請汝於我法中淨修梵行當爲汝現神足耶汝復曾語我如來當爲我現神足變化然後我當修梵行耶時善宿報我言不也世尊佛告善宿我亦不語汝言汝於我法中淨修梵行當爲汝現神足變化汝亦不言爲我現神足者當修梵行云何善宿如汝意者謂如來能現神足爲不能現耶我所說法彼法能得出要盡苦際不耶善宿白佛言如是世尊如來能現神足非爲不能所可說法能得出要盡諸苦際非爲不盡是故善宿我所說法修梵行者能現神足非爲不能出要離苦非不能離汝於此法欲何所求善宿言世尊不能隨時教我我父秘術世尊盡知悋不教我佛言善宿我頗曾言汝於我法中修梵行者教汝父術耶汝頗復言教我父術者當於佛所修梵行耶答曰不也是故善宿我先無此言汝亦無言今者何故作此語耶云何善宿汝謂如來能說汝父秘術爲不能說耶所可說法能得出要盡苦際不耶善宿報言如來能說父之秘術非爲不能說

法出要能盡苦際非爲不能佛告善宿若我能說汝父祕術亦能說法出要離苦汝於我法中復欲何求又告善宿汝先於毗舍離跋闍土地無數方便稱歎如來稱歎正法稱歎衆僧譬如有人八種稱歎彼清涼池使人好樂一冷二輕三柔四清五甘六無垢七飲無饜八便身汝亦如是於毗舍離跋闍土稱歎如來稱歎正法稱歎衆僧使人信樂善宿當知今汝退者世間當復有言善宿比丘多有知識又是世尊所親亦是世尊弟子不能盡形淨修梵行捨戒就俗處卑陋行梵志當知我時備語不順我教捨戒就俗梵志一時我在獼猴池側法講堂上時有尼乾子字伽羅樓在彼處止人所宗敬名稱遠聞多有知識利養備具時善宿比丘著衣持鉢入毗舍離城乞食漸漸轉到尼乾子所爾時善宿以深遠義問尼乾子彼不能答便生瞋恚善宿自念我觸嬈此人將無長夜有苦惱報耶梵志當知時善宿比丘於乞食後執持衣鉢來至我所頭面作禮在一面坐善宿爾時亦不以此緣告我我語之曰愚人汝寧可自稱爲沙門釋子耶善宿尋報我言世尊何故稱我爲愚不應自稱爲釋子耶我告之曰愚人汝曾往至尼乾子所問深遠義彼不能報便生瞋恚汝時自念我今觸此尼乾將無長夜有苦惱報耶汝有是念不善宿白佛言彼是羅漢何緣乃有嫉恚心我時答曰愚人羅漢何緣有嫉恚心非我羅漢有嫉恚心汝今自謂彼是羅漢彼有七苦行長夜執持何謂七一盡形壽不著衣裳二盡形壽不飲酒食肉而不食飯及與麨麵三盡形壽不犯梵行四盡形壽毗舍離有四石塔東名憂園塔南名象塔西名多子塔北名七聚塔盡形不離四塔爲四苦行而彼後當犯此七苦行已於毗舍離城外命終譬如野干疥癩衰病死丘冢間彼尼乾子亦復如是自爲禁法後盡犯之本自誓言盡形不著衣服後還著衣本自誓言盡形壽不飲酒噉肉不食飯及麨麵而後盡食本自誓言不犯梵行而後亦犯本言不越四塔東憂園塔南象塔西多子塔北七聚塔今盡違離不復親近彼人自違此七誓已出毗舍離城冢間命終佛告善宿曰愚人汝不信我言汝自往觀自當知耳佛告梵志一時比丘善宿著衣持鉢入城乞食乞食已還出城於空冢間見尼乾子於彼命終見已來至我所頭面禮足在一面坐不以此事而語我言梵志當知我爾時語善宿曰云何善宿我先所記尼乾子如我語不對曰如是如世尊言梵志當知我與善宿現神通證而彼言世尊不爲我現又一時我在冥寧國白土之邑時有尼乾子名究羅帝在白土住人所宗敬名稱遠聞多得利養時我著衣持鉢入城乞食時善宿比丘隨我後行見究羅帝尼乾子在糞堆上伏舐糠糟梵志當知時善宿比丘見此尼乾子在糞堆上伏舐糠糟已作是念言世間諸有阿羅漢向阿羅漢道者無有及此比尼乾子其道最勝所以者何此人苦行乃能如是除捨憍慢於糞堆上伏舐糠糟梵志時我右旋告善宿曰汝愚人寧可自稱爲釋子耶善宿白佛言世尊何故稱我爲愚不

應自稱爲釋子耶佛告善宿汝愚人觀此究羅帝蹲糞堆上伏食糠糟汝見已作是念諸世間阿羅漢及向阿羅漢者此究羅帝最爲尊上所以者何今此究羅帝乃能苦行除捨憍慢蹲糞堆上伏舐糟糠汝有是念不答我言實爾善宿又言何故世尊於阿羅漢所生嫉妬心佛告愚人我不於羅漢所生嫉妬心何爲於羅漢所生嫉妬心汝今愚人謂究羅帝真阿羅漢此人却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中常苦飢餓其命終後以葦索繫抴於冢間汝若不信者可先往語之時善宿即往詣究羅帝所語言彼沙門瞿曇記汝却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中死已以葦索繫抴於冢間善宿語曰汝當省食勿使彼言當也梵志當知時究羅帝至滿七日腹脹而死即生起屍餓鬼中死已以葦索繫抴於冢間爾時善宿聞佛語已屈指計日至七日已時善宿比丘往至躶形村中到已問其村人曰諸賢究羅帝今何所在報曰已取命終問曰何患命終耶答曰腹脹問曰云何殯送答曰以葦索繫抴於冢間梵志時善宿聞此語已即往冢間欲至未至時彼死屍並動膝脚忽爾而蹲時彼善宿故前到死屍所語言究羅帝汝命終耶死屍答言我已命終問曰汝以何患命終死屍答言瞿曇記我七日後腹脹命終我如其言至滿七日腹脹命終善宿復問汝生何處屍即報言彼瞿曇所記當生起屍餓鬼中我命終已生起尸餓鬼中善宿問曰汝命終時云何殯送屍答曰瞿曇所記以葦索繫抴於冢間實如彼言以葦索繫抴於冢間時死屍語善宿曰汝雖出家不得善利瞿曇沙門說如此事汝常不信作是語已死屍還臥梵志時善宿比丘來至我所頭面禮足在一面坐不以此緣語我我尋語曰如我所記究羅帝者實爾以不答曰實爾如世尊言梵志我如是數數爲善宿比丘現神通證而彼猶言世尊不爲我現神通佛告梵志我於一時在獮猴池側講堂上時有梵志名曰波梨子在彼處止人所宗敬名稱遠聞多有利養於毗舍離大衆之中作如是說沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙門瞿曇自稱有神足我亦有神足沙門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與彼共現神足沙門現一我當現二沙門現二我當現四沙門現八我現十六沙門現十六我現三十二沙門現三十二我現六十四隨彼沙門所現多少我盡能倍梵志時善宿比丘著衣持鉢入城乞食見波梨梵志於大衆中作如是言沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙門瞿曇自稱有神足我亦有神足沙門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與彼共現神足沙門現一我當現二沙門現四我當現八乃至隨沙門所現多少我盡能倍時善宿比丘乞食已來至我所頭面禮一面坐語我言我於晨朝著衣持鉢入城乞食時聞毗舍離波梨子於大衆中作如是說言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧沙門瞿曇有神足我亦有神足瞿曇現一我當現二乃至隨瞿曇所現多少我盡能倍具以此事而來告我我語善宿言彼波梨子於大衆中不捨此語不捨此見不捨此慢

來至我所者終無是處若彼作是念我不捨此語不捨此見不捨此慢而至沙門瞿曇所者彼頭即當破為七分欲使彼人不捨此語不捨見慢而能來者無有是處善宿言世尊護口如來護口佛告善宿汝何故言世尊護口如來護口善宿言彼波梨子有大威神有大德力脫當來者將無見世尊虛耶佛告善宿如來所言頗有二耶對曰無也又告善宿若無二者汝何故言世尊護口如來護口善宿白佛言世尊為自見彼波梨子為諸天來語佛言我亦自知亦諸天來語故知此毗舍離阿由大將身壞命終生忉利天彼來語我言波梨梵志子不知羞慚犯戒妄語在毗舍離於大眾中作如是誹謗言阿由陀大將身壞命終生起尸鬼中然我實身壞命終生忉利天波梨子我先自知亦諸天來語故知佛告愚人善宿汝不信我言者入毗舍離隨汝唱之我食後當如詣波梨梵志子所佛告梵志時彼善宿過其夜已著衣持鉢入城乞食時彼善宿向毗舍離城中眾多婆羅門沙門梵志具說此言波梨梵志子於大眾中說如此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧沙門瞿曇有大威力我亦有大威力沙門瞿曇有大神足我亦有大神足沙門現一我當現二乃至沙門隨所現多少我盡當倍而今沙門瞿曇欲詣彼波梨子所汝等大眾盡可詣彼時波梨梵志在道而行善宿見已速詣其所語言汝於毗舍離大眾中作如是言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇隨所現神足多少我盡能倍瞿曇聞此言今欲來至汝所汝可速歸報言我當歸耳我當歸耳作此語已尋自惶懼衣毛為豎不還本處乃詣遁頭婆梵志林中坐繩牀上愁悶迷亂佛告梵志我於食後與眾多離車沙門婆羅門梵志居士詣波梨子住處就座而坐於彼眾中有梵志名曰遮羅時眾人喚彼遮羅而告之曰汝詣遁頭林中語波梨子言今眾多離車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林眾共議言梵志波梨子於大眾中自唱此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至瞿曇隨現神足多少我盡能倍沙門瞿曇故來至汝林中汝可來看於是遮羅聞眾人語已即詣遁頭林語波梨子言彼眾多離車沙門婆羅門梵志居士盡集在汝林眾共議言梵志波梨子於大眾中自唱此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇現神足隨現多少我盡能倍瞿曇今在彼林中波梨今者寧可還也爾時波梨梵志即報遮羅曰當歸當歸作是語已於繩牀上轉側不安爾時繩牀復著其足彼乃不能得離繩牀況能行步至世尊所時遮羅語波梨言汝自無智但有空聲為言當歸當歸尚自不能離此繩牀何由能得至大眾所呵責波梨子已即還詣大眾所報言我以持眾人聲往語波梨子彼報我言當歸當歸即於繩牀上動轉其身牀即著足不能得離彼尚不能離其繩牀何由能得來到此眾爾時有一頭摩離車子在大眾中坐即從座起偏露右臂長跪叉手白彼大眾言大眾小待我今自往將彼人來佛言我爾時語頭摩離車子言彼人作如是

語懷如是見起如是慢欲使此人來至佛所無有是處頭摩子正使汝以革繩重繫群牛共挽至彼身碎彼終不能捨如是語如是見如是慢來至我所若不信我言汝往自知爾時頭摩離車子故往至波梨子所語波梨子言衆多離車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林衆共議言梵志波梨子於大衆中口自唱言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇現其神足隨所現多少我盡能倍瞿曇沙門今在彼林汝可還歸爾時波梨子即報言當歸當歸作是語已於繩牀上動轉其身爾時繩牀復著其足彼乃不能自離繩牀況復行步至世尊所頭摩語波梨子言汝自無智但有空聲爲言當歸當歸尚自不能離此繩牀何由能得至大衆所頭摩復語波梨子曰諸有智者以譬喻得解乃往久遠有一師子獸王在深林中住師子清旦初出窟時四向顧望奮迅三吼然後遊行擇肉而食波梨子彼師子獸王食已還林常有一野干隨後食殘氣力充足便自言彼林中師子竟是何獸能勝我耶我今寧可獨擅一林清旦出窟四向顧望奮迅三吼然後遊行擇肉食耶彼尋獨處一林清旦出窟奮迅三吼然後遊行欲學師子吼而作野干鳴波梨子汝今亦爾蒙佛威恩存生於世得人供養而今更與如來共競時頭摩子以偈責數曰

野干稱師子　自謂爲獸王　欲作師子吼
還出野干聲　獨處於空林　自謂爲獸王
欲作師子吼　還出野干聲　跪地求穴鼠
穿塚覓死屍　欲作師子吼　還出野干聲

頭摩告曰汝亦如是蒙佛恩力存生於世得人供養而今更與如來共競時彼頭摩子以四種喻面呵責已還詣大衆報言我以持衆人聲喚波梨子彼報我言當還當還即於繩牀上動轉其身牀即著足不能得離彼尚不能自離繩牀何由能得來到此衆爾時世尊告頭摩子言我先語汝欲使此人來至佛所無有是處正使汝以革繩重繫群牛共挽至身碎壞彼終不肯捨如是語如是見慢來至我所梵志時我即與彼大衆種種說法示教利喜於彼衆中三師子吼身昇虛空還詣本處佛告梵志或有沙門婆羅門言一切世間梵自在天所造我問彼言一切世間實梵自在天所造耶彼不能報還問我言瞿曇此事云何我報彼言或有此世間初壞敗時有餘衆生命盡行盡從光音天命終乃更生餘空梵處於彼起愛生樂著心復欲使餘衆生來生此處其餘衆生命盡行盡復生彼處時彼衆生自作是念我今是大梵王忽然而有無作我者我能盡達諸義所趣於千世界最得自在能作能化微妙第一爲人父母我先至此獨一無侶由我力故有此衆生我作此衆生彼餘衆生亦復順從稱爲梵王忽然而有盡達諸義於千世界最得自在能作能化微妙第一爲人父母先有是一後有我等此大梵王化作我等此諸衆生隨後壽終來生此間其漸長大剃除鬚髮服三法衣出家爲道彼入定意三昧隨三昧心憶本所生彼作是語此大梵天忽然而有無有作者盡達諸義於千世界最得自在能作能化微妙第一爲

人父母彼大梵天常住不移無變易法我等梵天所化是以無常不得久住爲變易法如是梵志彼沙門婆羅門以此緣故各言彼梵自在天造此世界梵志造此世界者非彼所及唯佛能知又過此事佛亦盡知雖知不著苦集滅味過出要如實知之以平等觀無餘解脫名曰如來佛告梵志或有沙門婆羅門作是言戲笑懈怠是衆生始我語彼言云何汝等實言戲笑懈怠是衆生始耶彼不能報逆問我言瞿曇此事云何時我報言或有光音衆生喜戲笑懈怠身壞命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道彼便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言彼餘衆生不喜戲笑常在彼處永住不變由我等數喜戲笑致此無常爲變易法如是梵志彼沙門婆羅門以是緣故言戲笑是衆生始如是佛盡知之過是亦知知而不著已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫名曰如來佛告梵志或有沙門婆羅門言失意是衆生始我語彼言汝等實言失意是衆生始耶彼不知報還問我言瞿曇此事云何我語彼言或有衆生展轉相看已便失意由是命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言如彼衆生以不展轉相看不失意故常住不變我等於彼數數相看已便失意致此無常爲變易法如是梵志彼沙門婆羅門以是緣故言失意是衆生始如此唯佛知之過是亦知知已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫故名如來佛告梵志或有沙門婆羅門言我無因而出我語彼言汝等實言本無因出耶彼不能報逆來問我我時報曰或有衆生無想無知若彼衆生起想則便命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生彼作是語我本無有今忽然有此世間本無今有此實餘虛如是梵志沙門婆羅門以此緣故言無因出唯佛知之過是亦知知已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫故名如來佛告梵志我所說如是或有沙門婆羅門於屏處誹謗我言沙門瞿曇自稱弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨然我不作是說我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨梵志我自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨一切遍淨是時梵志白佛言彼不得善利毀謗沙門瞿曇言沙門自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨然世尊不作是語世尊自言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨一切遍淨又白佛言我亦當入此淨解脫成就淨行一切遍知佛告梵志汝欲入者甚爲難也汝見異忍異行異欲依餘見入淨解脫者難可得也但使汝好樂佛心不斷絕者則於長夜常得安樂爾時房伽婆梵志聞佛所說歡喜奉行

第二分善生經第十二

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊到時著衣持鉢入城乞食時羅閱祇城內有長者

子名曰善生清旦出城詣園遊觀初沐浴訖舉身皆濕向諸方禮東西南北上下諸方皆悉周遍爾時世尊見長者子善生詣園遊觀初沐浴訖舉身皆濕向諸方禮世尊見已即詣其所告善生言汝以何緣清旦出城於園林中舉身皆濕向諸方禮爾時善生白佛言我父臨命終時遺勑我言汝欲禮者當先禮東方南方西方北方下方上方我奉承父教不敢違背故澡浴訖先叉手東面向東方禮南西北方上下諸方皆悉周遍爾時世尊告善生曰長者子有此方名耳非爲不有然我賢聖法中非禮此六方以爲恭敬善生白佛言唯願世尊善爲我說賢聖法中禮六方法佛告長者子諦聽諦聽善思念之當爲汝說善生對曰唯然願樂欲聞佛告善生若長者長者子知四結業不於四處而作惡行又復能知六損財業是謂善生若長者長者子離四惡行禮敬六方今世亦善後獲善報今世根基後世根基於現法中智者所稱獲三十一果身壞命終生天善處善生當知四結行者一者殺生二者盜竊三者婬泆四者妄語是四結行云何爲四處一者欲二者恚三者怖四者癡若長者長者子於此四處而作惡者則有損耗佛說是已復作頌曰

欲瞋及怖癡　有此四法者　名譽日損減
如月向于晦

佛告善生若長者長者子於此四處不爲惡者則有增益爾時世尊重作頌曰

於欲恚怖癡　不爲惡行者　名譽日增廣
如月向上滿

佛告善生六損財業者一者耽湎於酒二者博戲三者放蕩四者迷於妓樂五者惡友相得六者懈墮是爲六損財業善生若長者長者子解知四結行不於四處而爲惡行復知六損財業是謂善生於四處得離供養六方今善後善今世根基後世根基於現法中智者所譽獲三十一果身壞命終生天善處善生當知飲酒有六失一者失財二者生病三者鬬諍四者惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損善生若彼長者長者子飲酒不已其家產業日日損減善生博戲有六失云何爲六一者財產日耗二者雖勝生怨三者智者所責四者人不敬信五者爲人疎外六者生盜竊心善生是爲博戲六失若長者長者子博戲不已其家產業日日損減放蕩有六失一者不自護身二者不護財貨三者不護子孫四者常自驚懼五者諸苦惡法當自纏身六者喜生虛妄是爲放蕩六失若長者長者子放蕩不已其家財產日日損減善生迷於妓樂復有六失一者求歌二求儛三者求琴瑟四者波內早五者多羅槃六者首呵那是爲妓樂六失若長者長者子妓樂不已其家財產日日損減惡友相得復有六失一者方便生欺二者好喜屏處三者誘他家人四者圖謀他物五者財利自向六者好發他過是爲惡友六失若長者長者子習惡友不已其家財產日日耗減懈墮有六失一者富樂不肯作務二者貧窮不肯勤修三者寒時不肯勤修四者熱時不肯勤修五者時早不肯勤修六者時晚不肯勤修是爲懈墮六失若

長者長者子懈墮不已其家財業日日損減

佛說是已復作頌曰

迷惑於酒者　還有酒伴黨　財產正聚集
隨己復散盡　飲酒無節度　常喜歌儛戲
晝則遊他家　因此自陷墜　隨惡友不改
誹謗出家人　邪見世所嗤　行穢人所黜
好博著外色　但論勝負事　親惡無反復
行穢人所黜　為酒所荒迷　貧窮不自量
輕財好奢用　破家致禍患　擲博群飲酒
共伺他婬女　翫習卑鄙行　如月向於晦
行惡能受惡　與惡友同事　今世及後世
終始無所獲　晝則好睡眠　夜覺多悕望
獨昏無善友　不能修家務　朝夕不肯作
寒暑復懈墮　所為事不究　亦復毀成功
若不計寒暑　朝夕勤修務　事業無不成
至終無憂患

佛告善生有四怨如親汝當覺知何謂為四一者畏伏二者美言三者敬順四者惡友佛告善生畏伏有四事云何為四一者先與後奪二者與少望多三者畏故強親四者為利故親是為畏伏四事佛告善生美言親復有四事云何為四一者善惡斯順二者有難捨離三者外有善來密遮止之四者見有危事便排擠之是為美言親四事敬順親復有四事云何為四一者先誑二者後誑三者現誑四者見有小過便加杖之是為敬順親四事惡友親復有四事云何為四一者飲酒時為友二者博戲時為友三者婬泆時為友四者歌儛時為友是為惡友親四事世尊說此已復作頌曰

畏伏而強親　美言親亦爾　敬順虛誑親
惡友為惡親　此親不可恃　智者常覺知
宜速遠離之　如避于險道

佛告善生有四親可親多所饒益為人救護云何為四一者止非二者慈愍三者利人四者同事是為四親可親多所饒益為人救護當親近之善生止非有四事多所饒益為人救護云何為四一者見人為惡則能遮止二者示人正直三者慈心愍念四者示人天路是為四止非多所饒益為人救護復次慈愍有四事一者見利代喜二者見惡代憂三者稱譽人德四者見人說惡便能抑制是為四慈愍多所饒益為人救護利益有四云何為四一者護彼不令放逸二者護彼放逸失財三者護彼使不恐怖四者屏相教戒是為四利人多所饒益為人救護同事有四云何為四一者為彼不惜身命二者為彼不惜財寶三者為彼濟其恐怖四者為彼屏相教戒是為四同事多所饒益為人救護世尊說是已復作頌曰

制非防惡親　慈愍存他親　利人益彼親
同事齊己親　此親乃可親　智者所附近
親中無等親　如慈母親子　若欲親可親
當親堅固親　親者戒具足　如火光照人

佛告善生當知六方云何為六父母為東方師長為南方妻婦為西方親黨為北方僮僕為下方沙門婆羅門諸高行者為上方善生夫為人子當以五事敬順父母云何為五一者供奉能使無乏二者凡有所為先白父母三者父母所為恭順不逆四者父母正令不

敢違背五者不斷父母所爲正業善生夫爲人子當以此五事敬順父母父母復以五事敬視其子云何爲五一者制子不聽爲惡二者指授示其善處三者慈愛入骨徹髓四者爲子求善婚娶五者隨時供給所須善生子於父母敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善生弟子敬奉師長復有五事云何爲五一者給侍所須二者禮敬供養三者尊重戴仰四者師有教勅敬順無違五者從師聞法善持不忘善生夫爲弟子當以此五法敬事師長師長復以五事敬視弟子云何爲五一者順法調御二者誨其未聞三者隨其所聞令善義解四者示其善友五者盡己所知誨授不恪善生弟子於師長敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善生夫之敬妻亦有五事云何爲五一者相待以禮二者威嚴不闕三者衣食隨時四者莊嚴以時五者委付家內善生夫以此五事敬待於妻妻復以五事恭敬於夫云何爲五一者先起二者後坐三者和言四者敬順五者先意承旨善生是爲妻之於夫敬待如是則彼方安隱無有憂畏善生夫爲人者當以五事親敬親族云何爲五一者給施二者善言三者利益四者同利五者不欺善生是爲五事親敬親族親族亦以五事親敬於人云何爲五一者護放逸二者護放逸失財三者護恐怖四者屏相教戒五者常相稱歎善生如是敬親親族則彼方安隱無有憂畏善生主於僮使以五事教授云何爲五一者隨能使役二者飲食隨時三者賜勞隨時四者病與醫藥五者縱其休暇善生是爲五事教授僮使僮使復以五事奉事其主云何爲五一者早起二者爲事周密三者不與不取四者作務以次五者稱揚主名是爲主待僮使則彼方安隱無有憂畏善生檀越當以五事供奉沙門婆羅門云何爲五一者身行慈二者口行慈三者意行慈四者以時施五者門不制止善生若檀越以此五事供奉沙門婆羅門沙門婆羅門當復以六事而教授之云何爲六一者防護不令爲惡二者指授善處三者教懷善心四者使未聞者聞五者已聞能使善解六者開示天路善生如是檀越恭奉沙門婆羅門則彼方安隱無有憂畏世尊說已重說偈曰

父母爲東方　師長爲南方　妻婦爲西方
親族爲北方　僮使爲下方　沙門爲上方
諸有長者子　禮敬於諸方　敬順不失時
死皆得生天　惠施及軟言　利人多所益
同利等彼已　所有與人共　此四多負荷
任重如車輪　世間無此四　則無有孝養
此法在世間　智者所選擇　行則獲大果
名稱遠流布　嚴飾於牀座　供設上飲食
供給所當得　名稱遠流布　親舊不相遺
示以利益事　上下常和同　於此得善譽
先當習技藝　然後獲財業　財業既已具
宜當自守護　出財未至奢　當選擇前人
欺誑抵突者　寧乞未舉與　積財從小起
如蜂集衆華　財寶日滋息　至終無損耗
一食知止足　二修業勿怠　三當先儲積
以擬於空乏　四耕田商賈　擇地而置牧
五當起塔廟　六立僧房舍　在家勤六業

善修勿失時　如是修業者　則家無損減
財寶日滋長　如海呑衆流
爾時善生白世尊言甚善世尊實過本望踰我父教能使覆者得仰閉者得開迷者得悟冥室燃燈有目得視如來所說亦復如是以無數方便開悟愚冥現清白法所以者何佛爲如來至眞正覺故能開示爲世明導今我歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽我於正法中爲優婆塞自今日始盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒爾時善生聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十一　　廿二

音釋

党奴侯切　饜於鹽切足也　嬈乃了切擾也　麨尺沼切乾糧也　冢知隴切墳也　噉徒濫切食也　舐神帋切餂也　蹲徂尊切踞也　抴羊列切拖也　裸郎果切赤體也　奮迅奮方問切迅思晉切　擅時戰切專也　泆弋質切淫放也　躭湎躭都含切湎彌兖切躭湎沉溺也　嗤赤脂切笑也　擠祖稽切推也

佛說長阿含經卷第十二　　聽二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分清淨經第十三

如是我聞一時佛在迦維羅衛國緬祇優婆塞林中與大比丘衆千二百五十人俱時有沙彌周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸詣迦維羅衛緬祇園中至阿難所頭面禮足於一面立白阿難言波波城內有尼乾子命終未久其諸弟子分爲二分各共諍訟面相毀罵無復上下迭相求短競其知見我能知是汝不能知我行眞正汝爲邪見以前著後以後著前顚倒錯亂無有法則我所爲妙汝所言非汝有所疑當諮問我大德阿難時彼國人民事尼乾者聞諍訟已生厭患心阿難語周那沙彌曰我等有言欲啓世尊今共汝往宣啓此事若世尊有所戒勅當共奉行爾時沙彌周那聞阿難語已即共詣世尊頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊曰此沙彌周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸來至此禮我足語我言波波國有尼乾子命終未

久其諸弟子分爲二分各共諍訟面相毀罵無復上下迭相求短競其知見我能知是汝不能知我行眞正汝爲邪見以前著後以後著前顚倒錯亂無有法則我所言是汝所言非汝有所疑當諮問我時彼國民事尼乾者聞諍訟已生厭患心世尊告周那沙彌曰如是周那彼非法中不足聽聞此非三耶三佛所說猶如朽塔難可朽色彼雖有師盡懷邪見雖復有法盡不眞正不足聽採不能出要非是三耶三佛所說猶如故塔不可朽也彼諸弟子有不順其法捨彼異見行於正見周那若有人來語彼弟子諸賢汝師法正當於中行何以捨離其彼弟子信其言者則二俱失道獲無量罪所以者何彼雖有法然不眞正故周那若師不邪見其法眞正善可聽採能得出要三耶三佛所說譬如新塔易可朽色然諸弟子於此法中不能勤修不能成就捨平等道入於邪見若有人來語彼弟子諸賢汝師法正當於中行何以捨離入於邪見其彼弟子信其言者則二俱正見獲無量福所以者何其法眞正佛告周那彼雖有師然懷邪見雖復有法盡不眞正不足聽採不能出要非三耶三佛所說猶如朽塔不可朽色彼諸弟子法法成就隨順其行起諸邪見周那若有人來而語其弟子言汝師法正汝所行是今所修行勤苦如是應於現法成就道果彼諸弟子信受其言者則二俱失道獲無量罪所以者何以法不眞正故周那若師不邪見其法眞正善可聽採能得出要三耶三佛所說譬如新塔易爲朽色又其弟子法法成就隨順修行而生正見若有人來語其弟子言汝師法正汝所行是今所修行勤苦如是應於現法成就道果彼諸弟子信受其言二俱正見獲無量福所以者何法眞正故周那或有導師出世使弟子生憂或有導師出世使弟子無憂云何導師出世使弟子生憂周那導師新出世間成道未久其法具足梵行清淨如實眞要而不布現然彼導師速取滅度其諸弟子不得修行皆愁憂言師初出世成道未久其法清淨梵行具足如實眞要竟不布現而今導師便速滅度我等弟子不得修行是爲導師出世弟子愁憂云何導師出世弟子無憂謂導師出世其法清淨梵行具足如實眞要而廣流布然後導師方取滅度其諸弟子皆得修行不懷憂言師初出世成道未久其法清淨梵行具足如實眞要而廣布現然後導師方取滅度使我弟子皆得修行如是周那導師出世弟子無憂佛告周那此枝成就梵行謂導師出世出家未久名聞未廣是謂梵行枝不具足周那導師出世出家既久名聞廣遠是謂梵行枝具足滿周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子未受訓誨未具梵行未至安處未獲已利未能受法分布演說有異論起不能如法而往滅之未能變化成神通證是謂梵行枝不具足周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子盡受教訓梵行具足至安隱處已獲已利又能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是爲梵行枝具足滿周那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼

未受訓誨未至安處未獲已利未能受法分布演說有異論起不能以法如實除滅未能變化成神通證是爲梵行枝未具足周那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼盡受教訓梵行具足至安隱處已獲已利復能受法分別演說有異論起能如法滅變化具足成神通證是爲梵行枝具足滿周那諸優婆塞優婆夷廣修梵行乃至變化具足成神通證亦復如是周那若導師不在世無有名聞利養損減則梵行枝不具足滿若導師在世名聞利養皆悉具足無有損減則梵行枝爲具足滿若導師在世名聞利養皆悉具足而諸比丘名聞利養不能具足是爲梵行枝不具足若導師在世名聞利養具足無損諸比丘衆亦復具足則梵行枝爲具足滿比丘尼衆亦復如是周那我出家久名聞廣遠我諸比丘已受教戒到安隱處自獲已利復能受法爲人演說有異論起能如法滅變化具足成神通證諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆亦如是周那我以廣流布梵行乃至變化具足成神通證周那一切世間所有導師不見有得名聞利養如我如來至眞等正覺者也周那諸世間所有徒衆不見有名聞利養如我衆也周那若欲正說者當言見不可見云何見不可見一切梵行清淨具足宣示布現是名見不可見爾時世尊告比丘欝頭藍子在大衆中而作是說有見不見云何名見不見如刀可見刃不可見諸比丘彼子乃引凡夫無識之言以爲譬喻如是周那若欲正說者當言見不見云何見不見汝當正說言一切梵行清淨具足宣示流布見不可見周那彼相續法不具足而可得不相續法具足而不可得周那諸法中梵行酪酥中醍醐爾時世尊告諸比丘我於是法躬自作證謂四念處四神足四意斷四禪五根五力七覺意賢聖八道汝等盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有作是言彼所說句不正義理不正比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何諸賢我句如是汝句如是我義如是汝義如是何者爲勝何者爲負若彼比丘報言我句如是我義如是汝句如是汝義如是汝句亦勝汝義亦勝彼比丘說此亦不得非亦不得是當諫彼比丘當呵當止當共推求如是盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有比丘作是言彼所說句不正義不正比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何比丘我句如是汝句如是何者爲非若彼比丘報言我句如是汝句如是汝句亦勝彼比丘說此亦不得言是不得言非當諫彼比丘當呵當止當共推求如是盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有比丘作是言彼所說句正義不正比丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言云何比丘我義如是汝義如是何者爲是何者爲非若彼報言我義如是汝義如是汝義亦勝彼比丘說此已亦不得言是亦不得

言非當諫彼比丘當呵當止當共推求如是比丘盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有比丘作如是言彼所說句正義正比丘聞已不得言非當稱讚彼言汝所言是汝所言是是故比丘於十二部經自身作證當廣流布一曰貫經二曰祇夜經三曰受記經四曰偈經五曰法句經六曰相應經七曰本緣經八曰天本經九曰廣經十曰未曾有經十一曰譬喻經十二曰大教經當善受持稱量觀察廣流分布諸比丘我所制衣若塚間衣若長者衣麤賤衣此衣足障寒暑蚊虻足蔽四體諸比丘我所制食若乞食若居士食此食自足若身苦惱衆患切已恐遂至死故聽此食知足而止諸比丘我所制住處若在樹下若在露地若在房內若樓閣上若在窟穴若在種種住處此處自足爲障寒暑風雨蚊虻下至閑靜懈息之處諸比丘我所制藥若陳棄藥酥油蜜黑石蜜此藥自足若身生苦惱衆患切已恐遂至死故聽此藥佛言或有外道梵志來作是語沙門釋子以衆樂自娛若有此言當如是報汝等莫作此言謂沙門釋子以衆樂自娛所以者何有樂自娛如來呵責有樂自娛如來稱譽若外道梵志問言何樂自娛瞿曇呵責設有此語汝等當報五欲功德可愛可樂人所貪著云何爲五眼知色可愛可樂人所貪著耳聞聲鼻知香舌知味身知觸可愛可樂人所貪著諸賢由是五欲緣生喜樂此是如來至眞等正覺之所呵責也猶如有人故殺衆生自以爲樂此是如來至眞等正覺之所呵責猶如有人私竊偷盜自以爲樂此爲如來之所呵責猶如有人犯於梵行自以爲樂此是如來之所呵責猶如有人故作妄語自以爲樂此是如來之所呵責猶如有人放蕩自恣此是如來之所呵責猶如有人行外苦行非是如來所說正行自以爲樂此是如來之所呵責諸比丘呵責五欲功德人所貪著云何爲五欲眼知色可愛可樂人所貪著耳聞聲鼻知香舌知味身知觸可愛可樂人所貪著如此諸樂沙門釋子無如此樂猶如有人故殺衆生以此爲樂沙門釋子無如此樂猶如有人公爲盜賊自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人犯於梵行自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人故作妄語自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人放蕩自恣自以爲樂沙門釋子無如是樂猶如有人行外苦行自以爲樂沙門釋子無如是樂若外道梵志作如是問何樂自娛沙門瞿曇之所稱譽諸比丘彼若有此言汝等當答彼言諸賢有五欲功德可愛可樂人所貪著云何爲五眼知色乃至身知觸可愛可樂人所貪著諸賢五欲因緣生樂當速除滅猶如有人故殺衆生自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人公爲盜賊自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人犯於梵行自以爲樂有如是樂應速除滅猶如有人故爲妄語自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人放蕩自恣自以爲樂有如此樂應速除滅猶如有人行外苦行自以爲樂有如是樂應速除滅猶如有人去離

貪欲無復惡法有覺有觀離生喜樂入初禪如是樂者佛所稱譽猶如有人滅於覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪如是樂者佛所稱譽猶如有人除喜入捨自知身樂賢聖所求護念一心入第三禪如是樂者佛所稱譽樂盡苦盡憂喜先滅不苦不樂護念清淨入第四禪如是樂者佛所稱譽若有外道梵志作如是問汝等於此樂中求幾果功德應答彼言此樂當有七果功德云何為七於現法中得成道證正使不成臨命終時當成道證若臨命終復不成者當盡五下結中間般涅槃生彼般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流阿迦尼吒般涅槃諸賢是為此樂有七功德諸賢若比丘在學地欲上求求安隱處未除五蓋云何為五貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋彼學比丘方欲上求求安隱處未滅五蓋於四念處不能精勤於七覺意不能勤修欲得上人法賢聖智慧增上求欲知欲見者無有是處諸賢學地比丘欲上求求安隱處能滅五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋於四念處又能精勤於七覺意如實修行欲得上人法賢聖智慧增上求欲知欲見者則有是處諸賢若有比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲己利盡諸有結使正智解脫不為九事云何為九一者不殺二者不盜三者不婬四者不妄語五者不捨道六者不隨欲七者不隨恚八者不隨怖九者不隨癡諸賢是為漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲己利盡諸有結正智解脫遠離九事或有外道梵志作是說言沙門釋子有不住法應報彼言諸賢莫作是說沙門釋子有不住法所以者何沙門釋子其法常住不可動轉譬如門閫常住不動沙門釋子亦復如是其法常住無有移動或有外道梵志作是說言沙門瞿曇盡知過去世事不知未來事彼比丘彼異學梵志智異智觀亦異所言虛妄如來於彼過去事若在目前無不知見於未來世生於道智過去世事虛妄不實不足喜樂無所利益佛則不記或過去事有實無可喜樂無所利益佛亦不記若過去事有實可樂而無利益佛亦不記若過去事有實可樂有所利益如來盡知然後記之未來現在亦復如是如來於過去未來現在應時語實語義語利語法語律語無有虛也佛於初夜成最正覺及末後夜於其中間有所言說盡皆如實故名如來復次如來所說如事事如所說故名如來以何等義名等正覺佛所知見所滅所覺佛盡覺知故名等正覺或有是時外道梵志作如是說世間常存唯此為實餘者虛妄或復說言此世無常唯此為實餘者虛妄或復有言世間有常無常唯此為實餘者虛妄或有言此世間非有常非無常唯此為實餘者虛妄或復有言此世間有邊唯此為實餘者虛妄或有言世間無邊唯此為實餘者虛妄或復有言世間有邊無邊唯此為實餘者虛妄或復有言世間非有邊非無邊唯此為實餘者虛妄或復有言是命是身此實餘虛或復有言非命非身此實餘虛或復有言命異身異此實餘虛或復有言非異命非異身此實餘虛或復有言如

來有終此實餘虛或復有言如來不終此實餘虛或復有言如來終不終此實餘虛或復有言如來非終非不終此實餘虛諸有此見名本生本見今爲汝記謂此世常存乃至如來非終非不終唯此爲實餘者虛妄是爲本見本生爲汝記之所謂末見末生者我亦記之何者末見末生我所記者色是我從想有終此實餘虛無色是我從想有終亦有色亦無色是我從想有終非有色非無色是我從想有終我有邊我無邊我有邊無邊我非有邊非無邊從想有終我有樂從想有終我無樂從想有終我有苦樂從想有終我無苦樂從想有終一想是我從想有終種種想是我從想有終少想是我從想有終無量想是我從想有終此實餘虛是爲邪見本見本生我之所記或有沙門婆羅門有如是論有如是見此世常存此實餘虛乃至無量想是我此實餘虛彼沙門婆羅門復作如是說如是見此實餘者虛妄當報彼言汝實作此論云此世常存實餘虛耶如此語者佛所不許所以者何此諸見中各有結使我以理推諸沙門婆羅門中無與我等者況欲出過此諸邪見但有言耳不中共論乃至無量想是我亦復如是或有沙門婆羅門作是說此世間自造復有沙門婆羅門言此世間他造或復有言自造他造或復有言非自造非他造忽然而有彼沙門婆羅門言世間自造者是沙門婆羅門皆因觸因緣若離觸因而能說者無有是處所以者何由六入身故生觸由觸故生受由受故生愛由愛故生取由取故生有由有故生生由生故有老死憂悲苦惱大患陰集若無六入則無觸無觸則無受無受則無愛無愛則無取無取則無有無有則無生無生則無老死憂悲苦惱大患陰集又言此世間他造又復言此世間自造他造又言此世間非自造非他造忽然而有亦復如是因觸而有無觸則無佛告諸比丘若欲滅此諸邪惡見者於四念處當修三行云何比丘滅此諸惡於四念處當修三行比丘謂內身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂內外身身觀憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復如是是爲滅衆惡法於四念處三種修行有八解脫云何爲八色觀色初解脫內有色想外觀色二解脫淨解脫三解脫度色想滅有對想住空處四解脫捨空處住識處五解脫捨識處住不用處六解脫捨不用處住有想無想處七解脫滅盡定八解脫爾時阿難在世尊後執扇扇佛偏露右臂右膝著地叉手白佛言甚奇世尊此法清淨微妙第一當云何名云何奉持佛告阿難此經名爲清淨汝當清淨持之爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

第二分自歡喜經第十四

如是我聞一時佛在那難陀城波婆梨菴婆林與大比丘衆千二百五十人俱時長老舍利弗於閑靜處黙自念言我心決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者時舍利弗從靜室起往至世尊所頭面禮足在一面坐白佛言向於靜室黙自思念過去未來現在

沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者佛告舍利弗善哉善哉汝能於佛前說如是語一向受持正師子吼餘沙門婆羅門無及汝者云何舍利弗汝能知過去諸佛心中所念彼佛有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不對曰不知云何舍利弗汝能知當來諸佛心中所念有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不答曰不知云何舍利弗如我今如來至眞等正覺心中所念如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂汝能知不答曰不知又告舍利弗過去未來現在如來至眞等正覺心中所念汝不能知何故決定作是念因何事生是念一向堅持而師子吼餘沙門婆羅門若聞汝言我決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者當不信汝言舍利弗白佛言我於過去未來現在諸佛心中所念我不能知佛總相法我則能知如來為我說法轉高轉遠說黑白法緣無緣法照無照法如來所說轉高轉妙我聞法已知一一法於法究竟信如來至眞等正覺信如來法善可分別信如來苦滅衆善成就諸善法中此為最上世尊智慧無餘神通無餘諸世間所有沙門婆羅門無有能與如來等者況欲出其上世尊說法復有上者謂制法制法者謂四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八賢聖道是為無上制智慧無餘神通無餘諸世間所有沙門婆羅門皆無有與如來等者況欲出其上者世尊說法又有上者謂制諸入諸入者謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法如過去如來至眞等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法正使未來如來至眞等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法今我如來至眞等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法此法無上無能過者智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上世尊說法又有上者謂識入胎入胎者一謂亂入胎亂住亂出二者不亂入亂住亂出三者不亂入不亂住而亂出四者不亂入不亂住不亂出彼不亂入不亂住不亂出者入胎之上此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂道也所謂道者諸沙門婆羅門以種種方便入定意三昧隨三昧心修念覺意依欲依離依滅盡依出要法精進喜猗定捨覺意依欲依離依滅盡依出要此法最上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂為滅滅者謂苦滅遲得二俱卑陋苦滅速得唯苦卑陋樂滅遲得唯遲卑陋樂滅速得然不廣普以不廣普故名卑陋如今如來樂滅速得而復廣普乃至天人見神變化舍利弗白佛言世尊所說微妙第一下至女人亦能受持盡有漏成無漏心解脫慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有是為如來說無上滅此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂言

清淨言清淨者世尊於諸沙門婆羅門不說無益虛妄之言言不求勝亦不朋黨所言柔和不失時節言不虛發是爲言清淨此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂見定彼見定者諸有沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀頭至足觀足至頭皮膚內外但有不淨髮毛及爪甲肺肝腸胃脾腎五藏汗肪髓腦屎尿涕淚臭處不淨無可貪者是初見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨唯觀白骨及與牙齒是爲二見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及白骨唯觀心識在何處住爲在今世爲在後世今世不斷後世不斷今世不解脫後世不解脫是爲三見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識識在後世不在今世今世斷後世不斷今世解脫後世不解脫是爲四見定諸有沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識不在今世不在後世二俱斷二俱解脫是爲五見定此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂說常法常法者諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識二十成劫敗劫彼作是言世間常存此爲眞實餘者虛妄所以者何由我憶識故知有此成劫其餘過去我所不知未來成敗我亦不知此人朝暮以無智說言世間常存唯此爲實餘者爲虛是爲初常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識四十成劫敗劫彼作是言此世間常此爲眞實餘者虛妄所以者何以我憶識故知成劫敗劫我復能知是過去成劫敗劫我不知未來劫之成敗此說知始不說知終此人朝暮以無智說言世間常存唯此眞實餘者虛妄此是二常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識八十成劫敗劫彼言此世間常餘者虛妄所以者何以我憶識故知有成劫敗劫復過是知過去成劫敗劫未來劫之成敗我亦悉知此人朝暮以無智說言世間常存唯此爲實餘者虛妄是爲三常存法此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂觀察觀察者謂有沙門婆羅門以想觀察他心爾趣此心爾趣彼心作是想時或虛或實是爲一觀察諸沙門婆羅門不以想觀察或聞諸天及非人語而語彼言汝心如是汝心如是此亦或實或虛是二觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦不聞諸天及非人語自觀己身又聽他言語彼人言汝心如是汝心如是此亦有實有虛是爲三觀察或有沙門婆羅門不以想觀察亦有聞諸天及非人語又不自觀觀他除覺觀已得定意三昧觀察他心而語彼言汝心如是汝心如是如是觀察則爲眞實是爲四觀察此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如

來說法復有〻者所謂教戒教戒者或時有人不違教戒盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不復受有是爲初教戒或時有人不違教戒盡五下結於彼滅度不還此世是爲二教戒或時有人不違教戒三結盡薄婬怒癡得斯陀含還至此世而取滅度是爲三教戒或時有人不違教戒三結盡得須陀洹極七往反必成道果不墮惡趣是爲四教戒此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者爲他說法使戒清淨戒清淨者諸有沙門所語至誠無有兩舌常自敬肅捐棄睡眠不懷邪諂口不妄言不爲世人記於吉凶不自稱說從他所得以示於人不求他利坐禪修智辯才無礙專念不亂精勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂解脫智謂解脫智者世尊由他因緣內自思惟言此人是須陀洹此是斯陀含此是阿那含此是阿羅漢此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂自識宿命智證諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心自憶往昔無數世事一生二生乃至百千生成劫敗劫如是無數我於某處生名字如是種姓如是壽命如是飲食如是苦樂如是從此生彼從彼生此若干種相自憶宿命無數劫事晝夜常念本所經歷此是色此是無色此是想此是非想此是非無想盡憶盡知此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂天眼智天眼智者謂沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀諸衆生死者生者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨其所行盡見盡知或有衆生成就身惡行口惡行意惡行誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有衆生身行善口言善意念善不謗賢聖見正信行身壞命終生天人中以天眼淨觀諸衆生如實知見此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂神足證神足證者謂沙門婆羅門以種種方便入定意三昧隨三昧心作無數神力能變一身爲無數身以無數身合爲一身石壁無礙於虛空中結跏趺坐猶如飛鳥出入於地猶如在水履水如地身出煙燄如火積燃以手捫日月立至梵天若沙門婆羅門稱是神足者當報彼言有此神足非爲不有此神足者卑陋下劣凡夫所行非是賢聖之所修習若比丘於諸世間愛色不染捨離此已如所應行斯乃名爲賢聖神足於無喜色亦不憎惡捨離此已如所應行斯乃名曰賢聖神足於諸世間愛色不愛色二俱捨已修平等護專念不忘斯乃名曰賢聖神足猶如世尊精進勇猛有大智慧有知有覺得第一覺故名等正覺世尊今亦不樂於欲不樂卑賤凡夫所習亦不勞勤受諸苦惱世尊若欲除弊惡法有覺有觀離生喜樂遊於初禪如是便能除弊惡法

有覺有觀離生喜樂遊於初禪二禪三禪四禪亦復如是精進勇猛有大智慧有知有覺得第一覺故名等覺佛告舍利弗若有外道異學來問汝言過去沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答彼復問言未來沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答彼復問言現在沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云何答時舍利弗白佛言設有是問過去沙門婆羅門與佛等不當答言有設有問未來沙門婆羅門與佛等不當答言有設問現在沙門婆羅門與佛等不當答言無佛告舍利弗彼外道梵志或復問言汝何故或言有或言無汝當云何答舍利弗言我當報彼過去三耶三佛與如來等未來三耶三佛與如來等我躬從佛聞欲使現在有三耶三佛與如來等者無有是處世尊我如所聞依法順法作如是答將無咎耶佛言如是答依法順法不違也所以然者過去三耶三佛與我等未來三耶三佛與我等欲使現在有二佛出世無有是處爾時尊者鬱陀夷在世尊後執扇扇佛佛告之曰鬱陀夷汝當觀世尊少欲知足今我有大神力有大威德而少欲知足不樂在欲鬱陀夷若餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者彼便當竪播告四遠言如來今者少欲知足今觀如來少欲如來知足如來有大神力有大威德不用在欲爾時尊者鬱陀夷正衣服偏露右臂右膝著地叉手白佛言世尊少有少欲知足如世尊者世尊有大神力有大威德不用在欲若復有餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者便能竪播告四遠言世尊今者少欲知足舍利弗當爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法彼若於佛法僧於道有疑者聞說此法無復疑網爾時世尊告舍利弗汝當爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法所以者何彼於佛法僧於道有疑者聞汝所說當得開解對曰唯然世尊時舍利弗即便數數爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法以自清淨故故名清淨經爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

第二分大會經第十五

如是我聞一時佛在釋翅搜國迦維林中與大比丘衆五百人俱盡是羅漢復有十方諸神妙天皆來集會禮敬如來及比丘僧時四淨居天即於天上各自念言今者世尊在釋翅搜迦維林中與大比丘衆五百人俱盡得阿羅漢復有十方諸神妙天皆來會集禮敬如來及比丘僧我等今者亦可共往詣世尊所各當以偈稱讚如來時四淨居天猶如力士屈伸臂頃於彼天沒至釋翅搜迦維林中爾時四淨居天到已頭面禮足在一面立時一淨居天即於佛前以偈讚曰

今日大衆會　諸天神普集　皆爲法故來
欲禮無上衆

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

比丘見衆穢　端心自防護　欲如海呑流
智者護諸根

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

斷刺平愛坑　及填無明塹　獨遊清淨場
如善象調御

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰
諸歸依佛者　終不墮惡趣　捨此人中形
受天清淨身
爾時四淨居天說此偈已世尊印可即禮佛
足遶佛三帀忽然不現其去未久佛告諸比
丘今者諸天大集今者諸天大集十方諸神
妙天無不來此禮覲如來及比丘僧諸比丘
過去諸如來至真等正覺亦有諸天大集如
我今日當來諸如來至真等正覺亦有諸天
大集如我今日諸比丘今者諸天大集十方
諸神妙天無不來此禮覲如來及比丘僧亦
當稱彼名號為其說偈比丘當知
諸依地山谷　隱藏見可畏　身著純白衣
潔淨無垢穢　天人聞此已　皆歸於梵天
今我稱其名　次第無錯謬　諸天眾今來
比丘汝當知　世間凡智人　百中不見一
何由乃能見　鬼神七萬眾　若見十萬鬼
猶不見一邊　何況諸鬼神　周遍於天下
地神有七千悅叉若干種皆有神足形貌色
像名稱懷歡喜心來到比丘眾林中時有雪
山神將六千鬼悅叉若干種皆有神足形貌
色像名稱懷歡喜心來到比丘眾林中有一
舍羅神將三千鬼悅叉若干種皆有神足形
貌色像名稱懷歡喜心來到比丘眾林中此
萬六千鬼神悅叉若干種皆有神足形貌色
像名稱懷歡喜心來到比丘眾林中復有毗
波蜜神住在馬國將五百鬼皆有神足威德
復有金毗羅神住王舍城毗富羅山邊無數
鬼神恭敬圍遶復有東方提頭賴吒天王領
乾沓和神有大威德有九十一子盡字因陀
羅皆有大神力南方毗樓勒天王領諸龍王
有大威德有九十一子亦字因陀羅有大神
力西方毗樓博天王領諸鳩槃茶鬼有大威
德有九十一子亦字因陀羅有大神力北方
天王名毗沙門領諸悅叉鬼有大威德有九
十一子亦字因陀羅俱有大神力此四天王
護持世者有大威德身放光明來詣迦維林
中爾時世尊欲降其幻偽虛妄之心故結呪
曰
摩摩拘拘樓樓羅羅摩拘樓羅毗毗樓樓羅
羅毗樓羅旃迦摩世致迦尼延豆尼延豆波
陀那耶盧嗚呼奴奴主　提婆蘇暮　摩頭
邏　支多羅斯那　乾沓波　那羅主　闍
尼沙　尸訶　無蓮陀羅　鼻波蜜多羅
樹塵陀羅　那閭尸訶　升浮樓　輸支婆
遮婆
如是諸王乾沓婆及羅剎皆有神足形貌色
像懷歡喜心來詣比丘眾林中爾時世尊復
結呪曰
阿醯那陀瑟　那頭　毗舍離婆訶　帶叉
蛇婆提　提頭賴吒　帝婆婆訶若黎耶
迦毗羅　攝婆那伽　阿陀伽摩天提伽
伊羅婆陀摩訶那伽　毗摩那伽多吔伽陀
餘那伽羅閻婆訶沙訶　又奇提婆提羅帝
毗枚大迹問　毗訶四婆嚀阿婆婆四質多
羅速和尼那求四多　阿婆由那伽羅除阿
四修跋羅薩帝奴阿伽佛陀灑失羅嚀婆耶
憂羅頭婆延樓素槃㒵佛頭含羅㒵伽類樓
爾時世尊為阿修羅而結呪曰
祇陀跋闍訶諦　三物第阿修羅阿失陀婆

延地婆三婆四　伊第阿陀提婆摩天地伽
黎妙　摩訶祕摩　阿修羅陀那祕羅陀鞞
摩質兜樓　修質諦麗　婆羅訶黎無夷連
那婆　舍黎阿細跋黎弗多羅那薩鞞鞞樓
耶那那迷　薩那迷諦婆黎細如羅耶跋兜
樓伊訶菴婆羅迷三摩由伊陀那跋陀若比
丘那三彌涕泥拔
爾時世尊復為諸天而結呪曰
阿浮提婆革犁醯陛提豫婆由多陀兔跋樓
兔婆樓尼世帝蘇彌耶舍阿頭彌多羅婆伽
羅那移婆阿邏提婆摩天梯與陀舍提舍伽
矛薩鞞那難多羅婆跋那伊地槃大鞞地槃
那槃大耶舍畢兔暮陀婆那陀阿醯揵大比
丘那婆未弟婆尼鞞弩提步舍伽利阿醯地
勇迷那利帝肆富羅息幾大阿陀蔓陀羅婆
羅鞞旃大蘇婆尼捎提婆阿陀旃陀富羅翅
大蘇黎耶蘇婆尼捎提婆阿陀蘇提耶富羅
翅大摩伽陀婆蘇因圖樝阿頭釋拘富羅大
樝叔伽伽羅摩羅那阿大鞞摩尼婆鳴婆提
奇訶波羅無訶鞞波羅微那阿尼薩陀摩多

阿訶黎彌沙阿尼鉢鞞兔歎奴阿樝余提舍
阿醯跋沙賒摩摩訶賒摩摩兔沙阿摩兔跡
多摩乞陀波頭灑阿陀摩兔波頭灑阿醯阿
羅夜提婆阿陀黎陀夜婆和波羅摩阿波羅
阿陀提婆摩天梯夜差摩兜率陀夜摩伽沙
尼阿尼藍鞞藍婆折帝樹提那摩伊灑念摩
羅提阿陀醯波羅念彌大阿醯婆醯提婆闍
蘭提阿奇尸呼婆摩阿栗吒樝耶鳴摩浮浮
尼婆和遠遮婆陀暮阿周陀阿尼輸豆尼樝
耶兔阿頭阿邏毗沙門伊灑
此是六十天種爾時世尊復為六十八五通
婆羅門結呪曰
羅耶黎沙耶訶醯揵大婆尼伽毗羅跋兜鞞
地闍兔阿頭差暮薩提鴦祇鞞地牟尼阿頭
閉黎耶差伽尸黎沙婆訶若兔阿頭梵摩提
婆提那婆鞞地牟尼阿頭拘薩梨伊尼樝摩
闍邏鴦祇羅野般闍樓阿樓鳴猿頭摩訶羅
野阿提拘樓祕兔阿頭六閉俱薩梨阿樓伽
陵倚伽夷羅檀醯羅否符野福都盧黎灑先
陀步阿頭阿提那伽否婆訶移伽耶羅野多

他阿伽度婆羅蔓陀兔迦牧羅野阿頭因陀
羅樓迷婆迦待陀樝暮摩伽醯阿勑傷俱畢
兮阿頭醯蘭若伽否鞞黎味余黎多他阿伽
度阿醯婆好羅予彌都盧多他阿伽度婆斯
佛離首陀羅予多他阿伽度伊黎耶差摩訶
羅予先陀步多他阿伽度般闍婆予婆黎地
翅帝羅予多他阿伽度鬱阿蘭摩訶羅予便
被婆黎摩黎輸婆醯大那摩阿槃地苦摩利
羅羅予阿具斯利陀那婆地阿頭翅鞞羅予
伽尸伊眠彌眠摩訶羅予優婆樓多他阿伽
度跋陀婆利摩訶羅予俱薩黎摩提輸尸漢
提苦婆利羅予修陀樓多陀阿伽度阿因頭
樓阿頭摩羅予余蘇利與他鞞地提步阿呵
鞞利四阿頭恒河耶樓波目遮耶蕃阿夷兔
阿頭一摩耶舍枇那婆差摩彌予何黎揵度
余枇度鉢支余是數波那路摩蘇羅予耶賜
多由醯蘭若蘇槃那祕愁度致夜數羅舍波
羅鞞陀鬱陀婆訶婆灑婆訶婆諆婆訶婆
貪覆賒大賒佉闍沙麗羅陀那磨那枝哆哆
邏乾沓婆沙訶婆薩多提蘇鞞羅予阿醯提

度比丘三彌地婆尼地波尼
爾時復有千五十婆羅門如來亦爲結呪時
此世界第一梵王及諸梵天皆有神通有一
梵童子名曰提舍有大神力復有十萬餘梵
天王各與眷屬圍遶而來復越千世界有大
梵王見諸大衆在世尊所尋與眷屬圍遶而
來爾時魔王見諸大衆在世尊所懷毒害心
即自念言我當將諸鬼兵往壞彼衆圍遶盡
取不令有遺時即召四兵以手拍車轂聲如
礔礰諸有見者無不驚怖放大風雨雷電礔
礰向迦維林圍遶大衆佛告諸比丘樂此衆
者汝等當知今日魔衆懷惡而來於是頌曰
汝今當敬順　建立於佛法　當滅此魔衆
如象壞葦叢　專念無放逸　具足於淨戒
定意自惟念　善護其志意　若於正法中
能不放逸者　則度老死地　永盡諸苦本
諸弟子聞已　當勤加精進　超度於衆欲
一毛不傾動　此衆爲最勝　有大智名聞
弟子皆勇猛　爲衆之所敬
爾時諸天神鬼五通仙人皆集迦維園中見
魔所爲怪未曾有佛說此法時八萬四千諸
天遠塵離垢得法眼淨諸天龍鬼神阿修羅
迦樓羅真陀羅摩睺羅伽人與非人聞佛所
說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十二

音釋

緬彌兗切　迭徒結切更至也　閾雨逼切門限也　脾頻眉切土載也　腎時忍切水藏也　積子智切聚也　翅矢利切　塹七豔切坑也　沓徒合切　苫詩廉切　胒尼質切　枇婢脂切　礔礰礰碎普擊切郎擊切　礔礰與霹靂同

佛說長阿含經卷第十三　聽三

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分阿摩晝經第一

如是我聞一時佛遊拘薩羅國與大比丘衆千二百五十人俱至伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村即於彼伊車林中止宿時有沸伽羅娑羅婆羅門止郁伽羅村其村豐樂人民熾盛波斯匿王即封此村與沸伽羅娑羅婆羅門以爲梵分此婆羅門七世已來父母真正不爲他人之所輕毀三部舊典諷誦通利種種經書皆能分別又能善解大人相法祭祀儀禮有五百弟子教授不廢其第一摩納弟子名阿摩晝七世已來父母真正不爲他人之所輕毀三部舊典諷誦通利種種經書皆能分別亦能善解大人相法祭祀儀禮亦有五百摩納弟子教授不廢與師無異時沸伽羅娑羅婆羅門聞沙門瞿曇釋種子出家成道與大比丘衆千二百五十人俱至伊車能伽羅拘薩羅波羅門村止伊車林中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十號具足於

諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下善義味具足梵行清淨如此眞人應往親覲我今寧可觀沙門瞿曇爲定有三十二相名聞流布爲稱實不審以何緣得見佛相復作是念言今我弟子阿摩晝七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀三部舊典諷誦通利種種經書盡能分別又能善解大人相法祭祀儀禮唯有此人可使觀佛知相有無時婆羅門即命弟子阿摩晝而告之曰汝往觀彼沙門瞿曇爲定有三十二相爲虛妄耶時阿摩晝尋白師言我以何驗觀瞿曇相知其虛實師即報曰我今語汝若有具足三十二大人相者必趣二處無有疑也若在家當爲轉輪聖王王四天下以法治化統領民物七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七典兵寶王有千子勇猛多智降伏怨敵兵仗不用天下太平國內民物無所畏懼若其不樂世間出家求道當成如來至眞等正覺十號具足以此可知瞿曇虛實時阿摩晝受

師教已即嚴駕寶車將五百摩納弟子清旦出村往詣伊車林到已下車步進詣世尊所佛坐彼立佛立彼坐於其中間共談義理佛告摩納曰汝曾與諸耆舊長宿大婆羅門如是論耶摩納白佛此爲何言佛告摩納我坐汝立我立汝坐中間共論汝師論法常如是耶摩納白佛言我婆羅門論法坐則俱坐立則俱立卧則俱卧今諸沙門毀形鰥獨卑陋下劣習黑冥法我與此輩共論義時坐起無在爾時世尊即語彼言卿摩納未被調伏時摩納聞世尊稱卿又聞未被調伏即生忿恚毀謗佛言此釋種子好懷嫉惡無有儀法佛告摩納諸釋種子何過於卿摩納言昔我一時爲師少緣在釋種迦維羅衛國時有衆多諸釋諸釋童子以少因緣集在講堂遙見我來輕慢戲弄不順儀法不相敬待佛告摩納彼諸釋子治在本國遊戲自恣猶如飛鳥自於巢林出入自在諸釋種子自於本國遊戲自在亦復如是摩納白佛言世有四姓剎利婆羅門居士首陀羅其彼三姓常尊重恭敬

供養婆羅門彼諸釋子義不應爾彼釋斯細卑陋下劣而不恭敬我婆羅門爾時世尊默自念言此摩納子數數毀罵言及斯細我今寧可說其本緣調伏之耶佛告摩納汝姓何等摩納答言我姓聲王佛告摩納汝姓爾者則爲是釋迦奴種時彼五百摩納弟子皆舉大聲而語佛言勿說此言謂此摩納爲釋迦奴種所以者何此大摩納眞族姓子顏貌端正辯才應機廣博多聞足與瞿曇往反談論爾時世尊告五百摩納若汝師盡不如汝言者當捨汝師共汝論義若汝師有如上事如汝言者汝等宜默當共汝師論時五百摩納白佛言我等盡默聽共師論時五百摩納盡皆默然爾時世尊告阿摩晝乃往過去久遠世時有王名懿摩王有四子一名面光二名象食三名路指四名莊嚴其王四子少有所犯王擯出國到雪山南住直樹林中其四子母及諸家屬皆追念之即共集議詣懿摩王所白言大王當知我等與四子別久欲往看視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王教已

即詣雪山南直樹林中到四子所時諸母言我女與汝子汝女與我子即相配匹遂成夫婦後生男女容貌端正時懿摩王聞其四子諸母與女共爲夫婦生子端正王即歡喜而發此言此眞釋子眞釋童子能自存立因此名釋在直樹林故名釋懿懿摩王即釋種先也王有青衣名曰方面顏貌端正與一婆羅門交通遂便有身生一摩納子墮地能言尋語父母當洗浴我除諸穢惡我年大已自當報恩以其初生能言故名聲王如今初生有能言者人皆怖畏名爲可畏彼亦如是生便能言故名聲王從此已來婆羅門種遂以聲王爲姓又告摩納汝頗從先宿耆舊大婆羅門聞此種姓因緣以不時彼摩納默然不對如是再問又復不對佛至三問語摩納言吾問至三汝宜速答設不答者密迹力士手執金杵在吾左右即當破汝頭爲七分時密迹力士手執金杵當摩納頭上虛空中立若摩納不時答問即下金杵碎摩納首佛告摩納汝可仰觀摩納仰觀見密迹力士手執金杵立虛空中見已恐怖衣毛爲竪即起移坐附近世尊依恃世尊爲救爲護白世尊言世尊當問我今當答佛即告摩納汝曾於先宿耆舊大婆羅門聞說如是種姓緣不摩納答言我信曾聞實有是事時五百摩納弟子皆各舉聲自相謂言此阿摩晝實是釋迦奴種也沙門瞿曇所說眞實我等無狀懷輕慢心爾時世尊便作是念此五百摩納後必懷慢稱彼爲奴今當方便滅其奴名即告五百摩納曰汝等諸人愼勿稱彼爲奴種也所以者何彼先婆羅門是大仙人有大威力伐懿摩王索女王以畏故即以女與由佛此言得免奴名爾時世尊告阿摩晝曰云何摩納若剎利女七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀若與一婆羅門爲妻生子摩納容貌端正彼入剎利種得坐受水誦剎利法不答曰不得得父財業不答曰不得得嗣父職不答曰不得云何摩納若婆羅門女七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀與剎利爲妻生一童子顏貌端正彼入婆羅門眾中得坐起受水不答曰得得誦婆羅門法得父遺財嗣父職不答曰得云何摩納若婆羅門擯婆羅門投剎利種者寧得坐起受水誦剎利法不答曰不得得父遺財嗣父職不答曰不得若剎利種擯剎利投婆羅門寧得坐起受水誦婆羅門法得父遺財嗣父職不答曰得是故摩納女中剎利女勝男中剎利男勝非婆羅門也梵天躬自說偈言

剎利生中勝　種姓亦純眞
明行悉具足　天人中最勝

佛告摩納梵天說此偈實爲善說非不善也我所然可所以者何我今如來至眞等正覺亦說此義

剎利生中勝　種姓亦純眞
明行悉具足　天人中最勝

摩納白佛言瞿曇何者是無上明行具足佛告摩納諦聽諦聽善思念之當爲汝說對曰唯然願樂欲聞佛告摩納若如來出現於世應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於一切諸天世人

沙門婆羅門天魔梵王中獨覺自證爲人說法上語亦善中語亦善下語亦善義味具足開清淨行若居士居士子及餘種姓聞正法者即生信樂以信樂心而作是念我今在家妻子繫縛不得清淨純修梵行今者寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼於異時捨家財產捐棄親族剃除鬚髮服三法衣出家修道與出家人同捨飾好具諸戒行不害衆生捨於刀仗懷慙愧心慈念一切是爲不殺捨竊盜心不與不取其心清淨無私竊意是爲不盜捨離婬欲淨修梵行懃懃精進不爲欲染潔淨而住是爲不婬捨離妄語至誠無欺不誑他人是爲不妄語捨離兩舌若聞此語不傳至彼若聞彼語不傳至此有離別者善爲和合使相親敬凡所言說和順知時是爲不兩舌捨離惡口所言麤獷喜惱他人令生忿結捨如是言言則柔軟不生怨害多所饒益衆人敬愛樂聞其言是爲不惡口捨離綺語所言知時誠實如法依律滅諍有緣而言言不虛發是爲捨離綺語捨于飲酒離放逸處不著香華瓔珞歌舞倡妓不往觀聽不坐高牀非時不食金銀七寶不取不用不娶妻妾不畜奴婢象馬車牛雞犬猪羊田宅園觀不爲虛詐斗秤欺人不以手拳共相牽抴亦不觝債不誣調人不爲僞詐捨如是惡滅諸諍訟諸不善事行則知時非時不行量腹而食無所藏積度身而衣趣足而已法服應器常與身俱猶如飛鳥羽翮隨身比丘無餘亦復如是摩納如餘沙門婆羅門受他信施更求儲積衣服飲食無有厭足入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施自營生業種植樹木鬼神所依入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種紋繡綩綖被褥入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門受他信施更作方便求自莊嚴酥油摩身香水洗沐香粖自塗香澤梳頭著好華鬘染目紺色拭面莊飾鐶紐澡潔以鏡自照雜色革屣上服純白刀仗侍從寶蓋寶扇莊嚴寶車入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施專爲嬉戲碁局博弈八道十道百道至一切道種種戲笑入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施但說遮道無益之言王者戰鬪軍馬之事群僚大臣騎乘出入遊園觀事及論臥起行步女人之事衣服飲食親里之事又說入海採寶之事入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作邪命諂說美辭現相毀呰以利求利入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施但共諍訟或於園觀或在浴池或於堂上互相是非言我知經律汝無所知我趣正道汝向邪徑以前著後以後著前我能忍汝汝不能忍汝所言說皆不真正若有所疑當來問我我盡能答入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求爲使命若爲王王大臣婆羅門居士通信使從此詣彼從彼至此持此信授彼持彼信授此或自爲或教他爲入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施但習戰陣鬪諍之事或習刀

仗弓矢之事或鬪鷄犬猪羊象馬牛駝諸畜或鬪男女及作衆聲貝聲鼓聲歌聲舞聲緣幢倒絕種種技戲入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活占相男女吉凶好醜及相畜生以求利養入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活名喚鬼神或復驅遣或能令住種種厭禱無數方道恐熱於人能聚能散能苦能樂又能為人安胎出衣亦能呪人使作驢馬亦能使人聾盲瘖瘂現諸技術叉手向日月作諸苦行以求利養入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活為人呪病或誦惡術或為善呪或為醫方鍼灸藥石療治衆病入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或呪水火或為鬼呪或誦剎利呪或誦鳥呪或支節呪或安宅符呪或火燒鼠嚙能呪為解或誦別死生書或讀夢書或相手面或誦天文書或誦一切音書入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活占相天時言雨不雨穀貴穀賤多病少病恐怖安隱或說地動彗星日月薄食或言星食或言不食如是善瑞如是惡徵入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或言此國勝彼彼國不如或言彼國勝此此國不如占相吉凶說其盛衰入我法者無如是事但修聖戒無染著心內懷喜樂目雖對色而不取相眼不為色之所拘繫堅固寂然無所貪著亦無憂患不漏諸惡堅持戒品善護眼根耳鼻舌身意亦復如是善御六觸護持調伏令得安隱猶如平地駕駟馬車善調御者執鞭持控使不失轍比丘如是御六根馬安隱無失彼有如是聖戒得聖諸根食知止足亦不貪味趣以養身令無苦患而不貢高調和其身令故苦滅新苦不生有力無事令身安樂猶如有人以藥塗瘡趣使瘡差不求飾好不以自高摩納比丘如是食足支身不懷慢恣又如膏車欲使通利以用運載有所至到比丘如是食足支身欲為行道摩納比丘如是成就聖戒得聖諸根食知止足初夜後夜精進覺悟又於晝日若行若坐常念一心除衆陰蓋彼於初夜若行若坐常念一心除衆陰蓋及至中夜偃右脅而臥念當時起繫想在明心無錯亂至於後夜便起思惟若行若坐常念一心除衆陰蓋比丘有如是聖戒具足得聖諸根食知止足初夜後夜精勤覺悟常念一心無有錯亂云何比丘念無錯亂如是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是是為比丘念無錯亂云何一心如是比丘若行步出入左右顧視屈申俯仰執持衣鉢受取飲食左右便利睡眠覺悟坐立語默於一切時常念一心不失威儀是為一心譬如有人與大衆行若在前行若在中後行常得安隱無有怖畏摩納比丘如是行步出入至於語默常念一心無有憂畏比丘有如是聖戒得聖諸根食知止足初夜後夜精勤覺悟常念一心無有錯亂樂

在靜處樹下塚間若在山窟或在露地及糞聚間至時乞食還洗手足安置衣鉢結跏趺坐端身正意繫念在前除去慳貪心不與俱滅瞋恨心無有怨結心住清淨常懷慈愍除去睡眠繫想在明念無錯亂斷除調戲心不與俱內行寂滅滅調戲心斷除疑惑已度疑網其心專一在於善法譬如僮僕大家賜姓安隱解脫免於僕使其心歡喜無復憂畏又如有人舉財治生大得利還還本主物餘財足用彼自念言我本舉財恐不如意今得利還還主本物餘財足用無復憂畏發大歡喜如人久病從病得瘥飲食消化色力充足彼作是念我先有病而今得瘥飲食消化色力充足無復憂畏發大歡喜又亦如人久閉牢獄安隱得出彼自念言我先拘閉今已解脫無復憂畏發大歡喜又如有人多持財寶經大曠野不遭賊盜安隱得過彼自念言我持財寶過此險難無復憂畏發大歡喜其心安樂摩納比丘有五蓋自覆常懷憂畏亦復如是如負債人久病在獄行大曠野自見未離諸陰蓋心覆蔽闇冥慧眼不明彼即精勤捨欲惡不善法與覺觀俱離生喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身周遍盈溢無不充滿如人巧浴器盛衆藥以水漬之中外俱潤無不周遍比丘如是得入初禪喜樂遍身無不充滿如是摩納是爲最初現身得樂所以者何斯由精進念無錯亂樂靜閑居之所得也彼捨覺觀便生爲信專念一心無覺無觀定生喜樂入第二禪彼已一心喜樂潤漬於身周遍盈溢無不充滿猶如山頂涼泉水自中出不從外來即此池中出清淨水還自浸漬無不周遍摩納比丘如是入第二禪定生喜樂無不充滿是爲第二現身得樂彼捨喜住護念不錯亂身受快樂如聖所說護念樂入第三禪彼身無喜以樂潤漬周遍盈溢無不充滿譬如優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陀利華始出淤泥而未出水根莖枝葉潤漬水中無不周遍摩納比丘如是入第三禪離喜住樂潤漬於身無不周遍此是第三現身得樂彼捨喜樂憂喜先滅不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不周遍猶如有人沐浴清潔以新白氎被覆其身舉體清淨摩納比丘如是入第四禪其心清淨充滿於身無不周遍又入第四禪心無增減亦不傾動住無愛恚無動之地譬如密室內外塗治堅閉戶扃無有風塵於內然燈無觸嬈者其燈燄上恬然不動摩納比丘如是入第四禪心無增減亦不傾動住無愛恚無動之地此是第四現身得樂所以者何斯由精勤不懈念不錯亂樂靜閑居之所得也彼得定心清淨無穢柔輭調伏住無動地自於身中起變化心化作異身支節具足諸根無闕彼作是觀此身色四大化成彼身此身亦異彼身亦異從此身起心化成彼身諸根具足支節無闕譬如有人鞘中拔刀彼作是念鞘異刀異而刀從鞘出又如有人合麻爲繩彼作是念麻異繩異而繩從麻出又如有人篋中出蛇彼作是念篋異蛇異而蛇從篋出又如有人從簏出衣彼作是念簏異衣異而衣從簏出摩納比丘亦如是此是最初所得勝法

所以者何斯由精進念不錯亂樂靜閑居之所得也彼已定心清淨無穢柔輭調伏住無動地從已四大色身中起心化作化身一切諸根支節具足彼作是觀此身是四大合成彼身從化而有此身亦異彼身亦異此心在此身中依此身住至化身中譬如瑠璃摩尼瑩治甚明清淨無穢若以青黃赤縹貫之有目之士置掌而觀知珠異縷異而縷依於珠從珠至珠摩納比丘觀心依此身住至彼化身亦復如是此是比丘第二勝法所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也彼以定心清淨無穢柔輭調伏住無動地一心修習神通智證能種種變化一身爲無數身以無數身還合爲一身能飛行石壁無礙遊空如鳥履水如地身出煙燄如大火積手捫日月立至梵天譬如陶師善調和泥隨意所在造作何器多所饒益亦如巧匠善能治木隨意所造自在能成多所饒益又如牙師善治象牙亦如金師善練真金隨意所造多所饒益摩納比丘如是定心清淨住無動地隨意變化乃至手捫日月立至梵天此是比丘第三勝法彼以心定清淨無穢柔輭調伏住無動地一心修習證天耳智彼天耳淨過於人耳聞二種聲天聲人聲譬如城內有大講堂高廣顯敞有聰聽人居此堂內堂內有聲不勞聽功種種悉聞比丘如是以心定故天耳清淨聞二種聲摩納此是比丘第四勝法彼以定心清淨無穢柔輭調伏住無動地一心修習證他心智彼知他心有欲無欲有垢無垢有癡無癡廣心狹心小心大心定心亂心縛心解心上心下心至無上心皆悉知之譬如有人清水自照好惡必察比丘如是以心淨故能知他心摩納此是比丘第五勝法彼以心定清淨無穢柔輭調伏住無動地一心修習宿命智證便能憶識宿命無數若干種事能憶一生至無數生劫數成敗死此生彼名姓種族飲食好惡壽命長短所受苦樂形色相貌皆悉憶識譬如有人從己村落至他國邑在於彼處若行若住若語若默復從彼國至於餘國如是展轉更還本土不勞心力盡能憶識所行諸國從此到彼從彼到此行住語默皆悉憶之摩納比丘如是能以定心清淨無穢住無動地以宿命智能憶宿命無數劫事此是比丘得第一勝無明永滅大明法生闇冥消滅光曜法生此是比丘宿命智明所以者何斯由精勤念無錯亂樂獨閑居之所得也彼以定心清淨無穢柔輭調伏住無動處一心修習見生死智證彼天眼淨見諸衆生死此生彼從彼生此形色好醜善惡諸果尊貴卑賤隨所造業報應因緣皆悉知之此人身行惡口言惡意念惡誹謗賢聖信邪倒見身敗命終墮三惡道此人身行善口言善意念善不謗賢聖見正信行身壞命終生天人中以天眼淨見諸衆生隨所業緣往來五道譬如城內高廣平地四交道頭起大高樓明目之士在上而觀見諸行人東西南北舉動所爲皆悉見之摩納比丘如是以定心清淨住無動處見生死智證以天眼淨盡見衆生所爲善惡隨業受生往來五道皆悉知之此是比丘得第二明斷除無明

生於慧明捨離闇冥出智慧光此是見衆生生死智證明也所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也彼已定心清淨無穢柔輭調伏住不動地一心修習無漏智證彼如實知苦聖諦如實知有漏有漏集有漏盡如實知趣漏盡道彼如是知如是見欲漏有漏無明漏心得解脱已得解脱得解脱智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有譬如清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有目之士明了見之此是木石此是魚鼈摩納比丘如是以定心清淨至無動地得無漏智證乃至不受後有此是比丘得第三明斷除無明生於慧明捨離闇冥出大智光是爲無漏智明所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也摩納是爲無上明行具足於汝意云何如是明行爲是爲非佛告摩納有人不能得無上明行具足而行四方便云何爲四摩納或有人不得無上明行具足而持鉼負籠入山求藥食樹木根是爲摩納不得無上明行具足而行第一方便云何摩納此第一方便汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識眞僞而更誹謗輕罵釋子自種罪根長地獄本復次摩納有人不能得無上明行具足而手執澡瓶持杖筞術入山林中食自落果是爲摩納不得無上明行具足而行第二方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識眞僞而更誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本復次摩納不得無上明行具足而捨前採藥及捨落果還來向村依附人間起草菴舍食草木葉摩納是爲不得明行具足而行第三方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識眞僞而更誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本是爲第三方便復次摩納不得無上明行具足不食藥草不食落果不食草葉而於村城起大堂閣諸有東西南北行人過者隨力供給是爲不得無上明行具足而行第四方便云何摩納汝及汝師行此法不答曰不也佛告摩納汝自卑微不識眞僞而更誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本云何摩納諸舊婆羅門及諸仙人多諸技術讚歎稱說本所誦習如今婆羅門所可諷誦稱說一阿吒摩二婆摩三婆摩提婆四鼻波審多五伊兜瀨悉六耶婆提伽七婆婆婆悉吒八迦葉九阿樓那十瞿曇十一首夷婆十二孫陀羅如此諸大仙婆羅門皆掘塹建立堂閣如汝師徒今所居止不答曰不也彼諸大仙頗起城郭圍遶舍宅居止其中如汝師徒今所止不答曰不也彼諸大仙頗處高牀重褥緜綖細輭如汝師徒今所止不答曰不也彼諸大仙頗以金銀瓔珞雜色華鬘美女自娛如汝師徒不彼諸大仙頗駕乘寶車持戟導引白蓋自覆手執寶拂著雜色寶屣又著金鬘白氎如汝師徒今所服不答曰不也摩納汝自卑微不識眞僞而更誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本云何摩納如彼諸大仙舊婆羅門讚歎稱說本所諷誦如今婆羅門所可稱說諷誦阿吒摩等若傳彼所說以教他人欲望生梵天者無有是處猶如摩納王波斯匿與人共議或與

諸王或與大臣婆羅門居士共論餘細人間入舍衛城遇人便說波斯匿王有如是語云何摩納王與是人共言議不答曰不也摩納此人諷誦王言以語餘人寧得爲王作大臣不答曰無有是處摩納汝等今日傳先宿大仙舊婆羅門語諷誦教人欲至生梵天者無有是處云何摩納汝等受他供養能隨法行不答曰如是瞿曇受他供養當如法行摩納汝師沸伽羅娑羅受王村封而與王波斯匿共論議時說三不要論無益之言不以正事共相諫曉汝今自觀汝及師過且置是事但當求汝所來因緣摩納即時舉目觀如來身求諸相好盡見餘相唯不見二相心即懷疑爾時世尊默自念言今此摩納不見二相以此生疑即出廣長舌相舐耳覆面時彼摩納復疑一相世尊復念今此摩納猶疑一相即以神力使彼摩納獨見陰馬藏爾時摩納盡見相已乃於如來無復狐疑即從座起遶佛而去時沸伽羅婆羅門立於門外遥望弟子見其遠來逆問之言汝觀瞿曇實具相不功德神力實如所聞不即白師言瞿曇沙門三十二相皆悉具足功德神力實如所聞師又問曰汝頗與瞿曇少語議不答曰實與瞿曇言語往返師又問曰汝與瞿曇共論何事時摩納如共佛論具以白師師言我遂得聰明弟子致使如是者我等將入地獄不久所以者何汝語諸欲勝毀呰瞿曇使之不悅於我轉踈汝與聰明弟子致使如是使我入地獄不久於是其師懷忿結心即蹴摩納令墮師自乘車時即生白癩時沸伽羅婆羅門仰觀日已默自念言今覲沙門瞿曇非是時也須待明日當往覲問於明日旦嚴駕寶車從五百弟子前後圍遶詣伊車林中下車步進到世尊所問訊已一面坐仰觀如來身具見諸相唯不見二相時婆羅門疑於二相佛知其念即出廣長舌相舐耳覆面時婆羅門又疑一相佛知其念即以神力使見陰馬藏時婆羅門具見如來三十二相心即開悟無復狐疑尋白佛言若我行時中路遇佛少停止乘當知我已禮敬世尊所以者何我受他村封設下乘者當失此封惡聲流布又白佛言若我下乘解劒退蓋幷除幢麾澡瓶履屣當知我已禮敬如來所以者何我受他封故有五威儀若禮拜者即失所封惡名流布又白佛言若我在衆見佛起者若偏露右臂自稱姓字則知我以禮敬如來所以者何我受他封若禮拜者則失封邑惡名流布又白佛言我歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中爲優婆塞自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆當受我請爾時世尊默然受請時婆羅門見佛默然知以許可即從座起不覺禮佛遶三帀而去歸設飲食供饍既辦還白時到爾時世尊著衣持鉢與諸大衆千二百五十人往詣其舍就座而坐時婆羅門手自斟酌以種種甘饍供佛及僧食訖去鉢行澡水畢時婆羅門右手執弟子阿摩晝臂至世尊前言唯願如來聽其悔過唯願如來聽其悔過如是至三又白佛言猶如善調象馬猶有蹶倒還復正路此人如是雖有漏失願聽悔過佛告

婆羅門當使汝壽命延長現世安隱使汝弟子白癩得除佛言適訖時彼弟子白癩即除時婆羅門以一小座於佛前坐世尊即爲婆羅門說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲穢汚上漏爲患出要爲上演布清淨爾時世尊知婆羅門心已調柔清淨無垢堪受道教如諸佛常法說苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦時婆羅門即於座上遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白氎易爲受染沸伽娑羅婆羅門亦復如是見法得法決定道果不信餘道得無所畏即白佛言我今再三歸依佛法及比丘僧聽我於正法中爲優婆塞盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆哀愍我故受七日請爾時世尊默然許之時婆羅門即於七日中種種供養佛及大衆爾時世尊過七日已遊行人間佛去未久沸伽羅娑羅婆羅門遇病命終時諸比丘聞此婆羅門於七日中供養佛已便取命終各自念此命終爲生何趣爾時衆比丘往至世尊所禮佛已一面坐白佛言彼婆羅門於七日中供養佛已身壞命終當生何處佛告比丘此族姓子諸善普集法法具足不違法行斷五下結於彼便般涅槃不來此世爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十三

音釋

觝都禮切　翮下革切鳥之勁羽也　綩綖綩於阮切綖夷然切綩綖坐褥　紺古暗切深青也　鐶紐鐶擐頑切紐女久切　屣所綺切履屬　弈羊益切博弈圍棋也　也　療力嶠切治也　鍼灸鍼職深切灸舉有切鍼以鍼砭刺病也灸以艾灼體除病　齧倪結切噬也　漬疾智切浸也　鞘私妙切刀室也　篋詰叶切箱屬　簏盧谷切高簏也　綖私箭切與綫同　呰將几切口毀也　蹴子六切蹋也　麾許爲切將旗也　大蹶居月切僵也

佛說長阿含經卷第十四　聽四

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分梵動經第二

如是我聞一時佛遊摩竭國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間詣竹村止宿在王堂上時有梵志名曰善念善念弟子名梵摩達師徒常共隨佛後行而善念梵志以無數方便毀謗佛法及比丘僧其弟子梵摩達以無數方便稱讚佛法及比丘僧師徒二人各懷異心共相違背所以者何斯由異習異見異親近故爾時衆多比丘於乞食後集會講堂作如是論甚奇甚特世尊有大神力威德具足盡知衆生志意所趣而此善念梵志及其弟子梵摩達隨逐如來及比丘僧而善念梵志以無數方便毀謗佛法及與衆僧弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法衆僧師徒二人各懷異心異見異習異親近故爾時世尊於靜室中以天耳淨過於人耳聞諸比丘有如是論世尊於靜室起詣講堂所大衆前坐知而故問諸比丘汝等以何因緣集此

講堂何所論說時諸比丘白佛言我等於乞
食後集此講堂衆共議言甚哥甚特如來有
大神力威德具足盡知衆生心志所趣而今
善念梵志及弟子梵摩達常隨如來及與衆
僧而善念以無數方便毀謗如來及法衆僧
弟子梵摩達以無數方便稱讚如來及法衆
僧所以者何以其異見異習異親近故向集
講堂議如此事爾時世尊告諸比丘若有方
便毀謗如來及法衆僧者汝等不得懷忿結
心害意於彼所以者何若誹謗我法及比丘
僧汝等懷忿結心起害意者則自陷溺是故
汝等不得懷忿結心害意於彼比丘若稱譽
及佛法衆僧者汝等於中亦不足以為歡喜
慶幸所以者何若汝等生歡喜心即為陷溺
是故汝等不應生喜所以者何此是小緣威
儀戒行凡夫寡聞不達深義直以所見如實
讚歎云何小緣威儀戒行凡夫寡聞直以所
見如實稱讚彼讚歎言沙門瞿曇滅殺除殺
捨於刀仗懷慚愧心慈愍一切此是小緣威
儀戒行彼寡聞凡夫以此歎佛又歎沙門瞿

曇捨不與取滅不與取無有盜心又歎沙門
瞿曇捨於婬欲淨修梵行一向護戒不習婬
泆所行清潔又歎沙門瞿曇捨滅妄語所言
至誠所說眞實不誑世人沙門瞿曇捨滅兩
舌不以此言壞亂於彼不以彼言壞亂於此
有諍訟者能令和合已和合者增其歡喜有
所言說不離和合誠實入心所言知時沙門
瞿曇捨滅惡口若有麤言傷損於人增彼結
恨長怨憎者如此麤言盡皆不為常以善言
悅可人心衆所愛樂聽無厭足但說此言沙
門瞿曇捨滅綺語知時之語實語利語法語
律語止非之語但說是言沙門瞿曇捨離飲
酒不著香華不觀歌舞不坐高牀非時不食
不執金銀不畜妻息僮僕婢使不畜象馬猪
羊鷄犬及諸鳥獸不畜象兵馬兵車兵步兵
不畜田宅種植五穀不以手拳與人相加不
以斗秤欺誑於人亦不販賣券約斷當亦不
取受觝債橫生無端亦不陰謀面背有異非
時不行為身養壽量腹而食其所至處衣鉢
隨身譬如飛鳥羽翮身俱此是持戒小小因

緣彼寡聞凡夫以此歎佛如餘沙門婆羅門
受他信施更求儲積衣服飲食無有厭足沙
門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信
施自營生業種植樹木鬼神所依沙門瞿曇
無如此事如餘沙門婆羅門食他信施更作
方便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種文
繡氍毹毾㲪綩綖被褥沙門瞿曇無如此事
如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求自
莊嚴酥油摩身香水洗浴香粖自塗香澤梳
頭著好華鬘染目紺色拭面莊嚴鐶紐澡潔
以鏡自照著寶革屣上服純白戴蓋執拂幢
麾莊嚴沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅
門專為嬉戲碁局博弈八道十道至百千道
種種戲法以自娛樂沙門瞿曇無如是事如
餘沙門婆羅門食他信施但說遮道無益之
言王者戰鬪軍馬之事群僚大臣騎乘出入
遊戲園觀及論臥起行步女人之事衣服飲
食親理之事又說入海採寶之事沙門瞿曇
無如是事如餘沙門婆羅門食他信施無數
方便但作邪命諂諛美辭現相毀呰以利求

利沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施但共諍訟或於園觀或在浴池或於堂上互相是非言我知經律汝無所知我趣正道汝趣邪徑以前著後以後著前我能忍汝汝不能忍汝所言說皆不眞正若有所疑當來問我我盡能答沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施更作方便求為使命若為王王大臣婆羅門居士通信使從此詣彼從彼至此持此信授彼持彼信授此或自為或教他為沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施但習戰陣鬪諍之事或習刀仗弓矢之事或鬪鷄犬猪羊象馬牛駝諸獸或鬪男女或作衆聲吹聲鼓聲歌聲舞聲緣幢倒絕種種技戲無不翫習沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活占相男女吉凶好醜及相畜生以求利養沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活召喚鬼神或復驅遣種種厭禱無數方道恐熱於人能聚能散能苦能樂又能為人安胎出衣亦能呪人使作驢馬亦能使人聾盲瘖瘂現諸技術叉手向日月作諸苦行以求利養沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或為人呪病或誦惡術或誦善呪或為醫方針灸藥石療治衆疾沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或呪水火或為鬼呪或誦剎利呪或誦鳥呪或支節呪或安宅符呪或火燒鼠齧能為解呪或誦知死生書或誦夢書或相手面或誦天文書或誦一切音書沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活占相天時言雨不雨穀貴穀賤多病少病恐怖安隱或說地動彗星月蝕日蝕或言星蝕或言不蝕方面所在皆能記之沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或言此國當勝彼國不如或言彼國當勝此國不如占相吉凶說其盛衰沙門瞿曇無如是事諸比丘此是持戒小小因緣彼寡聞凡夫以此歎佛佛告諸比丘更有餘法甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大光明法賢聖弟子能以此法讚歎如來諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡入六十二見中本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡不能出過六十二見中彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見末劫末見種種無數各隨意說盡入此六十二見中齊是不過諸沙門婆羅門於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中本劫本見種種無數各隨意說盡不能過十八見中彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中齊是不過諸沙門婆羅門於本劫本見起常論言我及世間常在此盡入四見中於本劫本見言我及世間常存盡入四見齊是不過彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛所

以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛此是初見沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶四十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛所以一何我以種種方便入定意三昧以三昧心人四十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚在散我以此知我及世間是常此實餘虛此是二見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫彼作是言我及世間是常此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛此是三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察以捷疾相智方便觀察謂爲審諦以已所見以己辯才作是說言我及世間是常此是四見沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過此沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是常如此一切盡入四見中我及世間是常於此四見中齊是不過唯有如來知此見處如是持如是執亦知報應如所知又復過是雖知不著已不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是爲餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等是諸沙門婆羅門於本劫本見起論言我及世間半常半無常彼沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間半常半無常於此四見中齊是不過或有是時此劫始成有餘衆生福盡命盡行盡從光音天命終生空梵天中便於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音天命終來生此空梵天中其先生衆生便作是念我於此處是梵大梵我自然有無能造我者我盡知諸義典千世界於中自在最爲尊貴能爲變化微妙第一爲衆生父我獨先有餘衆生後來後來衆生我所化成其後衆生復作是念彼是大梵彼能自造無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最爲尊貴能爲變化微妙第一爲衆生父彼獨先有後有我等我等衆生彼所化成彼梵衆生命行盡已來生世間年漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧隨三昧心自識本生便作是言彼大梵者能自造作無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最爲尊貴能爲變化微妙第一爲衆生父常住不變而彼梵化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是謂初見沙門婆羅門因此於本劫本見起論半常半無常於四見中齊是不過或有衆生喜戲笑懈怠數數戲笑以自娛樂彼戲笑娛樂時身體疲極便失意以失意便命終來生

世間年漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道彼入定意三昧以三昧心自識本生便作是言彼餘衆生不數戲笑娛樂常在彼處永住不變由我數數戲笑故致此無常爲變易法是故我知我及世間半常半無常此實餘虛是爲第二見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於四見中齊是不過或有衆生展轉相看已便失意由此命終來生世間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧以三昧心識本所生便作是言如彼衆生以不展轉相看不失意故常住不變我等於彼數相看數相看已便失意致此無常爲變易法我以此知我及世間半常半無常此實餘虛是第三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於四見中齊此不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾觀察相智以己智辯言我及世間半常半無常此實餘虛是爲第四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間半常半無常於四見中齊是不過諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間半常半無常盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是爲餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等法是諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊彼沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心觀世間起邊想彼作是說此世間有邊是實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間有邊是故知世間有邊此實餘虛是謂初見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間起無邊想彼作是言世間無邊此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間無邊是故知世間無邊此實餘虛是第二見沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間無邊於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心觀世間謂上方有邊四方無邊彼作是言世間有邊無邊此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心觀上方有邊四方無邊是故我知世間有邊無邊此實餘虛是爲第三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊無邊於四見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善於觀察彼以捷疾觀察智以己智辯言我及世間非有邊非無邊此實餘虛是爲第四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有邊無邊此實餘虛於四見中齊是不過此諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著已

不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是爲餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何者是諸沙門婆羅門於本劫本見異問異答彼彼問時異問異答於四見中齊是不過沙門婆羅門因此於本劫本見異問異答於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知善惡有報耶善惡無報耶我以不見不知故作如是說善惡有報耶無報耶世間有沙門婆羅門廣博多聞聰明智慧常樂閑靜機辯精微世所尊重能以智慧善別諸見設當問我諸深義者我不能答有愧於彼於彼有畏當以此答以爲歸依爲洲爲舍爲究竟道彼諸設問者當如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是爲初見沙門婆羅門因此問異答異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知爲有他世耶無他世耶諸世間沙門婆羅門以天眼知他心智能見遠事已雖近他他人不見如此人等能知有他世無他世我不知不見有他世無他世若我說者則爲妄語我惡畏妄語故以爲歸依爲洲爲舍爲究竟道彼設問者當如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是爲第二見諸沙門婆羅門因此問異答異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是見作如是論我不知不見何者爲善何者不善我不知不見如是說是善是不善我則於此生愛從愛生恚有愛有恚則有受生我欲滅受故出家修行彼惡畏受故以此爲歸依爲洲爲舍爲究竟道彼設問者當如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是爲第三見諸沙門婆羅門因此問異答異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門愚冥闇鈍他有問者彼隨他言答此事如是此事實此事不實此事異此事不異此事非異非不異是爲四見諸沙門婆羅門因此異問異答於四見中齊是不過或有沙門婆羅門於本劫本見異問異答盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著已不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是爲甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等是或有沙門婆羅門於本劫本見謂無因而出有此世間彼盡入二見中於本劫本見無因而出有此世間於此二見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於本劫本見謂無因而有於此二見中齊是不過或有衆生無想無知若彼衆生起想則便命終來生世間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧以三昧心識本所生彼作是語我本無有今忽然有此世間本無今有此實餘虛是爲初見諸沙門婆羅門因此於本劫本見謂無因有於二見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾觀察智觀以己智辯能如是說此世間

無因而有此實餘虛此第二見諸有沙門婆羅門因此於本劫本見無因而有有此世間於二見中齊是不過諸有沙門婆羅門於本劫本見無因而有盡入二見中齊是不過唯佛能知亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見無數種種隨意所說彼盡入是十八見中本劫本見無數種種隨意所說於十八見齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等是諸有沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說彼盡入四十四見中於末劫末見種種無數隨意所說於四十四見齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見無數種種隨意所說於四十四見齊此不過諸有沙門婆羅門於末劫末見生有想論說世間有想彼盡入十六見中於末劫末見生想論說世間有想於十六見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見生想論說世間有想彼盡入十六見中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是論如是見言我此終後生有色有想此實餘虛是爲初

見諸沙門婆羅門因此於末劫末見生想論說世間有想於十六見中齊是不過有言我此終後生無色有想此實餘虛有言我此終後生有色無色有想此實餘虛有言我此終後生非有色非無色有想此實餘虛有言我此終後生有邊有想此實餘虛有言我此終後生無邊有想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊有想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊有想此實餘虛有言我此終後生而一向有樂有想此實餘虛我此終後生而一向有苦有想此實餘虛有言我此終後生有樂有苦有想此實餘虛有言我此終後生不苦不樂有想此實餘虛有言我此終後生有一想此實餘虛有言我此終後生有若干想此實餘虛有言我此終後生少想此實餘虛有言我此終後生有無量想此實餘虛是爲十六見諸有沙門婆羅門於末劫末見想論說世間有想於此十六見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫

末見生無想論說世間無想彼盡入八見中於末劫末見生無想論於此八見中齊此不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見生無想論說世間無想於八見中齊此不過諸有沙門婆羅門作如是見作如是論我此終後生有色無想此實餘虛有言我此終後生無色無想此實餘虛有言我此終後生有色無色無想此實餘虛有言我此終後生非有色非無色無想此實餘虛有言我此終後生有邊無想此實餘虛有言我此終後生無邊無想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊無想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊無想此實餘虛是爲八見若沙門婆羅門因此於末劫末見生無想論說世間無想彼盡入八見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是或有沙門婆羅門於末劫末見生非想非非想論說此世間非想非非想彼盡入八見中於末劫末見作非想非非想論說世間非想非非想於八見中齊是不過諸沙門婆羅門因何

事於末劫末見生非想非非想論說世間非想非非想於八見中齊是不過諸沙門婆羅門作如是論作如是見我此終後生有色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生無色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生有色無色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生非有色非無色非有想非無想此實餘虛有言我此終後生有邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生有邊無邊非有想非無想此實餘虛有言我此終後生非有邊非無邊非有想非無想此實餘虛是爲八見若沙門婆羅門因此於末劫末見生非有想非無想論說世間非有想非無想盡入八見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫末見起斷滅論說衆生斷滅無餘彼盡入七見中於末劫末見起斷滅論說衆生斷滅無餘於七見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見起斷滅論說衆生斷滅無餘於七見中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是論作如是見我身四大六入從父母生乳哺養育衣食成長摩捫擁護然是無常必歸磨滅齊是名爲斷滅第一見也或有沙門婆羅門作是說言此我不得名斷滅我欲界天斷滅無餘齊是爲斷滅是爲二見或有沙門婆羅門作此說言此非斷滅我色界化身諸根具足斷滅無餘是爲斷滅有言此非斷滅我無色空處斷滅有言此非斷滅我無色識處斷滅有言此非斷滅我無色不用處斷滅有言此非斷滅我無色有想無想處斷滅是第一斷滅是爲七見諸有沙門婆羅門因此於末劫末見言此衆生類斷滅無餘於七見中齊是不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫末見現在生泥洹論說衆生現在有泥洹彼盡入五見中於末劫末見說現在有泥洹於五見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於末劫末見說衆生現有泥洹於五見中齊是不過諸有沙門婆羅門作是見作是論說我於現在五欲自恣此是我得現在泥洹是第一見復有沙門婆羅門作是說此是現在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知耳如我去欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪此名現在泥洹是第二見復有沙門婆羅門作如是說此是現在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知耳如我滅有覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪齊是名現在泥洹是爲第三見復有沙門婆羅門作是說言此是現在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝所不知獨我知耳如我除念捨喜住樂護念一心自知身樂賢聖所說入第三禪齊是名現在泥洹是爲第四見復有沙門婆羅門作是說言此是現在泥洹非不是現在泥洹復有微妙第一汝所不知獨我知耳如我樂滅苦滅先除憂喜不苦不樂護念清淨入第四禪此名第一泥洹是爲第五見若沙門婆羅門於末劫末見生現在泥洹論於五見中齊是不過

唯佛能知亦復如是諸有沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說於四十四見中齊是不過唯佛能知此諸見處亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見無數種種隨意所說盡入此六十二見中於本劫本見末劫末見無數種種隨意所說於六十二見中齊是不過唯如來知此見處亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見生常論說我世間是常彼沙門婆羅門於此生智謂異信異欲異聞異緣異覺異見異定異忍因此生智彼以布現則名爲受乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門生常論言世間是常彼因受緣起愛生愛而不自覺知染著於愛爲愛所伏乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見生常論言世間是常彼因觸緣故若離觸緣而立論者無有是處乃至現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見各隨所見說彼盡入六十二見中各隨所見說盡依中在中齊是不過猶如巧捕魚師以細目網覆小池上當知池中水性之類皆入網內無逃避處齊是不過諸沙門婆羅門亦復如是於本劫本見末劫末見種種所說盡入六十二見中齊是不過若比丘於六觸集滅味過出要如實而知則爲最勝出彼諸見如來自知生死已盡所以有身爲欲福度諸天人故若其無身則諸天世人無所恃怙猶如多羅樹斷其頭者則不復生佛亦如是已斷生死永不復生當佛說此法時大千世界三反六種震動爾時阿難在佛後執扇扇佛偏露右臂長跪叉手白佛言此法甚深當以何名云何奉持佛告阿難當名此經爲義動法動見動魔動梵動爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十四

音釋

販（方願切買賤賣貴曰販）券（區願切契也）氍（其俱切）毹（山芻切氍毹毛布也）毾（吐盍切）毿（都滕切毾毿毛席也）彗（徐醉切妖星也）蝕（乘力切日月侵虧也）捷（疾葉切疾也）

佛說長阿含經卷第十五　聽五

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分種德經第三

如是我聞一時佛在鴦伽國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間止宿瞻婆城伽伽池側時有婆羅門名曰種德住瞻婆城其城人民衆多熾盛豐樂波斯匿王即封此城與種德婆羅門以爲梵分此婆羅門七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不廢時瞻婆城內諸婆羅門長者居士聞沙門瞿曇釋種子出家成道從鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨如此眞人應往覲現今我寧可往與相見作此言已即共相率出瞻婆城隊隊相隨欲往詣佛時種德婆羅門在高

臺上遙見衆人隊隊相隨故問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者白言我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他人說上中下言皆悉眞正義味具足梵行淸淨此瞻婆城諸婆羅門長者居士衆聚相隨欲往問訊瞿曇沙門爾時種德婆羅門即勑侍者汝速持我聲往語諸人卿等小住須我往至當共俱詣彼瞿曇所時彼侍者即以種德聲往語諸人言諸人且住須我往到當共俱詣彼瞿曇所時諸人報侍者言汝速還白婆羅門言今正是時宜共行也侍者還白諸人已住言今正是時宜共行也時種德婆羅門即便下臺至中門立時有餘婆羅門五百人以少因緣先集門下見種德婆羅門來皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至種德報言有沙門瞿曇釋種子出家成道於鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行淸淨如是眞人宜往覲現我今欲往至彼相見時五百婆羅門即白種德言勿往相見所以者何彼應詣此此不應往今大婆羅門七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀若成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門異學三部諷誦通利種種經書皆能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占相吉凶祭祀儀禮成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門顏貌端正得梵色像成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門戒德增上智慧成就成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門所言柔和辯才具足義味淸淨成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門爲大師弟子衆多成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門常教授五百婆羅門成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門四方學者皆來請受問諸技術祭祀之法皆能具答成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門爲波斯匿王及瓶沙王恭敬供養成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門富有財寶庫藏盈溢成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門智慧明達所言通利無有怯弱成就此法者彼應詣此此不應詣彼爾時種德告諸婆羅門曰如是如是如汝所言我具有此德非不有也汝當聽我說沙門瞿曇所有功德我等應往彼彼不應來沙門瞿曇七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀彼成就此法者我等應往彼彼不應來此又沙門瞿曇顏貌端正出刹利種成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇生尊貴處出家爲道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇光色具足種姓眞正出家修道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇生財富家有大威力出家爲道成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇具賢聖戒智慧成就成就此法者我應詣

彼彼不應來此又沙門瞿曇善於言語柔輭
和雅成就此法者我應詣彼彼不應來此又
沙門瞿曇爲衆導師弟子衆多成就此法者
我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇永滅欲
愛無有卒暴憂畏已除衣毛不竪歡喜和悅
見人稱善善說行報不毀餘道成就此法者
我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇恒爲波
斯匿王及瓶沙王禮敬供養成就此法者我
應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇爲沸伽羅
娑羅婆羅門禮敬供養亦爲梵婆羅門多利
遮婆羅門鋸齒婆羅門首迦摩納都耶子所
見供養成就此法者我應詣彼彼不應來此
又沙門瞿曇爲諸聲聞弟子之所宗奉禮敬
供養亦爲諸天餘鬼神衆之所恭敬釋種俱
利冥寧跋祇末羅酥摩皆悉宗奉成就此法
者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授波
斯匿王及瓶沙王受三歸五戒成就此法者
我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇授沸伽
羅娑羅婆羅門等三歸五戒成就此法者我
應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇弟子受三

自歸五戒不殺諸天釋種俱利等皆受三歸
五戒成就此法者我應詣彼彼不應來此又
沙門瞿曇遊行之時爲一切人恭敬供養成
就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿
曇所至城郭聚落爲人供養成就此法者我
應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處
非人鬼神不敢觸嬈成就此法者我應詣彼
彼不應來此又沙門瞿曇所至之處其處人
民皆見光明聞天樂音成就此法者我應詣
彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處若欲
去時衆人戀慕涕泣而送成就此法者我應
詣彼彼不應來此又沙門瞿曇初出家時父
母涕泣愛惜戀恨成就此法者我應詣彼彼
不應來此又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好
象馬寶車五欲瓔珞成就此法者我應詣彼
彼不應來此又沙門瞿曇捨轉輪王位出家
爲道若其在家當居四天下統領民物我等
皆屬成就此法者我應詣彼彼不應來此又
沙門瞿曇明解梵法能爲人說亦與梵天往
返言語成就此法者我應詣彼彼不應來此

又沙門瞿曇三十二相皆悉具足成就此法
者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇智慧
通達無有怯弱成就此法者我應詣彼彼不
應來此彼瞿曇今來至此瞻婆城伽伽池側
於我爲尊又是貴客宜往親覲時五百婆羅
門白種德言甚奇甚特彼之功德乃能如是
耶若彼於諸德中能成一者尚不應來況今
盡具宜盡相率共往問訊種德答言汝欲行
者宜知是時時種德即嚴駕寶車與五百婆
羅門及瞻婆城諸婆羅門長者居士前後圍
遶詣伽伽池去池不遠自思惟言我設問瞿
曇或不可彼意彼沙門瞿曇當呵我言應如
是問不應如是問衆人聞者謂我無智損我
名稱設沙門瞿曇問我義者我答或不稱彼
意彼沙門當呵我言應如是答不應如是答
衆人聞者謂我無智損我名稱設我默然於
此還者衆人當言此無所知竟不能至沙門
瞿曇所損我名稱若沙門瞿曇問我婆羅門
法者我答瞿曇足合其意爾時種德於伽伽
池側作是念已即便前行下車步進至世尊

所問訊已一面坐時瞻婆城諸婆羅門長者居士或有禮佛而坐者或有問訊而坐者或有稱名而坐者或有叉手向佛而坐者或有默然而坐者衆坐既定佛知種德婆羅門心中所念而告之曰汝所念者當隨汝願佛問種德汝婆羅門成就幾法所言誠實能不虛妄爾時種德默自念言甚奇甚特沙門瞿曇有大神力乃見人心如我所念而問我義時種德婆羅門端身正坐四顧大衆愔怡而笑方答佛言我婆羅門成就五法所言至誠無有虛妄云何為五一者婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀二者異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法明察吉凶祭祀儀禮三者顏貌端正四者持戒具足五者智慧通達是為五瞿曇婆羅門成此五法所言誠實無有虛妄佛言善哉種德頗有婆羅門於五法中捨一成四亦所言誠實無有虛妄得名婆羅門耶種德白佛言有所以者何瞿曇何用生為若婆羅門異學三部諷誦通利

種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法明察吉凶祭祀儀禮顏貌端正持戒具足智慧通達有此四法則所言誠實無有虛妄名婆羅門佛告種德善哉善哉若於此四法中捨一成三者亦所言誠實無有虛妄名婆羅門耶種德報言有所以者何用生誦為若婆羅門顏貌端正持戒具足智慧通達成此三者所言真誠無有虛妄名婆羅門佛言善哉善哉云何種德若於三法中捨一成二彼亦所言至誠無有虛妄名婆羅門耶答曰有所以者何何用生誦及端正為爾時五百婆羅門各各舉聲語種德婆羅門言何故呵止生誦及與端正謂為無用爾時世尊告五百婆羅門曰若種德婆羅門容貌醜陋無有種姓諷誦不利無有辯才智慧善答不能與我言者汝等可語若種德顏貌端正種姓具足諷誦通利智慧辯才善於問答足堪與我共論義者汝等俱默聽此人語爾時種德婆羅門白佛言唯願瞿曇且小停止我自以法往訓此人爾時種德尋告五百

婆羅門曰鴦伽摩納今在此衆中是我外甥汝等見不今諸大衆普共集此唯除瞿曇顏貌端正其餘無及此摩納者而此摩納殺生偷盜淫泆無禮虛妄欺誑以火燒人斷道為惡諸婆羅門此鴦伽摩納衆惡悉備然則諷誦端正竟何用為時五百婆羅門默然不對種德白佛言若持戒具足智慧通達則所言至誠無有虛妄得名婆羅門也佛言善哉善哉云何種德若於二法中捨一成一亦所言誠實無有虛妄名婆羅門耶答曰不得所以者何戒即智慧智慧即戒有戒有智然後所言誠實無有虛妄我說名婆羅門佛言善哉善哉如汝所說有戒則有慧有慧則有戒戒能淨慧慧能淨戒種德如人洗手左右相須左能淨右右能淨左此亦如是有慧則有戒有戒則有慧戒能淨慧慧能淨戒婆羅門戒慧具者我說名比丘爾時種德婆羅門白佛言云何為戒佛言諦聽諦聽善思念之吾當為汝一一分別對曰唯然願樂欲聞爾時世尊告婆羅門曰若如來出現於世應供正遍

知明行成善逝世間解調御丈夫天人師佛世尊於諸天世人沙門婆羅門中自身作證爲他人說上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨若長者長者子聞此法者信心清淨信心清淨已作如是觀在家爲難譬如桎梏欲修梵行不得自在今我寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼於異時捨家財業棄捐親族服三法衣去諸飾好諷誦毗尼具足戒律捨殺不殺乃至心法四禪現得歡樂所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也婆羅門是爲具戒又問云何爲慧佛言若比丘以三昧心清淨無穢柔輭調伏住不動處乃至得三明除去無明生於慧明滅於闇冥生大法光出漏盡智所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也婆羅門是爲智慧具足時種德婆羅門白佛言今我歸依佛法聖衆惟願聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時種德婆羅門聞佛所說歡喜奉行

第三分究羅檀頭經第四

如是我聞一時佛在俱薩羅國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間至俱薩羅佉㝹婆提婆羅門村北止宿尸舍婆林中時有婆羅門名究羅檀頭止佉㝹婆提村其村豐樂人民熾盛園觀浴池樹木清涼波斯匿王即封此村與究羅檀頭婆羅門以爲梵分此婆羅門七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不廢時婆羅門欲設大祀辦五百特牛五百牸牛五百特犢五百牸犢五百羖羊五百羯羊欲以供祀時佉㝹婆提村諸婆羅門長者居士聞沙門瞿曇釋種子出家成道從俱薩羅國人間遊行至佉㝹婆提村北尸舍婆林止有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨如此眞人應往覲現今我等寧可往共相見作此語已即便相率出佉㝹婆提村隊隊相隨欲詣佛所時究羅檀頭婆羅門在高樓上遥見衆人隊隊相隨顧問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者白言我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於俱薩羅國遊行人間詣佉㝹婆提村北尸舍婆林中止有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨此村諸婆羅門長者居士衆聚相隨欲往問訊沙門瞿曇爾時究羅檀頭婆羅門即勑侍者汝速持我聲往語諸人言卿等小住須待我往當共俱詣沙門瞿曇所時彼侍者即承教命往語諸人言且住須我往到當共俱詣沙門瞿曇所諸人報使者言汝速還白婆羅門今正是時宜共行也侍者還白諸人已住言今正是時宜共行也時婆羅門即便下樓出中門立時有餘婆羅門五百人在中門外坐助究羅檀頭施設大祀見究羅檀頭皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至報言我聞有沙門瞿曇釋種

子出家成道於俱薩羅國人間遊行詣佉㝹婆提村北尸舍婆林有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人沙門婆羅門中自身作證爲人說法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨如此眞人宜往覲現諸婆羅門我又聞瞿曇知三種祭祀十六祀具今我衆中先學舊識所不能知我今欲大祭祀牛羊已備欲詣瞿曇問三種祭祀十六祀具我等得此祭祀法已功德具足名稱遠聞時五百婆羅門白究羅檀頭言大師勿往所以者何彼應來此此不應往大師七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀若成此法者彼應來此此不應詣彼又言大師異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微無不綜練又能善於大人相法占相吉凶祭祀儀禮成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師顏貌端正得梵色像成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師戒德增上智慧成就成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大師所言和輭辯才具足義味清淨成此法

者彼應詣此此不應詣彼又大師爲衆導首弟子衆多成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師常教授五百婆羅門成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師四方學者皆來請受問諸技術祭祀之法皆能具答成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師爲波斯匿王十二及瓶沙王恭敬供養成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師富有財寶庫藏盈溢成此法者彼應詣此此不應詣彼又大師智慧明達所言通利無有怯弱成此法者彼應詣此此不應詣彼大師若具足此十一法彼應詣此此不應詣彼時究羅檀頭言如是如是如汝等言我實有此德非不有也汝當復聽我說沙門瞿曇所成功德我等應詣彼彼不應來此沙門瞿曇七世已來父母眞正不爲他人之所輕毀彼成此法者我等應詣彼彼不應來又沙門瞿曇顏貌端正出剎利種成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇生尊貴家出家爲道成此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇光明具足種姓眞正出家

修道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇生財富家有大威力出家修道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇具賢聖戒智慧成就成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇善於言語柔輭和雅成此法者十三我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇爲衆導師弟子衆多成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣毛不竪歡喜和悅人見稱善善說行報不毀餘道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇常爲波斯匿王及瓶沙王禮敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇爲沸伽羅娑羅婆羅門禮敬供養亦爲梵婆羅門多利遮婆羅門種德婆羅門首伽摩納兜耶子恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇爲諸聲聞弟子之所宗奉禮敬供養亦爲諸天及諸鬼神之所恭敬釋種俱利冥寧跋祇末羅蘇摩皆悉宗奉成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒成此法者我應詣

彼彼不應來又沙門瞿曇沸伽羅娑羅婆羅門等受三歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇弟子受三歸五戒不敬諸天釋種俱利等皆受三歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所遊行處為一切人恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至城郭村邑無不傾動恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處非人鬼神不敢觸嬈成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處其處人民皆見光明聞天樂音成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處若欲去時衆人戀慕涕泣而送成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇初出家時父母宗親涕泣戀恨成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好象馬寶車五欲瓔珞成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇捨轉輪王位出家修道若其在家王四天下統領民物我等皆屬成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明解梵法能為人說亦與梵天往返語言成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明解三種祭祀十六祀具我等宿舊所不能知成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇三十二相皆悉具足成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇智慧通達無有怯弱成此法者我應詣彼彼不應來彼瞿曇來至此佉㝹婆提村於我為尊又是貴客宜往覲現時五百婆羅門白究羅檀頭言甚奇甚特彼之功德乃如是耶若使瞿曇於諸德中成就一者尚不應來況今盡具宜盡相率共往問訊究羅檀頭言欲行者宜知是時時婆羅門即嚴駕寶車與五百婆羅門及佉㝹婆提諸婆羅門長者居士前後圍遶詣尸舍婆林到已下車步進至世尊所問訊已一面坐時諸婆羅門長者居士或有禮佛而坐者或問訊而坐者或有稱名而坐者或有叉手向佛而坐者或有默然而坐者衆坐已定究羅檀頭白佛言欲有所問若有閑暇得見聽者乃敢請問佛言隨意所問時婆羅門白佛言我聞瞿曇明解三種祭祀及十六種祭具我等先宿耆舊所不能知我等今者欲為大祭祀已辦五百特牛五百牸牛五百特犢五百牸犢五百羖羊五百羯羊欲以祭祀今日故來問三祭法及十六祭具若得成此祀者得大果報名稱遠聞天人所敬爾時世尊告究羅檀頭婆羅門曰汝今諦聽諦聽善思念之當為汝說婆羅門言唯然瞿曇願樂欲聞爾時佛告究羅檀頭曰乃往過去久遠世時有剎利王水澆頭種欲設大祀集婆羅門大臣而告之曰我今大有財寶具足五欲自恣年已朽邁士衆強盛無有怯弱庫藏盈溢今欲設大祀汝等說祀法斯何所須時彼大臣即白王言如是大王如王所言國富兵強庫藏盈溢但諸民物多懷惡心習諸非法若於此時而為祀者不成祀法如遣盜逐盜則不成使大王勿作是念言此是我民能伐能殺能呵能止諸近王者當給其所須諸治生者當給其財寶諸修田業者當給其牛犢種子使彼各各自營王不逼迫於民則民人安隱養育子孫

共相娛樂佛告究羅檀頭時王聞諸臣語已諸親近者給其衣食諸有商賈給其財寶修農田者給牛種子是時人民各各自營不相侵惱養育子孫共相娛樂佛言時王復召諸臣語言我國富兵强庫藏盈溢給諸人民使無所乏養育子孫共相娛樂我今欲設大祀汝說祀法悉何所須諸臣白王如是如是如王所說國富兵强庫藏盈溢給諸人民使其無乏養育子孫共相娛樂王欲祀者可語宮內使知時王即如臣言入語宮內我國富兵强庫藏盈溢多有財寶欲設大祀時諸夫人尋白王言如是如是如大王言國富兵强庫藏盈溢多有珍寶欲設大祀今正是時王出報諸臣言我國富兵强庫藏盈溢給諸人民使其無乏養育子孫共相娛樂今欲大祀已語宮內汝盡語我所須何物時諸大臣即白王言如是如是如王所說欲設大祀已語宮內而未語太子皇子大臣將士王當語之時王聞諸臣語已即語太子皇子群臣將士言我國富兵强庫藏盈溢欲設大祀時太子皇子及諸群臣將士即白王言如是如是大王今國富兵强庫藏盈溢欲設祀者今正是時時王復告大臣曰我國富兵强多有財寶欲設大祀已語宮內太子皇子乃至將士今欲大祀斯何所須諸臣白王如大王言欲設祀者今正是時王聞語已即於城東起新堂舍王入新舍被鹿皮衣以香酥油塗摩其身又以鹿角戴之頭上牛屎塗地坐臥其上及第一夫人婆羅門大臣選一黃牸牛一乳王食一乳夫人食一乳大臣食一乳供養火衆餘與犢子時王成就八法大臣成就四法云何王成就八法彼剎利王七世以來父母眞正不爲他人所見輕毀是爲成就初法彼王顏貌端正剎利種族是爲二法彼王戒德增盛智慧具足是爲三法彼王習種種技術乘象馬車刀矛弓矢戰鬪之法無不具知是爲四法彼王有大威力攝諸小王無不靡伏是爲五法彼王善於言語所說柔輭義味具足是爲六法彼王多有財寶庫藏盈溢是爲七法彼王智謀勇果無復怯弱是爲八法彼剎利種王成此八法云何大臣成就四法彼婆羅門大臣七世以來父母眞正不爲他人所見輕毀是爲初法復次彼大臣異學三部諷誦通利種種經書皆能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占察吉凶祭祀儀禮是爲二法復次大臣善於言語所說柔和義味具足是爲三法復次大臣智謀勇果無有怯弱凡祭祀法無不解知是爲四法時彼王成就八法婆羅門大臣成就四法彼王有四援助三祭祀法十六祀具時婆羅門大臣於彼新舍以十六事開解王意除王疑想云何十六大臣白王或有人言今剎利王欲爲大祀而七世以來父母不正常爲他人所見輕毀設有此言不能汚王所以者何王七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀或有人言今剎利王欲爲大祀而顏貌醜陋非剎利種設有此言不能汚王所以者何王顏貌端正剎利種族或有人言今剎利王欲爲大祀而無增上戒智慧不具設有此言不能汚王所以者何王戒德增上智慧具足或有人言今

剎利王欲爲大祀而不善諸術乘象馬車種種兵法不能解知設有此言不能汚王所以者何王善諸技術戰陣兵法無不解知或有人言王欲爲大祀而無大威力攝諸小王設有是言不能汚王所以者何王有大威力攝諸小王或有人言王欲大祀而不善於言語所說麤獷義味不具設有此言不能汚王所以者何王善於言語所說柔輭義味具足或有人言王欲大祀而無多財寶設有是言不能汚王所以者何王庫藏盈溢多有財寶或有人言王欲大祀而無智謀志意怯弱設有是言不能汚王所以者何王智謀勇果無有怯弱或有人言王欲大祀不語宮內設有是語不能汚王所以者何王欲祭祀先語宮內或有人言王欲大祀而不語太子皇子設有此言不能汚王所以者何王欲祭祀先語太子皇子或有人言王欲大祀不語群臣設有此言不能汚王所以者何王欲大祀先語群臣或有人言王欲大祀不語將士設有此言不能汚王所以者何王欲祭祀先語將士或

有人言王欲大祀而婆羅門大臣七世以來父母不正常爲他人之所輕毀設有是語不能汚王所以者何我七世以來父母眞正不爲他人所見輕毀或有人言王欲大祀而大臣於異學三部諷誦不利種種經書不能分別世典幽微亦不綜練不能善於大人相法占察吉凶祭祀儀禮設有此言不能汚王所以者何我三部異典諷誦通利種種經書皆能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法占察吉凶祭祀儀禮或有人言王欲大祀而大臣不善言語所說麤獷義味不具設有此言不能汚王所以者何我善言語所說柔和義味具足或有人言王欲大祀而大臣智謀不具志意怯弱不解祀法設有是言不能汚王所以者何我智謀勇果無有怯弱凡祭祀法無不解知佛告究羅檀頭彼王於十六處有疑而彼大臣以十六事開解王意佛言時大臣於彼新舍以十事行示教利喜於王云何爲十大臣言王祭祀時諸有殺生不殺生來集會者平等施與若有殺生而來者

亦施與彼自當知不殺而來者亦施與爲是故施如是心施若復有偷盜邪淫兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見來在會者亦施與彼自當知若有不盜乃至正見來者亦施與爲是故施如是心施佛告婆羅門彼大臣以此十行示教利喜又告婆羅門時彼剎利王於彼新舍生三悔心大臣滅之云何爲三王生悔言我今大祀已爲大祀當爲大祀今爲大祀多損財寶起此三心而懷悔恨大臣語言王已爲大祀已施當施今施於此福祀不宜生悔是爲王入新舍生三悔心大臣滅之佛告婆羅門爾時剎利王水澆頭種以十五日月滿時出彼新舍於舍前露地然大火積手執油瓶注於火上唱言與與時彼王夫人聞王以十五日月滿時出彼新舍於舍前然大火積手執油瓶注於火上唱言與與彼夫人婇女多持財寶來詣王所而白王言此諸雜寶助王爲祀婆羅門彼王尋告夫人婇女言止止汝便爲供養已我自大有財寶足以祭祀諸夫人婇女自生念言我等不宜將此

寶物還於宮中若王於東方設大祀時當用佐助婆羅門其後王於東方設大祀時夫人婇女即以此寶物助設大祀時太子皇子聞王十五日月滿時出新舍於舍前然大火積手執油瓶注於火上唱言與與彼太子皇子多持財寶來詣王所白王言以此寶物助王大祀王言止止汝便爲供養已我自大有財寶足已祭祀諸太子皇子自生念言我等不宜持此寶物還也王若於南方設大祀者當以佐助如是大臣持寶物來願已助王祭祀西方將士持寶物來願已助王祭祀北方佛告婆羅門彼王大祭祀時不殺牛羊及諸衆生唯用酥乳麻油蜜黑蜜石蜜以爲祭祀佛告婆羅門彼剎利王爲大祀時初喜中喜後亦喜此爲成辦祭祀之法佛告婆羅門彼剎利王爲大祀已剃除鬚髮服三法衣出家爲道修四無量心身壞命終生梵天上時王夫人爲大施已亦復除髮服三法衣出家修道行四梵行身壞命終生梵天上婆羅門大臣教王四方祭祀已亦爲大施然後剃除鬚髮服三法衣出家修道行四梵行身壞命終生梵天上佛告婆羅門時王爲三祭祀法十六祀具而成大祀於汝意云何時究羅檀頭聞佛言已默然不對時五百婆羅門語究羅檀頭言沙門瞿曇所言微妙大師何故默然不答究羅檀頭答言沙門瞿曇所說微妙我非不然可所以默然者自思惟耳沙門瞿曇說此事不言從他聞我默思惟沙門瞿曇將無是彼剎利王耶或是彼婆羅門大臣耶爾時世尊告究羅檀頭曰善哉善哉汝觀如來正得其宜是時剎利王爲大祀者豈異人乎勿造斯觀即吾身是也我於爾時極大施惠究羅檀頭白佛言齋此三祭祀及十六祀具得大果報復有勝者耶佛言有問曰何者是佛言於此三祭祀及十六祀具若能常供養衆僧使不斷者功德勝彼又問於三祭祀及十六祀具若能常供養衆僧使不斷者爲此功德最勝復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若以三祭祀及十六祀具幷供養衆僧使不斷者不如爲招提僧起僧房堂閣此施最勝又問三祭爲祀及十六祀具幷供養衆僧使不斷絕及爲招提僧起僧房堂閣爲此福最勝復有勝者耶佛言有又問何者是佛言若爲三種祭祀十六祀具供養衆僧使不斷絕及爲招提僧起僧房堂閣不如起歡喜心口自發言我歸依佛歸依法歸依僧此福最勝又問齋此三歸得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若以歡喜心受行五戒盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒此福最勝又問齋此三祀至於五戒得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若能以慈心念一切衆生如搆牛頃其福最勝又問齋此三祀至於慈心得大果報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若如來至眞等正覺出現於世有人於佛法中出家修道衆德悉備乃至具足三明滅諸癡冥具足慧明所以者何以不放逸樂閑靜故此福最勝究羅檀頭又白佛言瞿曇我爲祭祀具諸牛羊各五百頭今盡放捨任其自遊隨逐水草我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中爲優婆

塞自今以後盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆明受我請爾時世尊默然受之時婆羅門見佛默然受請已即起禮佛繞三帀而去還家供辦種種餚饍明日時到爾時世尊著衣持鉢與大比丘衆千二百五十人俱詣婆羅門舍就座而坐時婆羅門手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢佛爲婆羅門而作頌曰

祭祀火爲上　諷誦讀爲上　人中王爲上
衆流海爲上　星中月爲上　光明日爲上
上下及四方　諸有所生物　天及世間人
唯佛爲最上　欲求大福者　當供養三佛

爾時究羅檀頭婆羅門即取一小座於佛前坐爾時世尊漸爲說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲大患上漏爲礙出要爲上分布顯示諸清淨行爾時世尊觀彼婆羅門志意柔軟陰蓋輕微易可調伏如諸佛常法爲說苦聖諦分別顯示說集聖諦集滅聖諦出要聖諦時究羅檀頭婆羅門即於座上遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白氎易爲受色檀頭婆羅門亦復如是見法得法獲果定住不由他信得無所畏而白佛言我今重再三歸依佛法聖衆願佛聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不淫不欺不飲酒重白佛言唯願世尊更受我七日請爾時世尊默然受之時婆羅門即於七日中手自斟酌供佛及僧過七日已世尊遊行人間佛去未久時究羅檀頭婆羅門得病命終時衆多比丘聞究羅檀頭供養佛七日佛去未久得病命終各自念言彼人命終當何所趣時諸比丘詣世尊所頭面禮足於一面坐而白佛言彼究羅檀頭今者命終當生何所佛告諸比丘彼人淨修梵行法法成就亦不於法有所觸嬈以斷五下分結於彼現涅槃不來此世爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十五

音釋

桎梏（桎之日切足械也梏古沃切手械也）牸（疾置切牝牛也）羖（公戶切牡羊也）澆（古堯切沃也）獷（古猛切惡也）

佛說長阿含經卷第十六　聽六

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分堅固經第五

如是我聞一時佛在那難陀城波婆利菴次林中與大比丘衆千二百五十人俱爾時有長者子名曰堅固來詣佛所頭面禮足在一面坐時堅固長者子白佛言善哉世尊唯願今者勅諸比丘若有婆羅門長者子居士來當爲現神足顯上人法佛告堅固我終不教諸比丘爲婆羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露時堅固長者子復白佛言唯願世尊勅諸比丘若有婆羅門長者居士來當爲現神足上人法佛復告堅固我終不教諸比丘爲婆羅門長者居士而現神足上人法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有過失當自發露時堅固長者子白佛言我於上人法無有疑也但此那難陀城國土豐樂人民熾盛若於中現神足者多所饒益佛及大

衆善弘道化佛復告堅固我終不教諸比丘
爲婆羅門長者居士而現神足上人法也我
但教弟子於空閑處靜默思道若有功德當
自覆藏若有過失當自發露所以者何有三
神足云何爲三一曰神足二曰觀察他心三
曰教戒云何爲神足長者子比丘習無量神
足能以一身變成無數以無數身還合爲一
若遠若近山河石壁自在無礙猶如行空於
虛空中結加趺坐猶如飛鳥出入大地猶如
在水若行水上猶如履地身出煙焰如大火
聚手捫日月立至梵天若有得信長者居士
見此比丘現無量神足立至梵天當復詣餘
未得信長者居士所而告之言我見比丘現
無量神足立至梵天彼長者居士未得信者
語得信者言我聞有瞿羅呪能現如是無量
神變乃至立至梵天佛復告長者子堅固彼
不信者有如此言豈非毀謗言耶堅固白佛
言此實是毀謗言也佛言我以是故不勑諸
比丘現神變化但教弟子於空閑處靜默思
道若有功德當自覆藏若有過失當自發露

如是長者子此即是我諸比丘所現神足云
何名觀察他心神足於是比丘現無量觀察
神足觀諸衆生心所念法猥屏所爲皆能識
知若有能得信長者居士見比丘現無量觀
察神足觀他衆生心所念法猥屏所爲皆悉
識知便詣餘未得信長者居士所而告之曰
我見比丘現無量觀察神足觀他衆生心所
念法猥屏所爲皆悉能知彼不信長者居士
聞此語已生毀謗言有乾陀羅呪能觀察他
心猥屏所爲皆悉能知云何長者子此豈非
謗言耶堅固白佛言此實是毀謗言也佛言
我以是故不勑諸比丘現神變化但教弟子
於空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若
有過失當自發露如是長者子此即是我比
丘現觀察神足云何爲教戒神足長者子若
如來至眞等正覺出現於世十號具足於諸
天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證
爲他說法上中下言皆悉眞正義味清淨梵
行具足若長者居士聞已於中得信得信已
於中觀察自念我不宜在家若在家者鉤鎖

相連不得清淨修於梵行我今寧可剃除鬚
髮服三法衣出家修道具諸功德乃至成就
三明滅諸闇冥生大智明所以者何斯由精
勤樂獨閑居專念不忘之所得也長者子此
是我比丘現教戒神足爾時堅固長者子白
佛言頗有比丘成此三神足耶佛告長者子
我不說有數多有比丘成此三神足者長者
子我有比丘在此衆中自思念言此身四大
地水火風何由永滅彼比丘倏趣天道往至
四天王所問四天王言此身四大地水火風
由何永滅長者子彼四天王報比丘言我不
知四大由何永滅我上有天名曰忉利微妙
第一有大智慧彼天能知四大由何而滅彼
比丘聞已即倏趣天道往詣忉利天上問諸
天言此身四大地水火風何由永滅彼忉利
天報比丘言我不知四大何由永滅上更有
天名曰焰摩微妙第一有大智慧彼天能知
即往就問又言不知如是展轉至兜率天化
自在天他化自在天皆言我不知四大何由
而滅上更有天微妙第一有大智慧名梵迦

叀彼天能知四大何由永滅彼比丘即倏趣梵道詣梵天上問言此身四大地水火風何由永滅彼梵天報比丘言我不知四大何由永滅今有大梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪最得自在能造化物是衆生父母彼能知四大何由永滅長者子彼比丘尋問彼梵天王今爲所在彼天報言不知大梵今爲所在以我意觀出現不久未久梵王忽然出現長者彼比丘詣梵王所問言此身四大地水火風何由永滅彼大梵王告比丘言我梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪最得自在能造萬物衆生父母時彼比丘告梵王曰我不問此事自問四大地水大風何由永滅長者子彼梵王猶報比丘言我是大梵天王無能勝者乃至造作萬物衆生父母比丘又復告言我不問此我自問四大何由永滅長者子彼梵天王如是至三不能報彼比丘四大何由永滅時大梵王即執比丘右手將詣屏處語言比丘今諸梵天皆謂我爲智慧第一無不知見是故我不得報汝言不知不見此四大何由永滅又語比丘汝爲大愚乃捨如來於諸天中推問此事汝當於世尊所問如此事如佛所說善受持之又告比丘今佛在舍衛國給孤獨園汝可往問長者子時比丘於梵天上忽然不現譬如壯士屈伸臂頃至舍衛國祇樹給孤獨園來至我所頭面禮足在一面坐白我言世尊今此四大地水火風何由而滅時我告言比丘猶如商人臂鷹入海於海中放彼鷹飛空東西南北若得陸地便即停止若無陸地更還歸船比丘汝亦如是乃至梵天問如是義竟不成就還來歸我今當使汝成就此義即說偈言

何由無四大　地水火風滅　何由無麤細
及長短好醜　何由無名色　永滅無有餘
應答識無形　無量自有光　此滅四亦滅
麤細好醜滅　於此名色滅　識滅餘亦滅

時堅固長者子白佛言世尊此比丘名何等云何持之佛告長者子此比丘名阿室已當奉持之爾時堅固長者子聞佛所說歡喜奉行

第三分倮形梵志經第六

如是我聞一時佛在委若國金槃鹿野林中與大比丘衆千二百五十人俱時有倮形梵志姓迦葉詣世尊所問訊已一面坐倮形迦葉白佛言我聞沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵諸苦行人以爲弊穢瞿曇若有言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以爲弊穢作此言者是爲法語法法成就不誹謗沙門瞿曇耶佛言迦葉彼若言沙門瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以爲弊穢者彼非法言非法法成就爲誹謗我非誠實言所以者何迦葉我見彼等苦行人有身壞命終墮地獄中者又見苦行人身壞命終生天善處者或見苦行人樂爲苦行身壞命終生地獄中者或見苦行人樂爲苦行身壞命終生天善處者迦葉我於此二趣所受報處盡知盡見我寧可呵責諸苦行者以爲弊穢耶我正說是彼則言非我正說非彼則言是迦葉有法沙門婆羅門同有法沙門婆羅門不同迦葉彼不同者我則捨置以此法不與沙門婆

羅門同故迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異衆師於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能堪任滅此法者迦葉彼有智者作是觀時如是知見唯沙門瞿曇能滅是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異衆師弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能堪任滅此法者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯沙門瞿曇弟子能滅是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我弟子則得名稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇於諸善法清白微妙及賢聖法彼異衆師於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增廣修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇堪任增長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我於此中則有名稱迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇弟子於諸善法清白微妙及賢聖法彼異衆師弟子於諸善法清白微妙及賢聖法誰能堪任增長修行者迦葉彼有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇弟子能堪任增長修行是法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是論時我弟子則有名稱迦葉有道有迹比丘於中修行則自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉何等是道何等是迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉於是比丘修念覺意依止息依無欲依出要修法精進喜猗定捨覺意依止息依無欲依出要迦葉是爲道是爲迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說迦葉言瞿曇唯有是道是迹比丘於中修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說但苦行穢污有得婆羅門名有得沙門名等是苦行穢污有得婆羅門名有得沙門名瞿曇離服倮形以手自障蔽不受瓨食不受杅食不受兩臂中間食不受二人中間食不受兩刀中間食不受兩杅中間食不受共食家食不受懷妊家食狗在門前不食其食不受有蠅家食不受請食他言先識則不受其食不食魚不食肉不飲酒不兩器食一餐一咽至七餐止受人益食不過七益或一日一食或二日三日四日五日六日七日一食或復食果或復食莠或食飯汁或食麻米或食穢稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根枝葉花實或食自落果或被衣或被莎衣或衣樹皮或草苫身或衣鹿皮或留髮或被毛編或著塚間衣或有常舉手者或不坐牀席或有常蹲者或有剃髮留髭鬚者或有臥荊棘上者或有臥果蓏上者或有倮形臥牛糞上者或一日三浴或一夜三浴以無數苦苦役此身瞿曇是爲苦行穢污或得沙門名或得婆羅門名佛言迦葉離服倮形者以無數方便苦役此身彼戒不具足見不具足不能勤修亦不廣普迦葉白佛言云何爲戒具足云何見具足過諸苦行微妙第一佛告迦葉諦聽善思念之當爲汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛告迦葉若如來至眞出現於世乃至

四禪於現法中而得快樂所以者何斯由精勤專念一心樂於閑靜不放逸故迦葉是爲戒具足見具足勝諸苦行微妙第一迦葉言瞿曇雖曰戒具足見具足過諸苦行微妙第一但沙門法難婆羅門法難佛言迦葉此是世間不共法所謂沙門法婆羅門法難迦葉乃至優婆夷亦能知此法離服倮形乃至無數方便苦役此身但不知其心爲有恚心爲無恚心有恨心無恨心有害心無害心若知此心者不名沙門婆羅門爲難以不知故沙門婆羅門爲難爾時迦葉白佛言何等是沙門何等是婆羅門戒具足見具足爲上爲勝微妙第一佛告迦葉諦聽諦聽善思念之當爲汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛言迦葉彼比丘以三昧心乃至得三明滅諸癡冥生智慧明所謂漏盡智生所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故迦葉此名沙門婆羅門戒具足見具足最勝最上微妙第一迦葉言瞿曇雖言是沙門婆羅門見具足戒具足爲上爲勝微妙第一但沙門婆羅門法甚難甚難沙門亦難知婆羅門亦難知佛告迦葉優婆塞亦能修行此法自言我從今日能離服倮形乃至以無數方便苦役此身不可以此行名爲沙門婆羅門若當以此行名爲沙門婆羅門者不得言沙門甚難婆羅門甚難不以此行爲沙門婆羅門故言沙門甚難婆羅門甚難佛告迦葉我昔一時在羅閱祇於高山七葉窟中曾爲尼俱陀梵志說清淨苦行時梵志生歡喜心得清淨信供養稱讚我第一供養稱讚於我迦葉言瞿曇誰於瞿曇不生第一歡喜淨信供養稱讚者我今於瞿曇亦生第一歡喜得清淨信供養稱讚歸依瞿曇佛告迦葉諸世間諸所有戒無有與此增上戒等者況欲出其上諸有三昧智慧解脫見解脫慧無有與此增上三昧智慧解脫見解脫慧等者況欲出其上迦葉所謂師子者是如來至眞等正覺如來於大衆中廣說法時自在無畏故號師子云何迦葉汝謂如來師子吼時不勇悍耶勿造斯觀如來師子吼勇悍無畏迦葉汝謂如來勇悍師子吼時不在大衆中耶勿造斯觀如來在大衆中勇悍師子吼迦葉汝謂如來在大衆中作師子吼不能說法耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏作師子吼善能說法云何迦葉汝謂如來於大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法衆會聽者不一心耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽云何迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽而不歡喜信受行耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇悍無畏能師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者歡喜信受而不供養耶勿造斯觀如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受而設供養迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏爲師子吼乃至信敬供養而不剃除鬚髮服三法衣出家修道耶勿造斯觀所以者何如來在大衆

中勇悍無畏乃至敬信供養剃除鬚髮服三法衣出家修道迦葉汝謂如來在大衆中勇悍無畏乃至出家修道而不究竟梵行至安隱處無餘泥洹耶勿造斯觀所以者何如來於大衆中勇悍無畏乃至出家修道究竟梵行至安隱處無餘泥洹時迦葉白佛言云何瞿曇我得於此法中出家受具戒不佛告迦葉若異學欲來入我法中出家修道者當留四月觀察稱可衆意然後當得出家受戒迦葉雖有是法亦觀其人耳迦葉言若有異學欲來入佛法中修梵行者當留四月觀察稱可衆意然後當得出家受戒我今能於佛法中四歲觀察稱可衆意然後乃出家受戒佛告迦葉我已有言但觀其人耳爾時迦葉即於佛法中出家受具足戒時迦葉受戒未久以淨信心修無上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有即成阿羅漢爾時迦葉聞佛所説歡喜奉行

第三分三明經第七

如是我聞一時佛在俱薩羅國人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱詣伊車能伽羅俱薩羅婆羅門村止宿伊車林中時有婆羅門名沸伽羅娑羅婆羅門名多梨車以小緣詣伊車能伽羅村此沸伽羅娑羅婆羅門七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀異典三部諷誦通利種種經書善能分別又能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不廢其一弟子名婆悉咃七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別亦能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢多梨車婆羅門亦七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書善能分別亦能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢其一弟子名頗羅墮七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別亦能善於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢時婆悉咃頗羅墮二人於清旦至園中遂共論義更相是非時婆悉咃語頗羅墮我道眞正能得出要至於梵天此是大師沸伽羅娑羅婆羅門所説頗羅墮又言我道眞正能得出要至於梵天此是大師多梨車婆羅門所説如是婆悉咃再三自稱已道眞正頗羅墮亦再三自稱已道眞正二人共論各不能決時婆悉咃語頗羅墮曰我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國遊行人間今在伊車能伽羅林中有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證爲他説法上中下言皆悉眞正義味具足梵行清淨如是眞人宜往覲現我聞彼瞿曇知梵天道能爲人説常與梵天往返言語我等當共詣彼瞿曇共決此義若沙門瞿曇有所言説當共奉持爾時婆悉咃頗羅墮二人相隨到伊車林中詣世尊所問訊已一面坐爾時世尊知彼二人心中所念即告婆悉咃曰汝等二人清旦至園中作如是論共相是非汝一人言我法眞正能得出要至於梵天此是大師沸伽羅娑羅婆

羅門所說彼一人言我法眞正能得出要至於梵天此是大師多梨車所說如是再三更相是非有如此事耶時婆悉咜頗羅墮聞佛此言皆悉驚愕衣毛爲竪心自念言沙門瞿曇有大神徳先知人心我等所欲論者沙門瞿曇已先說訖時婆悉咜白佛言此道彼道皆稱眞正皆得出要至於梵天爲沸伽羅婆羅婆羅門所說爲是爲多梨車婆羅門所說爲是耶佛言正使婆悉咜此道彼道眞正出要得至梵天汝等何爲清旦園中共相是非乃至再三耶時婆悉咜白佛言諸有三明婆羅門說種種道自在欲道自作道梵天道此三道者盡向梵天瞿曇譬如村營所有諸道皆向於城諸婆羅門雖說種種諸道皆向梵天佛告婆悉咜彼諸道爲盡趣梵天不答曰盡趣佛復再三重問種種諸道盡趣梵天不答曰盡趣爾時世尊定其語已告婆悉咜曰云何三明婆羅門中頗有一人得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉咜三明婆羅門先師頗有得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉咜乃往三明仙人舊婆羅門諷誦通利能爲人說舊諸讃誦歌詠詩書其名阿吒摩婆羅門婆摩婆羅門婆摩提婆婆羅門毗婆審咜婆羅門伊尼羅斯婆羅門蛇婆提伽婆羅門婆婆悉婆羅門迦葉婆羅門阿樓那婆羅門瞿曇摩婆羅門首脂婆羅門婆羅損陁婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰無有見者佛言若使三明婆羅門無有一見梵天者若三明婆羅門先無有見梵天者又諸舊大仙三明婆羅門阿咜摩等亦不見梵天者當知三明婆羅門所說非實又告婆悉咜如有婬人言我與彼端正女人交通稱歎婬法餘人語言汝識彼女不爲在何處東方西方南方北方耶答曰不知爲問汝知彼女所止土地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不答曰不知又問汝知彼女爲是刹利女爲是婆羅門居士首陁羅女耶答曰不知又問汝知彼女爲長短麤細黑白好醜耶答曰不知云何婆悉咜彼人讃歎爲是實不答曰不實如是婆悉咜三明婆羅門所說亦爾無有實也云何婆悉咜汝三明婆羅門見日月遊行出沒處所叉手供養能作是說此道眞正當得出要至日月所不報曰如是三明婆羅門見日月遊行出沒處所叉手供養而不能言此道眞正當得出要至日月所也如是婆悉咜三明婆羅門見日月遊行出沒之處叉手供養而不能說此道眞正當得出要至日月所而常叉手供養恭敬豈非虛妄耶答曰如是瞿曇彼實虛妄佛言譬如有人立梯空地餘人問言立梯用爲答曰我欲上堂又問堂何所在東南西北耶答云不知云何婆悉咜此人立梯欲上堂者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言三明婆羅門亦復如是虛誑無實婆悉咜五欲潔淨甚可愛樂云何爲五眼見色甚可愛樂耳聲鼻香舌味身觸甚可愛樂於我賢聖法中爲著爲縛爲是鉤鎖彼三明婆羅門爲五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼爲五欲之所繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天者無有是處譬如阿夷羅河其水平岸

烏鳥得飲有人在此岸身被重繫空喚彼岸
言來度我去彼岸寧來度此人不答曰不也
婆悉吒五欲潔淨甚可愛樂於賢聖法中猶
如鈎鎖彼三明婆羅門爲五欲所染愛著堅
固不見過失不知出要彼爲五欲之所繫縛
正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天
者亦復如是終無是處婆悉吒譬如阿夷羅
河其水平岸烏鳥得飲有人欲度不以手足
身力不因船栰能得度不答曰不能婆悉吒
三明婆羅門亦復如是不修沙門清淨梵行
更修餘道不清淨行欲求生梵天者無有是
處婆悉吒猶如山水暴起多漂人民亦無船
栰又無橋梁有行人來欲度彼岸見山水暴
起多漂人民亦無船栰又無橋梁彼人自念
我今寧可多集草木堅牢縛栰自以身力度
彼岸耶即尋縛栰自以身力安隱得度婆悉
吒此亦如是若比丘捨非沙門不清淨行於
沙門清淨行欲生梵天者則有是處云何婆
悉吒梵天有恚心耶無恚心耶答曰無恚心
也又問三明婆羅門有恚心耶無恚心耶答
曰有恚心婆悉吒梵天無恚心三明婆羅門
有恚心有恚心無恚心不共同不俱解脫不
相趣向是故梵天婆羅門不共同也云何婆
悉吒梵天有瞋心無瞋心耶答曰無瞋心又
問三明婆羅門有瞋心無瞋心耶答曰有瞋
心佛言梵天無瞋心三明婆羅門有瞋心有
瞋心無瞋心不同趣不同解脫是故梵天婆
羅門不共同也云何婆悉吒梵天有恨心無
恨心耶答曰無恨心又問三明婆羅門有恨
心無恨心耶答曰有恨心佛言梵天無恨心
三明婆羅門有恨心有恨心無恨心不同趣
不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云何
婆悉吒梵天有家屬產業不答曰無又問三
明婆羅門有家屬產業不答曰有佛言梵天
無家屬產業三明婆羅門有家屬產業有家
屬產業無家屬產業不同趣不同解脫是故
梵天婆羅門不共同也云何婆悉吒梵天得
自在不得自在耶答曰得自在又問三明婆
羅門得自在不得自在耶答曰不得自在佛
言梵天得自在三明婆羅門不得自在不得
自在得自在不同趣不同解脫是故梵天婆
羅門不共同也佛言彼三明婆羅門設有人
來問難深義不能具答實如是不答曰如是
時婆悉吒頗羅墮二人俱白佛言且置餘論
我聞沙門瞿曇明識梵道能爲人說又與梵
天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈愍故
說梵天道開示演布佛告婆悉吒我今問汝
隨意報我云何婆悉吒彼心念國去此近遠
答曰近若使有人生長彼國有餘人問彼國
道徑云何婆悉吒彼人生長彼國答彼道徑
寧有疑不答曰無疑所以者何彼國生長故
佛言正使彼人生長彼國或可有疑若有人
來問我梵道無疑也所以者何我常數數說
彼梵道故時婆悉吒頗羅墮俱白佛言且置
此論我聞沙門瞿曇明識梵道能爲人說又
與梵天相見往來言語唯願沙門瞿曇以慈
愍故說於梵道開示演布佛言諦聽善思當
爲汝說答言唯然願樂欲聞佛言若如來至
眞等正覺出現於世十號具足乃至四禪於
現法中而自娛樂所以者何斯由精勤專念

不忘樂獨閑靜不放逸故彼以慈心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無二無量無恨無害遊戲此心而自娛樂悲喜捨心遍滿一方餘方亦爾廣布無際無二無量無有結恨無惱害意遊戲此心以自娛樂云何婆悉吒梵天有恚心無恚心耶答曰無恚心也又問行慈比丘有恚心無恚心耶答曰無恚心佛言梵天無恚心行慈比丘無恚心無恚心無恚心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉吒梵天有瞋心耶無瞋心耶答曰無也又問行慈比丘有瞋心無瞋心耶答曰無佛言梵天無瞋心行慈比丘無瞋心無瞋心無瞋心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉吒梵天有恨心無恨心耶答曰無又問行慈比丘有恨心無恨心耶答曰無佛言梵天無恨心行慈比丘無恨心無恨心無恨心同趣同解脫是故比丘梵天俱共同也云何婆悉吒梵天有家屬產業不答曰無也又問行慈比丘有家屬產業不答曰無也佛言梵天無家屬產業行慈比丘亦無家屬產業無家屬產業無家屬產業同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉吒梵天得自在不耶答曰得自在又問行慈比丘得自在耶答曰得自在佛言梵天得自在行慈比丘得自在得自在得自在同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也佛告婆悉吒當知行慈比丘身壞命終如發箭之頃生梵天上佛說是法時婆悉吒頗羅墮即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨爾時婆悉吒頗羅墮聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十六

音釋

猥烏賄切鄙也 儵式竹切疾也 倮郎果切赤體也 瓨户江切長頸瓮 扜羽俱切食器也 妊汝鴆切孕也 莠與久切莠草也 稴胡減切稻不黏者 髭即移切口上須也 蓏郎果切蔓實也 悍侯旰切有力也

佛說長阿含經卷第十七　　聽七

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分沙門果經第八

如是我聞一時佛在羅閱祇耆舊童子菴婆園中與大比丘衆千二百五十人俱爾時王阿闍世韋提希子以十五日月滿時命一夫人而告之曰今夜清明與晝無異當何所為作夫人白王言今十五日夜月滿時與晝無異宜沐髮澡浴與諸婇女五欲自娛時王又命第一太子優耶婆陀而告之曰今夜月十五日月滿時與晝無異當何所施作太子白王言今夜十五日月滿時與晝無異宜集四兵與共謀議伐於邊逆然後還此共相娛樂時王又命勇健大將而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當何所為作大將白言今夜清明與晝無異宜集四兵案行天下知有逆順時王又命雨舍婆羅門而告之曰今十五日月滿時其夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心時雨舍白王今夜清明與晝無異有富蘭迦葉於大

衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海多所容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命雨舍弟須尼陀而告之曰今夜清明與晝無異宜詣何等沙門婆羅門所能開悟我心須尼陀白言今夜清明與晝無異有末伽梨瞿舍梨於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命典作大臣而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心典作大臣白言有阿耆多翅舍欽婆羅於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命伽羅守門將而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心伽羅守門將白言有波浮陀迦旃那於大衆中而爲導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命優陀夷漫提子而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心優陀夷白言有散若夷毗羅梨沸於大衆中而爲導首多所知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命弟無畏而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心弟無畏白言有尼乾子於大衆中而爲導首多所知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命壽命童子而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心壽命童子白言有佛世尊今在我菴婆園中大王宜往詣彼問訊王若見者心必開悟王勑壽命言嚴我所乘寶象及餘五百白象耆舊受教即嚴王象及五百象訖白王言嚴駕已備唯願知時阿闍世王自乘寶象使五百夫人乘五百牝象手各執炬現王威嚴出羅閱城欲詣佛所小行進路告壽命曰汝今誑我陷固於我引我大衆欲與怨家壽命白言大王我不敢欺王不敢陷固引王大衆以與怨家王但前進必獲福慶時王少復前進告壽命言汝欺誑我陷固於我欲引我衆持與怨家如是再三所以者何彼有大衆千二百五十人寂然無聲將有謀也壽命復再三白言大王我不敢欺誑陷固引王大衆持與怨家王但前進必獲福慶所以者何彼沙門法常樂閑靜是以無聲王但前進園林已現阿闍世王到園門下象解劍退蓋去五威儀步入園門告壽命曰今佛世尊爲在何所壽命報言大王今佛在彼高堂上前有明燈世尊處師子座南面而坐王少前進自見世尊爾時阿闍世王往詣講堂所於外洗足然後上堂默然四顧生歡喜心口自發言今諸沙門寂然靜默止觀具足願使我太子優婆耶亦止觀成就與此無異爾時世尊告阿闍世王曰汝念子故口自發言願使太子優婆耶亦止觀成就與此無異汝可前坐時阿闍世王即前頭面禮佛足於一面坐而白佛言今欲有所問若有閑暇乃敢請問佛言大王欲有問者便

可問也阿闍世王白佛言世尊如今人乘象馬車習刀矛劍弓矢兵杖戰闘之法王子力士大力士僮使皮師剃鬚髮師織鬘師車師瓦師竹師葦師皆以種種技術以自存生自恣娛樂父母妻子奴僕僮使共相娛樂如此營生現有果報今諸沙門現在所修現得果報不佛告王曰汝頗曾詣諸沙門婆羅門所問如此義不王白佛言我曾詣沙門婆羅門所問如是義我念一時至富蘭迦葉所問言如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生現有果報今此衆現在修道現得果報不彼富蘭迦葉報我言王若自作若教人作斫伐殘害煑炙切割惱亂衆生愁憂啼哭殺生偷盜婬泆妄語踰牆劫賊放火焚燒斷道爲惡大王行如此事非爲惡也大王若以利劍臠割一切衆生以爲肉聚彌滿世間此非爲惡亦無罪報於恒水南岸臠割衆生亦無有惡報於恒水北岸爲大施會施一切衆利人等利亦無福報王白佛言猶如有人問瓜報李問李報瓜彼亦如是我問現得報不而彼答我無罪福報我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我於一時至末伽梨拘舍梨所問言如今人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言大王無施無與無祭祀法者亦無善惡無善惡報無有今世亦無後世無父無母無天無化衆生世無沙門婆羅門平等行者亦無今世後世自身作證布現他人諸言有者皆是虛妄世尊猶如有人問瓜報李問李報瓜彼亦如是我問現得報不彼乃以無義答我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我於一時至阿夷多翅舍欽婆羅所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言受四大人取命終者地大還歸地水還歸水火還歸火風還歸風皆悉壞敗諸根歸空若人死時牀舁舉身置於冢間火燒其骨如鴿色或變爲灰土若愚若智取命終者皆悉壞敗爲斷滅法世尊猶如有人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼答我以斷滅法我即念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至波浮陀迦旃延所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼答我言大王無力無精進人無力無方便無因無緣衆生染著無因無緣衆生清淨一切衆生有命之類皆悉無力不得自在無有怨讎定在數中於此六生中受諸苦樂猶如問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不彼以無力答我我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一時至散若毗羅梨子所問言大德如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者此衆現在修道現得報不彼答我言大王現

有沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異大王現無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現有無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異大王現非有非無沙門果報問如是答此事如是此事實此事異此事非異非不異世尊猶如人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼異論答我我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作是念已即便捨去又白佛言我昔一時至尼乾子所問言大德猶如人乘象馬車乃至種種營生現有果報今者此衆現在修道現得報不彼報我言大王我是一切智一切見人盡知無餘若行若住坐卧覺寤無餘智常現在前世尊猶如人問李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不而彼答我以一切智我即自念言我是剎利王水澆頭種無緣殺出家人繫縛驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去是故世尊今我來此問如是義如人乘象馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者沙門現在修道現得報不佛告阿闍世王曰我今還問王隨意所答云何大王王家僮使內外作人皆見王於十五日月滿時沐髮澡浴在高殿上與諸婇女共相娛樂作此念言咄哉行之果報乃至是乎此王阿闍世以十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸婇女五欲自娛誰能知此及是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王遥見此人來寧復起念言是我僮使不耶王白佛言不也世尊若見彼來當起迎請坐佛言此豈非沙門現得報耶王言如是世尊此是現得沙門報也復次大王若王界內寄居客人食王廪賜見王於十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸婇女五欲自娛彼作是念咄哉彼行之報乃如是耶誰能如此及是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王若遥見此人來寧復起念言是我客民食我廪賜耶王言不也若我見其遠來當起迎禮敬問訊請坐云何大王此非沙門現得果報耶王言如是現得沙門報也復次大王如來至眞等正覺出現於世入我法者乃至三明滅諸闇冥生大智明所謂漏盡智證所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故云何大王此非沙門得現在果報也王報言如是世尊實是沙門現在果報爾時阿闍世王即從座起頭面禮佛足白佛言唯願世尊受我悔過我爲狂愚癡冥無識我父摩竭瓶沙王以法治化無有偏枉而我迷惑五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識但自悔過汝迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾愍汝故受汝悔過爾時阿闍世王禮世尊足已還一面坐佛爲說法示教利喜王聞佛教已即白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆明受我請爾時世尊默然許之時王見佛默

然受請已即起禮佛遶三帀而還其去未久佛告諸比丘言此阿闍世王過罪損減已拔重咎若阿闍世王不殺父者即當於此座上得法眼淨而阿闍世王今自悔過罪咎損減已拔重咎時阿闍世王至於中路告壽命童子言善哉善哉汝今於我多所饒益汝先稱說如來指授開發然後將我詣世尊所得蒙開悟深識汝恩終不遺忘時王還宮辦諸餚饍種種飲食明日時到惟聖知時爾時世尊著衣持鉢與衆弟子千二百五十人俱往詣王宮就座而坐時王手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢禮世尊足白言我今再三悔過我爲狂惑癡冥無識我父摩竭瓶沙王以法治化無有偏枉而我迷於五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾今愍汝受汝悔過時王禮佛足已取一小座於佛前坐佛爲說法示教利喜王聞佛教已又白佛言我今再三歸依佛歸依法歸依僧唯願聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒爾時世尊爲阿闍世王說法示教利喜已從座起而去爾時阿闍世王及壽命童子聞佛所說歡喜奉行

第三分布吒婆樓經第九

如是我聞一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊清旦著衣持鉢入舍衞城乞食時世尊念言今日乞食於時爲早今我寧可往至布吒婆樓梵志林中觀看須時至當乞食爾時世尊即詣梵志林中時布吒婆樓梵志遥見佛來即起迎逆言善來沙門瞿曇久不來此今以何緣而能屈顧可前就座爾時世尊即就其坐告布吒婆樓曰汝等集此何所作爲爲何講說梵志白佛言世尊昨日多有梵志沙門婆羅門集此婆羅門堂說如是事相違逆論瞿曇或有梵志作是說言人無因無緣而想生無因無緣而想滅想有去來來則想生去則想滅瞿曇或有梵志作是說由命有想生由命有想滅彼想有去來來則想生去則想滅瞿曇或有梵志作是說如先所言無有是處有大鬼神有大威力彼持想來彼持想去彼持想去則想滅彼持想來則想生我因是故生念念沙門瞿曇必知此義必能善知想知滅定爾時世尊告梵志曰彼諸論者皆有過咎言無因無緣而有想生無因無緣而有想滅想有去來來則想生去則想滅或言因命想生因命想滅想有去來來則想生去則想滅或有言無有是處有大鬼神彼持想來彼持想去持來則想生持去則想滅如此言者皆有過咎所以者何梵志有因緣而想生有因緣而想滅若如來出現於世至眞等正覺十號具足有人於佛法中出家爲道乃至滅五蓋覆蔽心者除去欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入初禪先滅欲想生喜樂想梵志以此故知有因緣想生有因緣想滅滅有覺觀內喜一心無覺無觀定生喜樂入第二禪梵志彼初禪想滅二禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨喜修護專念一心自知身樂賢聖所求護念清淨入第三禪梵志

彼二禪想滅三禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨苦捨樂先滅憂喜護念清淨入第四禪梵志彼三禪想滅四禪想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨一切色想滅恚不念異想入空處梵志一切色想滅空處想生以是故知有因緣想滅有因緣想生越一切空處入識處梵志彼空處想滅識處想生故知有因緣想滅有因緣想生越一切識處入不用處梵志彼識處想滅不用處想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨不用處入有想無想處梵志彼不用處想滅有想無想處想生以是故知有因緣想滅有因緣想生彼捨有想無想處入想知滅定梵志彼有想無想處想滅入想知滅定以是故知有因緣想生有因緣想滅彼得此想已作是念有念為惡無念為善彼作是念時微妙想不滅更麤想生彼復念言我今寧可不為念行不起思惟彼不為念行不起思惟已微妙想滅麤想不生彼不為念行不起思惟微妙想滅麤想不生時即入想知滅定云何梵志汝從本已來頗曾聞此次第滅想因緣不梵志白佛言從本已來信自不聞如是次第滅想因緣又白佛言我今生念謂此有想此無想或復有想此想已彼作是念有念為惡無念為善彼作是念時微妙想不滅麤想更生彼復念言我今寧可不為念行不起思惟彼不為念行不起思惟已微妙想滅麤想不生彼不為念行不起思惟微妙想滅麤想不生時即入想知滅定佛告梵志言善哉善哉此是賢聖法中次第滅想定梵志復白佛言此諸想中何者為無上想佛告梵志不用處想為無上梵志又白佛言諸想中何者為第一無上想佛言諸言有想諸言無想於其中間能次第得想知滅定者是為第一無上想梵志又問為一想為多想佛言有一想無多想梵志又問先有想生然後智先有智生然後想為想智一時俱生耶佛言先有想生然後智由想有智梵志又問想即是我耶佛告梵志汝說何等人是我梵志白佛言我不說人是我我自說色身四大六入父母生育乳哺成長衣服莊嚴無常磨滅法我說此人是我佛告梵志汝言色身四大六入父母生育乳哺長成衣服莊嚴無常磨滅法說此人是我梵志且置此我但人想生人想滅梵志言我不說人是我我說欲界天是我佛言且置欲界天是我但人想生人想滅梵志言我不說人是我我自說色界天是我佛言且置色界天是我但人想生人想滅梵志言我不說人是我我自說空處識處不用處有想無想處無色天是我佛言且置空處識處無所有處有想無想處無色天是我但人想生人想滅梵志白佛言云何瞿曇我寧可得知人想生人想滅不佛告梵志汝欲知人想生人想滅者甚難甚難所以者何汝異見異習異忍異受依異法故梵志白佛言如是瞿曇我異見異習異忍異受依異法故欲解人想生人想滅者甚難甚難所以者何我世間有常此實餘虛我世間無常此實餘虛我世間有常無常此實餘虛我世間非有常非無常此實餘虛我世間有邊此實餘虛我世間無邊此

實餘虛我世間有邊無邊此實餘虛我世間
非有邊非無邊此實餘虛是命是身此實餘
虛命異身異此實餘虛身命非異非不異此
實餘虛無命無身此實餘虛如來終此實餘
虛如來不終此實餘虛如來終不終此實餘
虛如來非終非不終此實餘虛佛告梵志世
間有常乃至如來非終非不終我所不記梵
志白佛言瞿曇何故不記我世間有常乃至
如來非終非不終盡不記耶佛言此不與義
合不與法合非梵行非無欲非無為非寂滅
非止息非正覺非沙門非泥洹是故不記梵
志又問云何為義合法合云何為梵行初云
何無為云何無欲云何寂滅云何止息云何
正覺云何沙門云何泥洹云何名記佛告梵
志我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者何
此是義合法合梵行初首無欲無為寂滅止
息正覺沙門泥洹是故我記爾時世尊為梵
志說法示教利喜已即從座起而去佛去未
久其後諸餘梵志語布吒婆樓梵志曰汝何
故聽瞿曇沙門所說語印可瞿曇言我及世

間有常乃至如來非終非不終不與義合故
我不記汝何故印可是言我等不可沙門瞿
曇如是所說布吒婆樓報諸梵志言沙門瞿
曇所說我世間有常乃至如來非終非不終
不與義合故我不記我亦不印可此言但彼
沙門瞿曇依法住法以法而言以法出離我
當何由違此智言沙門瞿曇如此微妙法言
不可違也時布吒婆樓梵志又於異時象首
舍利弗詣世尊所問訊已一面坐象首舍利
弗禮佛而坐時梵志白佛佛先在我所時去
未久其後諸餘梵志語我言汝何故聽沙門
瞿曇所說語印可瞿曇言我世間常乃至如
來非終非不終不合義故我不記汝何故印
可是言我等不可沙門瞿曇如是所說我報
彼言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如來
非終非不終不與義合故我不記我亦不印
可此言但彼沙門瞿曇依法住法以法而言
以法出離我等何由違此智言沙門瞿曇微
妙法言不可違也佛告梵志曰諸梵志言汝
何故聽沙門瞿曇所說語印可此言有咎所

以者何我所說法有決定記不決定記云何
名不決定記我世有常乃至如來非終非不
終我亦說此言而不決定記所以然者此不
與義合不與法合非梵行初非無欲非無為
非寂滅非止息非正覺非沙門非泥洹是故
梵志我雖說此言而不決定記云何名為決
定記我記苦諦苦集苦滅苦出要諦所以者
何此與法合義合是梵行初首無欲無為寂
滅止息正覺沙門泥洹是故我說決定記梵
志或有沙門婆羅門於一處世間一向說樂
我語彼言汝等審說一處世間一向樂耶彼
報我言如是我又語彼言汝知見一處世間
一向樂耶彼答我言不知不見我復語彼言
一處世間諸天一向樂汝曾見不彼報我言
不知不見又問彼言彼一處世間諸天汝頗
共坐起言語精進修定不耶答我言不我又
問彼言彼一處世間諸天一向樂者頗曾來
語汝言汝所行質直當生彼一向樂天我以
所行質直故得生彼共受樂耶彼答我言不
也我又問彼言汝能於己身起心化作他四

大身身體具足諸根無闕不彼答我言不能云何梵志彼沙門婆羅門所言爲是誠實爲應法不梵志白佛言此非誠實爲非法言佛告梵志如有人言我與彼端正女人交通稱讃婬女餘人問言汝識彼女不爲在何處東方西方南方北方耶答曰不知又問汝知彼女所止土地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不答曰不知又問汝知彼女爲是刹利女爲是婆羅門居士首陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女形貌爲長短麤細黑白好醜耶答曰不知云何梵志此人所説爲誠實不答曰不也梵志彼沙門婆羅門亦復如是無有眞實梵志猶如有人立梯空地餘人問言立梯用爲答曰我欲上堂又問堂何所在答曰不知云何梵志彼立梯者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言諸沙門婆羅門亦復如是虛妄無實佛告布吒婆樓汝言我身色四大六入父母生育乳哺長成衣服莊嚴無常磨滅以此爲我者我説此爲染污爲清淨爲得解汝意或謂染污法不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念何以故染污法可滅盡清淨法可出生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣梵志我於欲界天色界天空處識處不用處有想無想處天説爲染污亦説清淨亦説得解汝意或謂染污法不可滅清淨法不可生常在苦中勿作是念所以者何染污可滅淨法可生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣爾時象首舍利弗白佛言世尊當有欲界人身四大諸根時復有欲界天身色界天身空處識處不用處有想無想處天身一時有不世尊當有欲界天身時復有欲界人身四大諸根及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身一時有不世尊當有色界天身時復有欲界人身四大諸根及色界天身空處識處無所有處有想無想處天身一時有不如是至有想無想處天身時有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身一時有不佛告象首舍利弗若有欲界人身四大諸根爾時正有欲界人身四大諸根非欲界天身色界天身空處識處無所有處有想無想處天身如是乃至有有想無想處天身爾時正有想無想處天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身空處識處無所有處天身象首譬如牛乳乳變爲酪酪爲生酥生酥爲熟酥熟酥爲醍醐醍醐爲第一象首當有乳時唯名爲乳不名爲酪酥醍醐如是展轉至醍醐時唯名醍醐不名爲乳不名酪酥象首於此亦如是若有欲界人身四大諸根時無有欲界天身色界天身乃至有想無想處天身如是展轉有有想無想處天身時唯有有想無想處天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身乃至無所有天身象首於汝意云何若有人問汝言若有過去身時有未來現在身一時有不有未來身時有過去現在身一時有不有現在身時有過去未來身一時有不設有此問者汝云何報象首言設有如是問者我當報言有過去身時唯是過去身無未來現在有未來身時唯是未來身無過去現

在有現在身時唯是現在身無過去未來身象首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身色界天身乃至有想無想處天身如是展轉至有想無想處天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身至不用處天身復次象首若有人問汝言汝曾有過去已滅不未來當生不現在今有不設有是問者汝當云何答象首白佛言若有是問者當答彼言我曾有過去已滅非不有也有未來當生非不有也現在今有非不有也佛

言象首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身乃至有想無想天身如是展轉至有想無想天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身乃至無所有處天身爾時象首白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中爲優婆塞自今以後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒時布吒婆樓梵志白佛言我得於佛法中出家受戒不佛告梵志若有異學欲於我法中出家爲道者先四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒雖

有是法亦觀人耳梵志白佛言諸有異學欲於佛法中出家受戒者先當四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒如我今者乃能於佛法中四歲觀察稱衆人意然後乃望出家受戒佛告梵志我先語汝雖有是法當觀其人時彼梵志即於正法中得出家受戒如是不久以信堅固淨修梵行於現法中自身作證生死已盡所作已辦不受後有即成阿羅漢爾時布吒婆樓聞佛所說歡喜奉行

第三分露遮經第十

如是我聞一時佛在拘薩羅國人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱往詣婆羅婆提婆羅門村北尸舍婆林中止宿時有婆羅門名曰露遮住婆羅林中其村豐樂人民熾盛波斯匿王即封此村與婆羅門以爲梵分此婆羅門七世以來父母眞正不爲他人之所輕毀異典三部諷誦通利種種經書盡能分別又能善於大人相法占候吉凶祭祀儀禮聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國人間遊行至尸舍婆林中有大名稱流聞天下如來至眞等正覺十號具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門衆中自身作證與他說法上中下善義味具足梵行清淨如此眞人宜往觀現我今寧可往共相見時婆羅門即出彼村詣尸舍婆林中至世尊所問訊已一面坐佛爲說法示教利喜婆羅門聞法已白佛言唯願世尊及諸大衆明受我請爾時世尊默然受請彼婆羅門見佛默然知已許可即從座起遶佛而去去佛不遠便起惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所證成不應爲他人說但自知休與他說爲譬如有人壞故獄已更造新獄斯是貪惡不善法耳時婆羅門還至婆羅林已即於其夜具辦種種餚饍飲食時到語剃頭師言汝持我聲語尸舍婆林中白沙門瞿曇日時已到宜知是時時剃頭師受教即往到佛所禮世尊足白時已到宜知時爾時世尊即著衣持鉢從諸弟子千二百五十人俱詣婆羅林剃頭師侍從世尊偏露右臂長跪叉手白佛言彼露遮婆羅門去佛不遠生惡見言諸有沙門婆羅門多

知善法多所證者不應爲他人說但自知休與他說爲譬如有人壞故獄已更造新獄斯是貪惡不善法耳唯願世尊除其惡見佛告剃頭師曰此是小事易開化耳爾時世尊至婆羅門舍就座而坐時婆羅門以種種甘饍手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一小牀於佛前坐佛告露遮汝昨夜去我不遠生惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所證者不應爲他人說乃至貪惡不善法實有是言耶露遮言爾實有此事佛告露遮汝勿復爾生此惡見所以者何世有三師可以自誡云何爲三一者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可除煩惱又可增益得上人法而於現法中不除煩惱不得上人法已業未成而爲弟子說法其諸弟子不恭敬承事由復依止與共同住露遮而彼語弟子語師言師今剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱得上人勝法而今於現法中不能除煩惱不得上人勝法已業未成而爲弟子說法使諸弟子不復恭敬承事供

養但共依止同住而已佛言露遮猶如有人壞故獄已更造新獄斯則名爲貪濁惡法是爲一師可以自誡是爲賢聖戒律戒義戒時戒又告露遮第二師者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱又可增益得上人法而於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人勝法已業未成而爲弟子說法其諸弟子不恭敬承事由復依止與共同住露遮彼諸弟子語師言今師剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱得上人法而今於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而爲弟子說法使諸弟子不復恭敬承事供養但共依止同住而已佛言露遮猶如有人在他後行手摩他背此則名爲貪濁惡法是爲二師可以自誡是爲賢聖戒律戒義戒時戒又告露遮第三師者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可除煩惱又可增益得上人法而於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而爲弟子說法其諸弟子恭敬承事

依止而住露遮彼諸弟子語師言今師剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆煩惱少多得上人法而今於現法中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而爲弟子說法諸弟子恭敬承事共止同住佛言露遮猶如有人捨己禾稼鋤他田苗此則名爲貪濁惡法是爲三師可以自誡是爲賢聖戒律戒義戒時戒露遮有一世尊不在世間不可傾動云何爲一若如來至眞等正覺出現於世乃至得三明除滅無明生智慧明去諸闇冥出大法光所謂漏盡智證所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也露遮是爲第一世尊不在世間不可傾動露遮有四沙門果何者四謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果云何露遮有人聞法應得此四沙門果若有人遮言勿爲說法設用其言者彼人聞法得果以不答曰不得又問若不得果得生天不答曰不得又問遮他說法使不得果不得生天爲是善心爲不善心耶答曰不善又問不善心者爲生善趣爲

墮惡趣答曰生惡趣露遮猶如有人語波斯匿王言王所有國土其中財物王盡自用勿給餘人云何露遮若用彼人言者當斷餘人供不答曰當斷又問斷他供者爲是善心爲不善心答曰不善心又問不善心者爲生善趣爲墮惡道耶答曰墮惡道露遮彼亦如是有人聞法應得四沙門果若有人言勿爲說法設用其言者彼人聞法得果不答曰不得又問若不得果得生天不答曰不得又問露遮遮他說法使不得道果不得生天彼爲是善心爲不善心耶答曰不善又問不善心者當生善趣爲當墮惡道耶答曰墮惡道露遮若有人語汝言彼婆羅婆提林封所有財物露遮自用勿給人物當自用與他何爲云何露遮設用彼言者當斷餘人供不答曰當斷又問教人斷他供者爲是善心爲不善心耶答曰不善又問不善心者爲生善趣爲墮惡道耶答曰墮惡道露遮彼亦如是有人聞法應得四沙門果若有人言勿爲說法設用其言者彼人聞法得果不答曰不得又問若不得果得生天不答曰不得又問遮他說法使不得果不得生天爲是善心爲不善心耶答曰不善又問不善心者爲生善趣爲墮惡道耶答墮惡道爾時露遮婆羅門白佛言我歸依佛歸依法歸依僧願聽我於正法中爲優婆塞自今已後盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒佛說法已時露遮婆羅門聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十七

音釋

牝（毗忍切母畜也）臠（力兖切切肉也）舁（羊朱切對舉也）

佛說長阿含經卷第十八　聽八

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分世記經第十一

閻浮提洲品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園俱利窟中與大比丘衆千二百五十人俱時衆比丘於食後集講堂上議言諸賢未曾有也今此天地何由而敗何由而成衆生所居國土云何

爾時世尊於閑靜處天耳徹聽聞諸比丘於食後集講堂上議如此言爾時世尊於靜窟起詣講堂坐知而故問問諸比丘向者所議議何等事諸比丘白佛言我等食後集法講堂議言諸賢未曾有也今是天地何由而敗何由而成衆生所居國土云何我等集堂議如是事佛告諸比丘言善哉善哉凡出家者應行二法一賢聖默然二講論法語汝等集在講堂亦應如此賢聖默然講論法語諸比丘汝等欲聞如來記天地成敗衆生所居國邑不耶時諸比丘白佛言唯然世尊今正是

時願樂欲聞世尊說已當奉持之佛言比丘諦聽諦聽善思念之當爲汝說佛告諸比丘如一日月周行四天下光明所照如是千世界千世界中有千日月千須彌山王四千天下四千大天下四千海水四千大海四千龍四千大龍四千金翅鳥四千大金翅鳥四千惡道四千天惡道四千王四千大王七千大樹八千大泥犁十千大山千閻羅王千四天王千忉利天王千燄摩天千兜率天千化自在天千他化自在天千梵天是爲小千世界如一小千千世界爾所小千千世界是爲中千世界如一中千世界爾所中千千世界是爲三千大千世界如是世界周帀成敗衆生所居名一佛刹佛告比丘今此大地深十六萬八千由旬其邊無際地止於水水深三千二十由旬其邊無際水止於風風深六千四十由旬其邊無際比丘其大海水深八萬四千由旬其邊無際須彌山王入海水中八萬四千由旬出海水上高八萬四千由旬下根連地多固地分其山直上無有阿曲生種種樹樹出衆香香遍山林多諸賢聖大神妙天之所居止其山下基純有金沙其山四面有四埵出高七百由旬雜色間廁七寶所成四埵邪低曲臨海上須彌山王有七寶階道其下階道廣六十由旬夾道兩邊有七重寶牆七重欄楯七重羅網七重行樹金牆銀門銀牆金門水精牆瑠璃門瑠璃牆水精門赤珠牆瑪瑙門瑪瑙牆赤珠門硨磲牆衆寶門其欄楯者金欄銀桄銀欄金桄水精欄瑠璃桄瑠璃欄水精桄赤珠欄瑪瑙桄瑪瑙欄赤珠桄硨磲欄衆寶桄其欄楯上有寶羅網其金羅網下懸銀鈴其銀羅網下懸金鈴瑠璃羅網懸水精鈴水精羅網懸瑠璃鈴赤珠羅網懸瑪瑙鈴瑪瑙羅網懸赤珠鈴硨磲羅網懸衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉華實其銀樹者銀根銀枝金葉華實其水精樹水精根枝瑠璃華葉其瑠璃樹瑠璃根枝水精華葉其赤珠樹赤珠根枝瑪瑙華葉其瑪瑙樹者瑪瑙根枝赤珠華葉硨磲樹者硨磲根枝衆寶華葉其七重牆牆有四門門有欄楯七重牆上皆有樓閣臺觀周帀緣遶有園觀浴池生衆寶華寶樹行列華果繁茂香風四起悅可人心凫鴈鴛鴦異類奇鳥無數千種相和而鳴又須彌山王中級階道廣四十由旬夾道兩邊有七重寶牆欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦如下階其上級階道廣二十由旬夾道兩邊有七重寶牆欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦如中階佛告比丘其下階道有鬼神住名曰迦樓羅足其中階道有鬼神住名曰持鬘其上階道有鬼神住名曰喜樂其四出埵高四萬二千由旬四天大王所居宮殿有七重寶城欄楯七重羅網七重行樹七重寶鈴七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山頂有三十三天宮寶城七重欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是過三十三天由旬一倍有燄摩天宮過燄摩天宮由旬一倍有兜率天宮過兜率天宮由旬一倍有化自在天宮過化自在天宮由旬一倍有

他化自在天宮過他化自在天宮由旬一倍有梵迦夷天宮於他化自在天梵迦夷天中間有魔天宮縱廣六千由旬宮牆七重欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是過梵迦夷天宮由旬一倍有光音天宮過光音天由旬一倍有遍淨天宮過遍淨天由旬一倍有果實天宮過果實天由旬一倍有無想天宮過無想天由旬一倍有無造天宮過無造天由旬一倍有無熱天宮過無熱天由旬一倍有善見天宮過善見天由旬一倍有大善見天宮過大善見天由旬一倍有色究竟天宮過色究竟天上有空處智天識處智天無所有處智天有想無想處智天齊此名衆生邊際衆生世界一切衆生生老病死受陰受有齊此不過佛告比丘須彌山北有天下名欝單越其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形須彌山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面亦圓像彼地形須彌山西有天下名俱耶尼其土形如半月縱廣八千由旬人面亦爾像彼地形須彌山南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬人面亦爾像此地形須彌山北面天金所成光照北方須彌山東面天銀所成光照東方須彌山西面天水精所成光照西方須彌山南面天瑠璃所成光照南方欝單越有大樹王名菴婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬弗于逮有大樹王名伽藍浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬俱耶尼有大樹王名曰斤提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬又其樹上有石牛幢高一由旬閻浮提有大樹王名曰閻浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬金翅鳥王及龍王有樹名俱利睒婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿脩羅王有樹名善晝圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹名曰晝度圍七由旬高百由旬枝葉四布五千由旬須彌山邊有山名伽羅羅高四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成其山去須彌山八萬四千由旬其間純生優鉢羅華鉢頭摩華俱物頭華芬陀利華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去佉陀羅山不遠有山名伊沙陀羅高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去佉陀羅山四萬二千由旬其間純生優鉢羅華鉢頭摩華俱物頭華芬陀利華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去伊沙陀羅山不遠有山名樹臣陀羅高萬二千由旬縱廣萬二千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去伊沙陀羅山二萬一千由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去樹臣陀羅山不遠有山名善見高六千由旬縱廣六千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去樹臣陀羅山萬二千由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去善見山不遠有山名馬食山高三千由旬縱廣三千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去善見山六千由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去馬

食山不遠有山名尼民陀羅高千二百由旬縱廣千二百由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去馬食山三千由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去尼民陀羅山不遠有山名調伏高六百由旬縱廣六百由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去尼民陀羅山千二百由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去調伏山不遠有山名金剛圍高三百由旬縱廣三百由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去調伏山六百由旬其間純生四種雜華蘆葦松竹叢生其中出種種香香氣充遍去大金剛山不遠有大海水海水北岸有大樹王名曰閻浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬其邊空地復有叢林名菴婆羅縱廣五十由旬復有叢林名曰閻婆縱廣五十由旬復有叢林名曰娑羅縱廣五十由旬復有叢林名曰多羅縱廣五十由旬復有叢林名曰那多羅縱廣五十由旬復有叢林名曰爲男縱廣五十由旬復有叢林名曰爲女縱廣五十由旬復有叢林名曰男女縱廣五十由旬復有叢林名曰散那縱廣五十由旬復有叢林名曰栴檀縱廣五十由旬復有叢林名曰佉詶羅縱廣五十由旬復有叢林名曰波㮈娑羅縱廣五十由旬復有叢林名曰毗羅縱廣五十由旬復有叢林名曰香㮈縱廣五十由旬復有叢林名曰爲㮈縱廣五十由旬復有叢林名曰安石榴縱廣五十由旬復有叢林名曰爲甘縱廣五十由旬復有叢林名呵梨勒縱廣五十由旬復有叢林名毗醯勒縱廣五十由旬復有叢林名阿摩勒縱廣五十由旬復有叢林名阿摩梨縱廣五十由旬復有叢林名㮈縱廣五十由旬復有叢林名甘蔗縱廣五十由旬復有叢林名葦縱廣五十由旬復有叢林名竹縱廣五十由旬復有叢林名舍羅縱廣五十由旬復有叢林名舍羅葉縱廣五十由旬復有叢林名木瓜縱廣五十由旬復有叢林名大木瓜縱廣五十由旬復有叢林名解脫華縱廣五十由旬復有叢林名瞻婆縱廣五十由旬復有叢林名波婆羅縱廣五十由旬復有叢林名修摩那縱廣五十由旬復有叢林名波師縱廣五十由旬復有叢林名多羅梨縱廣五十由旬復有叢林名伽耶縱廣五十由旬復有叢林名蒲萄縱廣五十由旬過是地空其空地中復有華池縱廣五十由旬復有鉢頭摩池俱物頭池分陀利池毒蛇滿中各縱廣五十由旬過是地空其空地中有大海水名鬱禪那此水下有轉輪聖王道廣十二由旬夾道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成閻浮提地轉輪聖王出于世時水自然去其道平現去海不遠有山名鬱禪其山端嚴樹木繁茂華果熾盛衆香芬馥異類禽獸靡所不有去鬱禪山不遠有山名金壁中有八萬巖窟八萬象王止此窟中其身純白頭有雜色口有六牙齒間金塡過金壁山已有山名雪山縱廣五百由旬深五百由旬東西入海雪山中間有寶山高二十由旬雪山埵出高百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬其水清冷澄

清無穢七寶砌壘七重欄楯七重羅網七重
行樹種種異色七寶合成其欄楯者金欄銀
扰銀欄金扰瑠璃欄水精扰水精欄瑠璃扰
赤珠欄瑪瑙扰瑪瑙欄赤珠扰硨磲欄衆寶
爲扰金網銀鈴銀網金鈴瑠璃網水精鈴水
精網瑠璃鈴硨磲網七寶爲鈴金多羅樹金
根金枝銀葉銀果銀多羅樹銀根銀枝金葉
金果水精樹水精根枝瑠璃華果赤珠樹赤
珠根枝瑪瑙華果硨磲樹硨磲根枝衆寶華
果阿耨達池側皆有園觀浴池衆華積聚種
種樹葉華果繁茂種種香風芬馥四布種種
異類諸鳥哀鳴相和阿耨達池底金沙充滿
其池四邊皆有梯陛金扰銀陛銀扰金陛瑠
璃扰水精陛水精扰瑠璃陛赤珠扰瑪瑙陛
瑪瑙扰赤珠陛硨磲扰衆寶陛遶池周帀皆
有欄楯生四種華青黃赤白雜色叅間華如
車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如
蜜阿耨達池東有恒伽河從牛口出從五百
河入于東海阿耨達池南有新頭河從師子
口出從五百河入于南海阿耨達池西有婆

又河從馬口出從五百河入于西海阿耨達
池北有斯陀河從象口中出從五百河入于
北海阿耨達宮中有五柱堂阿耨達龍王恒
於中止佛言何故名爲阿耨達阿耨達其義
云何此閻浮提所有龍王盡有三患唯阿耨
達龍無有三患云何爲三一者舉閻浮提所
有諸龍皆被熱風熱砂著身燒其皮肉及燒
骨髓以爲苦惱唯阿耨達龍無有此患二者
舉閻浮提所有龍宮惡風暴起吹其宮內失
寶飾衣龍身自現以爲苦惱唯阿耨達龍王
無如此患三者舉閻浮提所有龍王各在宮
中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或始生方
便欲取龍食諸龍怖懼常懷熱惱唯阿耨達
龍無如此患若金翅鳥生念欲往即便命終
故名阿耨達佛告比丘雪山右面有城名毗
舍離其城北有七黑山七黑山北有香山其
山常有歌儛倡妓音樂之聲山有二窟一名
爲晝二名善晝天七寶成柔輭香潔猶如天
衣妙音乾沓婆王從五百乾沓婆在其中止
善晝窟北有娑羅樹王名曰善住有八千樹

王圍遶四面善住樹王下有象王亦名善住
止此樹下身體純白七處平住力能飛行其
頭赤色雜色毛間六牙纖牖金爲間塡有八
千象圍遶隨從其八千樹王下八千象亦復
如是善住樹王北有大浴池名摩陀延縱廣
五十由旬有八千浴池周帀圍遶其水清涼
無有塵穢以七寶塹周帀砌壘遶池有七重
欄楯七重羅網七重行樹皆七寶成金欄銀
扰銀欄金扰水精欄瑠璃扰瑠璃欄水精扰
赤珠欄瑪瑙扰瑪瑙欄赤珠扰硨磲欄衆寶
扰其金羅網下垂銀鈴其銀羅網下垂金鈴
水精羅網垂瑠璃鈴瑠璃羅網垂水精鈴赤
珠羅網垂瑪瑙鈴瑪瑙羅網垂赤珠鈴硨磲
羅網垂衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉華
實其銀樹者銀根銀枝金葉華實水精樹者
水精根枝瑠璃華實瑠璃樹者瑠璃根枝水
精華實赤珠樹者赤珠根枝瑪瑙華實瑪瑙
樹者瑪瑙根枝赤珠華實硨磲樹者硨磲根
枝衆寶華實又其池底金砂布散遶池周帀
有七寶階道金陛銀隥銀陛金隥水精陛瑠

璃陛瑠璃陛水精陛赤珠陛瑪瑙陛瑪瑙陛赤珠陛硨磲陛衆寶陛夾陛兩邊有寶欄楯又其池中生四種華青黃赤白衆色恭間華如車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如蜜遶池四面有衆園觀叢林浴池生種種華樹木清涼華果豐茂無數衆鳥相和而鳴亦復如是善住象王念欲遊戲入池浴時即念八千象王時八千象王復自念言善住象王念以念我我等宜往至象王所於是衆象即往前立時善住象王從八千象至摩陀延池其諸象中有爲王持蓋者有執寶扇扇象王者中有作倡妓樂前導從者時善住象王入池洗浴作倡妓樂共相娛樂或有象爲王洗鼻者或有洗口洗頭洗牙洗耳洗腹洗背洗尾洗足者中有拔華根洗之與王食者中有取四種華散王上者爾時善住象王洗浴飲食相娛樂已即出岸上向善住樹立其八千象然後各自入池洗浴飲食共相娛樂訖已還出至象王所時象王從八千象前後導從至善住樹王所中有持蓋覆象王者有執寶扇扇象王者中有作倡妓樂在前導者時善住象王詣樹王已坐臥行步隨意所遊餘八千象各自在樹下坐臥行步隨意所遊其樹林中有圍八尋者有圍九尋十尋至十五尋者唯善住象王娑羅樹王圍十六尋其八千娑羅樹枝葉墮落時清風遠吹置於林外又八千象大小便時諸夜叉鬼除之林外佛告比丘善住象王有大神力功德如是雖爲畜生受福如是

欝單越品第二

佛告比丘欝單越天下多有諸山其彼山側有諸園觀浴池生衆雜華樹木清涼華果豐茂無數衆鳥相和而鳴又其山中多衆流水其水洋順無有卒暴衆華覆上汎汎徐流夾岸兩邊多衆樹木枝條柔弱華果繁熾地生輭草盤縈右旋色如孔翠香如婆師輭若天衣其地柔輭以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下比丘彼欝單越土四面有四阿耨達池各縱廣百由旬其水澄清無有垢穢以七寶塹廁砌其邊乃至無數衆鳥相和悲鳴與摩陀延池嚴飾無異彼四大池各出四大河廣十由旬其水洋順無有卒暴衆華覆上汎汎徐流夾岸兩邊多衆樹木枝條柔弱華果繁熾地生輭草盤縈右旋色如孔翠香猶婆師輭若天衣其地柔輭以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下又彼土地無有溝澗坑坎荊棘株杌亦無蚊虻蚖蛇蜂蠍虎狼惡獸地純衆寶無有石砂陰陽調柔四氣和順不寒不熱無衆惱患其地潤澤塵穢不起如油塗地無有遊塵百草常生無有冬夏樹木繁茂華果熾盛地生輭草盤縈右旋色如孔翠香猶婆師輭若天衣其地柔輭以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下其土常有自然粳米不種自生無有糠糩如白華聚猶忉利天食衆味具足其土常有自然釜鍑有摩尼珠名曰燄光置於鍑下飯熟光滅不假樵火不勞人功其土有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂自然香出其樹或

高六十里或五十四十極小高五里皆華果
繁茂其果熟時皮㲉自裂自然香出復有衣
樹高七十里華果繁茂其果熟時皮㲉自裂
出種種衣其樹或高六十里五十四十極小
高五里皆華果繁茂出種種衣復有莊嚴樹
高七十里華果繁茂其果熟時皮㲉自裂出
種種嚴身之具其樹或高六十里五十四十
里極小高五里皆華果繁茂出種種嚴身之
具復有華鬘樹高七十里華果繁茂其果熟
時皮㲉自裂出種種鬘其樹或高六十里五
十四十里極小高五里亦皆華果繁茂出種
種鬘復有器樹高七十里華果繁茂其果熟
時皮㲉自裂出種種器其樹或高六十里五
十四十極小高五里皆華果繁茂出種種器
復有果樹高七十里華果繁茂其果熟時皮
㲉自裂出種種果樹或高六十里五十四十
極小高五里皆華果繁茂出種種果復有樂
器樹高七十里華果繁茂其果熟時皮㲉自
裂出種種樂器其樹或高六十里五十四十
極小高五里皆華果繁茂出種種樂器其土

有池名曰善見縱廣百由旬其水清澄無有
垢穢以七寶塹廁砌其邊遶池四面有七重
欄楯七重羅網七重行樹乃至無數衆鳥相
和而鳴亦復如是其善見池北有樹名菴婆
羅周圍七里上高百里枝葉四布遍五十里
其善見池東出善道河廣一由旬其水徐流
無有洄澓種種雜華覆蔽水上夾岸兩邊樹
木繁茂枝條柔弱華果熾盛地生軟草盤縈
右旋色如孔翠香如婆師軟若天衣其地柔
軟足蹈地時地凹四寸舉足還復地平如掌
亦無有高下又其河中有衆寶船彼方人民
欲入中洗浴遊戲時脱衣岸上乘船中流遊
戲娛樂訖已渡水遇衣便著先出先著後出
後著不求本衣次至香樹樹爲曲躬其人手
取種種雜香以自塗身次到衣樹樹爲曲躬
其人手取種種雜衣隨意所著次到莊嚴樹
樹爲曲躬其人手取種種莊嚴以自嚴飾次
到鬘樹樹爲曲躬其人手取種種雜鬘以著
頭上次到器樹樹爲曲躬其人手取種種寶
器取寶器已次到果樹樹爲曲躬其人手取

種種美果或噉食者或口含者或漉汁飲者
次到樂器樹樹爲曲躬其人手取種種樂器
調弦鼓之並以妙聲和弦而行詣於園林隨
意娛樂或一日二日至于七日然後復去無
有定處善見池南出妙體河善見池西出妙
味河善見池北出光影河亦復如是善見池
東有園林名善見縱廣百由旬遶園四邊有
七重欄楯七重羅網七重行樹雜色間廁七
寶所成其園四面有四大門周帀欄楯皆七
寶成園內清淨無有荆棘其地平正無有溝
澗坑坎陵阜亦無蚊虻蠅蝨蚖蛇蜂蝎虎狼
惡獸地純衆寶無有砂石陰陽調柔四氣和
順不寒不熱無衆惱患其地潤澤無有塵穢
如油塗地遊塵不起百草常生無有冬夏樹
木繁茂華果熾盛地生軟草盤縈右旋色如
孔翠香如婆師軟若天衣其地柔軟足蹈地
時地凹四寸舉足還復其園常生自然粳米
無有糠糩如白華聚衆味具足如忉利天食
其園常有自然釜鑊有摩尼珠名曰燄光置
於鑊下飯熟光滅不假樵火不勞人功其園

有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里華果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種香樹有高六十里五十四十至高五里華果繁茂出種種香乃至樂器樹亦復如是其土人民至彼園中遊戲娛樂一日二日至于七日其善見園無人守護隨意遊戲然後復去善見池南有園林名大善見善見池西有園林名曰娛樂善見池北有園林名曰等華亦復如是其土中夜後夜阿耨達龍王數數隨時起清淨雲周遍世界而降甘雨如搆牛頃以八味水潤澤普洽水不留停地無泥潦猶如鬘師以水灑華使不萎枯潤澤鮮明時彼土於中夜後無有雲翳空中清明海出涼風清淨柔和微吹人身舉體快樂其土豐饒人民熾盛設須食時以自然粳米著於釜中以焰光珠置於釜下飯自然熟珠光自滅諸有來者自恣食之其主不起飯終不盡若其主起飯則盡賜其飯鮮潔如白華聚其味具足如忉利天食彼食此飯無有衆病氣力充足顏色和悅無有衰耗又其土人身體相類顏貌同等不可分別其貌少壯如閻浮提二十許人其人口齒平正潔白密緻無間髮紺青色無有瘙落髮垂八指齊肩而止不長不短若其土人民起欲心時則熟視女人而捨之去彼女隨後往詣園林若彼女人是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非父親母親骨肉中表應行欲者樹則曲躬迴蔭其身隨意娛樂一日二日或至七日爾乃散去彼人懷妊七日八日便產隨生男女置於四衢大交道頭捨之而去諸有行人經過其邊出指令㖒指出甘乳充適兒身過七日已其兒成長與彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之而去有鳥名憂慰禪伽接彼死屍置於他方又其土人大小便時地即為開便利訖已地還自合其土人民無所繫戀亦無畜積壽命常定死盡生天彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次殺生者墮惡趣不殺者生善趣如是竊盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者墮惡趣中不盜不婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妬邪見者則生善趣若有不殺不盜不婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妬邪見身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次慳悋貪取不能施惠死墮惡道開心不悋能為施惠者則生善處有人施沙門婆羅門及施貧窮乞兒瘡病困苦者給其衣服飲食乘輿華鬘塗香牀榻房舍又造立塔廟燈燭供養其人身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等何故稱鬱單越人為勝其土人民不受十善舉動自然與十善合身壞命終生天善處是故彼人得稱為勝鬱單越鬱單越者其義云何於三天下其土最上最勝故名鬱單越

轉輪聖王品第三

佛告比丘世間有轉輪聖王成就七寶有四神德云何轉輪聖王成就七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居

士寶七主兵寶云何轉輪聖王金輪寶成就若轉輪聖王出閻浮提地剎利水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯上高殿上與婇女衆共相娛樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天金所成天匠所造非世所有輪徑丈四轉輪聖王見已默自念言我曾從先宿諸舊聞如是語若剎利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯升法殿上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世所有輪徑丈四是則名爲轉輪聖王今此輪現將無是耶今我寧可試此輪寶時轉輪王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時轉輪王即將四兵隨其後行金輪寶前有四神導輪所住處王即上駕爾時東方諸小國王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所拜首白言善哉大王今此東方土地豐樂多諸珍寶人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於此治政我等當給使左右承受所須當

時轉輪王語小王言止止諸賢汝等則爲供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令國內有非法行自不殺生教人不殺生偷盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見之人此即名曰我之所治時諸小王聞是教已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王比此閻浮地所有名曰土地沃野豐多出珍寶林水清淨平曠之處輪則周行封畫圖度東西十二由旬南北七由旬天神於中夜造城郭其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴造此城邑金輪寶復於其城中圖度封地東西四由旬南北二由旬天神於中夜造宮殿宮牆七重七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是造宮殿已時金輪寶在宮殿上虛空中住完具而不動轉轉輪聖王踊躍而言此金輪寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲金輪寶成就云何白象寶成就轉輪聖王清旦於正殿上坐自然象

寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行其首雜色六牙纖傭眞金間塡時王見已念言此象賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時轉輪王欲自試象即乘其上清旦出城周行四海食時已還時轉輪王踊躍而言此白象寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲象寶成就云何轉輪聖王紺馬寶成就時轉輪聖王清旦在正殿上坐自然馬寶忽現在前紺青色珠毛尾頭頸如象力能飛行時王見已念言此馬賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備時轉輪聖王欲自試馬寶即乘其上清旦出城周行四海食時已還時轉輪王踊躍而言此紺馬寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲紺馬寶成就云何神珠寶成就時轉輪聖王於清旦在正殿上坐自然神珠忽現在前其色清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙好若有光明可照宮內時轉輪王欲試此珠即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中齎幢出城其珠光明照一由旬現城中人皆起作務謂爲是晝轉輪

聖王踊躍而言今此神珠眞爲我瑞我今眞
爲轉輪聖王是爲神珠寶成就云何王女寶
成就時王女寶忽然出現顏色從容面貌端
正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔
冬則身溫夏則身涼擧身毛孔出栴檀香口
出優鉢羅華香言語柔軟擧動安詳先起後
坐不失宜則時轉輪聖王見已無著心不暫
念況復親近時轉輪聖王見已踊躍而言此
王女寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪聖王是爲
王女寶成就云何居士寶成就時居士丈夫
忽然自出寶藏自然財富無量居士宿福眼
能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有
主者能爲擁護其無主者取給王用時居士
寶往白王言大王有所給與不足爲憂我自
能辦時轉輪聖王欲試居士寶即勅嚴船於
水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士
報曰大王小待須至岸上王尋逼言我今須
用正爾得來時居士寶被王嚴勑即於船上
長跪以右手內著水中水中寶瓶隨手而出
如蟲沿樹彼居士寶亦復如是內手水中寶

沿手出充滿船上而白王言向須寶用爲須
幾許時轉輪聖王見語居士言止止吾無所
須向相試耳汝今便爲供養我已時居士聞
王語已尋以寶物還投水中時轉輪聖王踊
躍而言此居士寶眞爲我瑞我今眞爲轉輪
聖王是爲居士寶成就云何主兵寶成就時
主兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣
王所白言大王有所討伐不足爲憂我自能
辦時轉輪聖王欲試主兵寶即集四兵而告
之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者
嚴已嚴者解未去者去已去者住時主兵寶
聞王語已即令四兵未集者集已集者放未
嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時轉
輪聖王見已踊躍而言此主兵寶眞爲我瑞
我今眞爲轉輪聖王是爲轉輪聖王七寶成
就何謂四神德一者長壽不夭無能及者二
者身强無患無能及者三者顏貌端正無能
及者四者寶藏盈溢無能及者是爲轉輪聖
王成就七寶及四功德時轉輪聖王久乃命
駕出遊後園尋告御者汝當善御而行所以

然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人
民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀
聖王威顏時轉輪聖王慈育民物如父愛子
國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願
垂納受在意所與時王報曰且止諸人吾自
有寶汝可自用轉輪聖王治此閻浮提時其
地平正無有荊棘坑坎塠阜亦無蚊虻蜂蠍
蠅蚤蚖蛇惡蟲石砂瓦礫自然沉沒金銀寶
王現於地上四時和調不寒不熱其地柔軟
無有塵穢如油塗地潔淨光澤無有塵穢轉
輪聖王治於世時地亦如是地出流泉清淨
無竭生柔軟草冬夏常青樹木繁茂華果熾
盛地生軟草色如孔翠香若婆師軟如天衣
足蹈地時地凹四寸擧足還復無空缺處自
然粳米無有糠糩衆味具足時有香樹華果
茂盛其果熟時果自然裂出自然香香氣馥
熏復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂
出種種衣復有莊嚴樹華果熾盛其果熟時
皮殼自裂出種種莊嚴具復有鬘樹華果茂
盛其果熟時皮殼自裂出種種鬘復有器樹

華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種器復
有果樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種
種果復有樂器樹華果茂盛其果熟時皮殼
自裂出衆樂器轉輪聖王治於世時阿耨達
龍王於中夜後起大密雲彌滿世界而降大
雨如搆牛頃雨八味水潤澤周普地無停水
亦無泥淖潤澤沾洽生長草木猶如鬘師水
灑華鬘使華鮮澤令不萎枯時雨潤澤亦復
如是又時於中夜後空中清明淨無雲翳海
出涼風清淨調柔觸身生樂聖王治時此閻
浮提五穀豐賤人民熾盛財寶豐饒無所匱
乏當時轉輪聖王以正治國無有阿枉修十
善行爾時諸人民亦修正見具十善行其王
久久身生重患而取命終時猶如樂人食如
小過身小不適而便命終生梵天上時王女
寶居士寶主兵寶及國土民作倡妓樂葬聖
王身其王王女寶居士寶主兵寶國內士民
以香湯洗沐王身以劫貝纏五百張㲲次如
纏之捧舉王身置金棺裏以香油灌置鐵槨
裏復以木槨重衣其外積衆香薪重衣其上

而闍維之於四衢道頭起七寶塔縱廣一由
旬雜色參間以七寶成其塔四面各有一門
周帀欄楯以七寶成其塔四面空地縱廣五
由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行
樹金牆銀門銀牆金門瑠璃牆水精門水精
牆瑠璃門赤珠牆瑪瑙門瑪瑙牆赤珠門硨
磲牆衆寶門其欄楯者金欄銀桄銀欄金桄
水精欄瑠璃桄瑠璃欄水精桄赤珠欄瑪瑙
桄瑪瑙欄赤珠桄硨磲欄衆寶桄其金爲羅
網下懸銀鈴銀羅網下懸金鈴瑠璃羅網懸
水精鈴水精羅網懸瑠璃鈴赤珠羅網懸瑪
瑙鈴瑪瑙羅網懸赤珠鈴硨磲羅網懸衆寶
鈴其金樹者銀葉華實其銀樹者金葉華實
其瑠璃樹水精華葉水精樹瑠璃華葉赤珠
樹者瑪瑙華葉瑪瑙樹赤珠華葉硨磲樹衆
寶華葉其四園牆復有四門周帀欄楯又其
牆上皆有樓閣寶臺其牆四面有樹木園林
流泉浴池生種種華樹木繁茂華果熾盛衆
香芬馥異鳥哀鳴其塔成已王女寶居士寶
典兵寶舉國士民皆來供養此塔施諸窮之

須食與食須衣與衣象馬寶乘給衆所須隨
意所與轉輪聖王威神功德其事如是

佛說長阿含經卷第十八

音釋

埵丁果切 廁初吏切間廁也 偓烏許切偓佇也 楯食尹切欄檻也 桄古黄切橫木也 鬱單越梵語也此云勝處鬱紆勿切 睒失冉切 佉詶佉丘伽切詶市流切 砌七計切覺也 壘力軌切壁也 搏撮搏伯各切趄擊也撮麤括切爪取也 阿耨達梵語也此云無熱惱耨乃豆切 纖膌纖息廉切細也膌丑山切囚直也 隥都鄧切登陟之道也 凹於交切地不平也 杌五骨切木無枝也 蝎許蝎切毒蟲也 檜苦外切粗糠也 釜鍑釜扶甫切鍑胡郭切 蝨所櫛切 搆古候切取牛乳也 淖女教切泥也 儩息利切盡也 緻直利切密也 痿於爲切 嗽色角切吮也 舉羊朱切卑也 搨吐盍切牀狹而長曰搨 齎祖稽切持也

佛說長阿含經卷第十九　　聽九

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

地獄品第四

佛告比丘此四天下有八千天下圍遶其外復有大海水周帀圍遶八千天下復有大金剛山遶大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥日月神天有大威力不能以光照及於彼彼有八大地獄其一地獄有十六小地獄第一大地獄名想第二名黑繩第三名堆壓第四名叫喚第五名大叫喚第六名燒炙第七名大燒炙第八名無間其想地獄有十六小獄小獄縱廣五百由旬第一小獄名曰黑沙二名沸屎三名五百釘四名飢五名渴六名一銅釜七名多銅釜八名石磨九名膿血十名量火十一名灰河十二名鐵丸十三名釿斧十四名豺狼十五名劒樹十六名寒氷云何名想地獄其中衆生手生鐵爪其爪長利迭相瞋忿懷毒害想以爪相爴應手肉墮想爲已死冷風來吹皮肉還生尋活起立自想言我今已活餘衆生言我想汝活以是想故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想共相觸嬈手執自然刀劒刀劒鋒利迭相斫刺劇剝臠割身碎在地想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立彼自想言我今已活餘衆生言我想汝活以此因緣故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸嬈手執自然刀劒刀劒鋒利共相斫刺劇剝臠割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以此因緣故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸嬈手執油影刀其刀鋒利更相斫刺劇剝臠割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以是因緣名爲想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸嬈手執小刀其刀鋒利更相斫刺劇剝臠割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以是因緣故名想地獄其中衆生久受罪已出想地獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到黑沙地獄時有熱風暴起吹熱黑沙來著其身舉體盡黑猶如黑雲熱沙燒皮盡肉徹骨罪人身中有黑燄起遶身迴旋還入身內受諸苦惱燒炙燋爛以罪因緣受此苦報其罪未畢故使不死於此久受苦已出黑沙地獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到沸屎地獄其地獄中有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手至于頭面無不周遍復使探撮舉著口中燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛有鐵嘴蟲唼食皮肉徹骨達髓苦毒辛酸憂惱無量以罪未畢猶復不死於沸屎地獄久受苦已出沸屎地獄慞惶馳走求自救護到鐵釘地獄到已獄卒撲之令墮偃熱鐵上舒展其身以釘釘手釘足釘心周遍身體盡五百釘苦毒辛酸號咷呻吟餘罪未盡猶復不死久受苦已出鐵釘地獄慞惶馳走求自救護到飢餓地獄獄卒來問汝等來此欲何所求報言我飢獄卒即捉撲熱鐵上舒展其身以鐵鉤鉤口使開銷銅灌口燋其脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛苦毒辛酸

悲號啼哭餘罪未盡猶復不死久受苦已出
飢地獄慞惶馳走求自救護到渴地獄獄卒
問言汝等來此欲何所求報言我渴獄卒即
捉撲熱鐵上舒展其身以熱鐵鉤鉤口使開
以熱鐵丸著其口中燒其脣舌從咽至腹通
徹下過無不燋爛苦毒辛酸悲號啼哭餘罪
未盡猶復不死久受苦已出渴地獄慞惶馳
走求自救護宿罪所牽不覺忽到一銅鑊地
獄獄卒怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸
上下迴旋從底至口從口至底或在鑊腹身
壞爛熟譬如煑豆隨湯涌沸上下迴轉中外
爛壞罪人在鑊隨湯上下亦復如是號咷悲
叫萬毒並至餘罪未盡故使不死久受苦已
出一銅鑊地獄慞惶馳走求自救護宿罪所
牽不覺忽至多銅鑊地獄多銅鑊地獄縱廣
五百由旬獄鬼怒目捉罪人足倒投鑊中隨
湯涌沸上下迴旋從底至口從口至底或在
鑊腹擧身爛壞譬如煑豆隨湯涌沸上下迴
轉中外皆爛罪人在鑊亦復如是隨湯上下
從口至底從底至口或手足現或腰腹現或

頭面現獄卒以鐵鉤鉤取置餘鑊中號咷悲
叫苦毒辛酸餘罪未畢故使不死久受苦已
出多銅鑊地獄慞惶馳走求自救護宿對所
牽不覺忽至石磨地獄石磨地獄縱廣五百
由旬獄鬼大怒捉彼罪人撲熱石上舒展手
足以大熱石碑其身上迴轉揩磨骨肉糜碎
膿血流出苦毒切痛悲號辛酸餘罪未盡故
使不死久受苦已出石磨地獄慞惶馳走求
自救護宿對所牽不覺忽至膿血地獄膿血
地獄縱廣五百由旬其地獄中有自然膿血
熱沸涌出罪人於中東西馳走膿血熱沸湯
其身體手足頭面皆悉爛壞又取膿血而自
食之湯其脣口從咽至腹通徹下過無不爛
壞苦毒辛酸衆痛難忍餘罪未畢故使不死
久受苦已乃出膿血地獄慞惶馳走求自救
護宿罪所牽不覺忽至量火地獄量火地獄
縱廣五百由旬其地獄中有大火聚自然在
前其火焰熾獄卒瞋怒驅迫罪人手執鐵升
以量火聚彼量火時燒其手足遍諸身體苦
毒熱痛呻吟號哭餘罪未畢故使不死久受

苦已乃出量火地獄慞惶馳走求自救護宿
對所牽不覺忽到灰河地獄灰河地獄縱廣
五百由旬深五百由旬灰河涌沸惡氣熢焞
迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫鋒
長八寸其河岸邊生長刀劒其邊皆有獄卒
豺狼又其岸上有劒樹林枝葉華實皆是刀
劒鋒刃八寸罪人入河隨波上下迴覆沉沒
鐵刺刺身內外通徹皮肉爛壞膿血流出苦
痛萬端酸毒並至餘罪未畢故使不死久受
苦已乃出灰河地獄至彼岸上岸上利劒割
刺身體手足傷壞爾時獄卒問罪人言汝等
來此欲何所求罪人報曰我等飢餓獄卒即
捉罪人撲熱鐵上舒展身體以鐵鉤擗口洋
銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不
燋爛復有豺狼牙齒長利來嚙罪人生食其
肉於是罪人爲灰河所煑利刺所刺洋銅灌
口豺狼所食已即便奔馳走上劒樹上劒樹
時劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絶
足蹈足絶劒刃刺身中外通徹皮肉墮落膿
血流出唯有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵

嘴烏啄頭骨壞咂食其腦苦毒辛酸號咷悲叫餘罪未畢故使不死還復入灰河獄中隨流上下迴覆沉没鐵刺刺身内外通徹皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷風來吹肌肉還復尋便起立慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄鐵丸地獄縱廣五百由旬罪人入已有熱鐵丸自然在前獄鬼驅捉手足爛壞舉身火燃苦痛悲號萬毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已乃出鐵丸地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至釿斧地獄釿斧地獄縱廣五百由旬彼入獄已獄卒瞋怒捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵釿斧斫其手足耳鼻身體苦毒辛酸悲號叫喚餘罪未盡猶復不死久受罪已出釿斧地獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至犲狼地獄犲狼地獄縱廣五百由旬罪人入已有群犲狼競來摣掣齰齧拖拽肉墮傷骨膿血流出苦痛萬端悲號酸毒餘罪未畢故使不死久受苦已乃出犲狼地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至劒樹地獄劒樹地獄縱廣五百由旬罪人入彼劒樹林中有暴風起吹劒樹葉墮其身上著手手絶著足足絶身體頭面無不傷壞有鐵嘴烏立其頭上啄其兩目苦痛萬端悲號酸毒餘罪未畢故使不死久受苦已乃出劒樹地獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至寒氷地獄寒氷地獄縱廣五百由旬罪人入已有大寒風吹其身舉體凍瘃皮肉墮落苦毒辛酸悲號叫喚然後命終佛告比丘黑繩大地獄有十六小地獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬何故名為黑繩地獄其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩絣之使直以熱鐵斧逐繩道斫斫彼罪人作百千段猶如工匠以繩絣木利斧隨斫作百千段治彼罪人亦復如是苦毒辛酸不可稱計餘罪未畢故使不死是故名為黑繩地獄復次黑繩地獄獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以鐵繩絣以鋸鋸之猶如工匠以繩絣木以鋸鋸之治彼罪人亦復如是苦痛辛酸不可稱計餘罪未畢故使不死是故名為黑繩地獄復次黑繩地獄捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩置其身上燒皮徹肉燋骨沸髓苦毒辛酸痛不可計餘罪未畢故使不死故名黑繩地獄復次黑繩地獄獄卒懸熱鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉燋骨沸髓苦毒萬端不可稱計餘罪未畢故使不死故名黑繩復次黑繩獄卒以熱鐵繩衣驅罪人被之燒皮徹肉燋骨沸髓苦毒萬端不可稱計餘罪未畢故使不死故名黑繩其彼罪人久受苦已乃出黑繩地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終亦復如是佛告比丘堆壓大地獄有十六小地獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬何故名為堆壓地獄其地獄中有大石山兩兩相對罪人入中山自然合堆壓其身骨肉靡碎山還故處猶如以木擲木彈却還離治彼罪人亦復如是苦毒萬端不可稱計餘罪未畢故使不死是故名曰堆壓地獄復次堆壓地獄有大鐵象舉身火燃哮呼而來

蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出苦毒辛酸號咷悲叫餘罪未畢故使不死故名堆砰復次堆砰地獄其中獄卒捉諸罪人置於磨中以磨磨之骨肉糜碎膿血流出苦毒辛酸不可稱計其罪未畢故使不死故名堆砰復次堆砰地獄獄卒捉彼罪人卧大石上以大石砰骨肉糜碎膿血流出苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名堆砰復次堆砰獄卒取彼罪人卧鐵臼中以鐵杵擣從足至頭皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名堆砰其彼罪人久受苦已乃出堆砰地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終亦復如是佛告比丘叫喚地獄有十六小地獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬何故名爲叫喚地獄其諸獄卒捉彼罪人擲大鑊中熱湯涌沸煑彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名叫喚地獄復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵甕中熱湯涌沸而煑罪人號

咷叫喚苦切辛酸餘罪未盡故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人置大鐵鑊中熱湯涌沸煑彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鑊中熱湯涌沸煑彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚久受苦已乃出叫喚地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終亦復如是佛告比丘大叫喚地獄有十六小獄周帀圍遶何故名爲大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人著大鐵釜中熱湯涌沸而煑罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵甕中熱湯涌沸而煑罪人號咷叫喚大叫喚苦切辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚地

獄其諸獄卒取彼罪人置鐵鑊中熱湯涌沸煑彼罪人號咷叫喚苦毒辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鑊中熱湯涌沸煑彼罪人號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸萬毒並至故名大叫喚復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚久受苦已乃出大叫喚地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終亦復如是佛告比丘燒炙地獄有十六小獄周帀圍遶何故名爲燒炙地獄爾時獄卒將諸罪人置鐵城中其城火燃內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒將彼罪人入鐵室內其室火燃內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人

著鐵樓上其樓火燃內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人擲著大鐵陶中其陶火燃內外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦毒辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙地獄時諸獄卒取彼罪人擲大鏊上其鏊火燃中外俱赤燒炙罪人皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未盡故使不死久受苦已乃出燒炙地獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終亦復如是佛告比丘大燒炙地獄有十六小獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬云何名大燒炙地獄其諸獄卒將諸罪人置鐵城中其城火燃內外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒將諸罪人入鐵室中其室火燃內外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著鐵樓上其樓火燃內外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名曰大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著大鐵陶中其陶火燃內外俱赤燒炙罪人重大燒炙苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲大燒炙地獄復次大燒炙地獄中自然有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山其諸獄卒捉彼罪人貫鐵叉上竪著火中燒炙其身重大燒炙皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已然後乃出大燒炙地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終亦復如是佛告比丘無間大地獄有十六小獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬云何名無間地獄其諸獄卒捉彼罪人剝取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪疾駕火車輾熱鐵地周行往反身體碎爛皮肉墮落苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次無間大地獄有大鐵城其城四面有大火起東燄至西西燄至東南燄至北北燄至南上燄至下下燄至上燄熾迴遑無間空處罪人在中東西馳走燒炙其身皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次無間大地獄中有鐵城火起洞然罪人在中火燄燎身皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次大無間地獄罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣彼當走時身諸支節皆火燄出猶如力士執大草炬逆風而走其燄熾燃罪人走時亦復如是走欲至門門自然閉罪人蹰跌伏熱鐵地燒炙其身皮肉燋爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲無間地獄復次無間地獄其中罪人舉目所見但見惡色耳有所聞但聞惡聲鼻有所聞但聞臭惡身有所觸但觸苦痛意有所念但念惡法又其罪人彈指之頃無不苦時故名無間地獄其中衆

生久受苦已從無間出憧惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終亦復如是爾時世尊即說頌曰

身爲不善業　口意亦不善　斯墮想地獄
怖懼衣毛竪　惡意向父母　佛及諸聲聞
則墮黑繩獄　苦痛不可稱　但造三惡業
不修三善行　墮堆砰地獄　苦痛不可稱
瞋恚懷毒害　殺生血污手　造諸雜惡行
墮叫喚地獄　常習衆邪見　爲愛網所覆
造此卑陋行　墮大叫喚獄　常爲燒炙行
燒炙諸衆生　墮燒炙地獄　長夜受燒炙
捨於善果業　善果清淨道　爲衆弊惡行
墮大燒炙獄　爲極重罪行　必生惡趣業
墮無間地獄　受罪不可稱　想及黑繩獄
堆砰二叫喚　燒炙大燒炙　無間爲第八
此八大地獄　洞然火光色　斯由宿惡殃
小獄有十六

佛告比丘彼二大金剛山間有大風起名爲僧佉若使此風來至此四天下及八萬天下者吹此大地及諸名山須彌山王去地十里或至百里飛颺空中皆悉靡碎譬如壯士手把輕糠散於空中彼大風力若使來者吹此天下亦復如是由有二大金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風炎熾猛熱若使彼風來至此四天下者其中衆生山河江海草木叢林皆當燋枯猶如盛夏斷生輭草寘於日中尋時萎枯彼風如是若使來至此世界熱氣燒炙亦復如是由此二金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山間風臭處不淨腥穢酷烈若使來至此天下者熏此衆生皆當失目由此二大金剛山遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益亦是衆生行報所致又彼二山中間復有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵四名奈何五名羊鳴六名須乾提七名優鉢羅八名拘物頭九名芬陀利十名鉢頭摩云何名厚雲地獄其獄罪人自然生身譬如厚雲故名厚雲云何名曰無雲其彼獄中受罪衆生自然生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵其地獄中受罪衆生苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵云何名奈何其地獄中受罪衆生苦痛酸切無所歸依皆稱奈何故名奈何云何名羊鳴其地獄中受罪衆生苦痛切身欲舉聲語舌不能轉直如羊鳴故名羊鳴云何名須乾提其地獄中舉獄皆黑如須乾提華色故名須乾提云何名優鉢羅其地獄中舉獄皆青如優鉢羅華故名優鉢羅云何名拘物頭其地獄中舉獄皆紅如拘物頭華色故名拘物頭云何名芬陀利其地獄中舉獄皆白如芬陀利華色故名芬陀利云何名鉢頭摩其地獄中舉獄皆赤如鉢頭摩華色故名鉢頭摩佛告比丘喻如有篅受六十四斛滿中胡麻有人百歲持一麻去如是至盡厚雲地獄受罪未竟如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等如二十無雲地獄壽與一呵呵地獄壽等如二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽等如二十奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一須乾提地獄壽等

如二十須乾提地獄壽與一優鉢羅地獄壽等如二十優鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等如二十拘物頭地獄壽與一分陀利地獄壽等如二十分陀利地獄壽與一鉢頭摩地獄壽等如二十鉢頭摩地獄壽名一中劫如二十中劫名一大劫鉢頭摩地獄中火燄熾盛罪人去火一百由旬火已燒炙去六十由旬兩耳已聾無所聞知去五十由旬兩目已盲無所復見瞿波梨比丘以懷惡心謗舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中爾時梵王說此偈言

夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言

應毀者譽　應譽者毀　口為惡業　身受其罪

技術取財　其過薄少　毀謗賢聖　其罪甚重

百千無雲壽　四十一雲壽　謗聖受斯殃

由心口為惡

佛告比丘彼梵天說如是偈為真正言佛所印可所以者何我今如來至真等正覺亦說此義

夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言

應毀者譽　應譽者毀　口為惡業　身受其罪

技術取財　其過薄少　毀謗賢聖　其罪甚重

百千無雲壽　四十一雲壽　謗聖受斯殃

由心口為惡

佛告比丘閻浮提南大金剛山內有閻羅王宮王所治處縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如是彼閻羅王晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊出宮內王見畏怖捨出宮外若鑊出宮外王見畏怖捨入宮內有大獄卒捉閻羅王臥熱鐵上以鐵鉤擗口使開洋銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛受罪訖已復與諸婇女共相娛樂彼諸大臣同受福者亦復如是佛告比丘有三使者云何為三一者老二者病三者死有眾生身行惡口言惡心念惡身壞命終墮地獄中獄卒將此罪人詣閻羅王所到已白言此是天使所召也唯願大王善問其辭王問罪人言汝不見初使耶罪人報曰我不見也王復告曰汝在人中時頗見老人頭白齒落目視矇矇皮緩肌皺僂脊拄杖呻吟而行身體戰掉氣力衰微見此人不罪人言見王復告曰汝何不自念我亦當爾彼人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告言今汝受罪非父母過非兄弟過亦非天帝亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自有惡汝今自受時閻羅王以第一天使問罪人已復以第二天使問罪人言云何汝不見第二天使耶對曰不見王又問言汝本為人時頗見人疾病困篤臥著牀褥屎尿臭處身臥其上不能起居飲食須人百節酸疼流淚呻吟不能言語汝見是不答曰見王又報言汝何不自念如此病苦我亦當爾罪人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告言汝今受罪非父母過非兄弟過亦非天帝過亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自為惡汝今自受時閻羅王以第二天使問罪人已復

以第三天使問罪人言云何汝不見第三天使耶答曰不見王又問言汝本爲人時頗見人死身壞命終諸根永滅身體挺直猶如枯木捐棄塜間鳥獸所食或衣棺槨或以火燒汝見是不罪人報曰實見王又報言汝何不自念我亦當死與彼無異罪人報言我時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又告言汝今受罪非父母過非兄弟過亦非天帝亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自爲惡汝今自受時閻羅王以三天使具詰問已即付獄卒時彼獄卒即將罪人詣大地獄其大地獄縱廣百由旬下深百由旬爾時世尊即說偈言

四方有四門　巷陌皆相當　以鐵爲獄牆
上覆鐵羅網　以鐵爲下地　自然火焰出
縱廣百由旬　安住不傾動　黑焰熢焞起
赫烈難可覩　小獄有十六　火熾由行惡

佛告比丘時閻羅王自生念言世間衆生迷或無識身爲惡行口意爲惡其後命終少有不受此苦世間衆生若能改惡修身口意爲善行者命終受樂如彼天神我若命終生人中者若遇如來當於正法中剃除鬚髮服三法衣出家修道以清淨信淨修梵行所作已辦斷除生死於現法中自身作證不受後有爾時世尊以偈頌曰

雖見天使者　而猶爲放逸　其人常懷憂
生於卑賤處　若有智慧人　見於天使者
親近賢聖法　而不爲放逸　見受生恐畏
由生老病死　無受則解脫　生老病死盡
彼得安隱處　現在得無爲　已度諸憂畏
決定般涅槃

龍鳥品第五

佛告比丘有四種龍何等爲四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生是爲四種有四種金翅鳥何等爲四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生是爲四種大海水底有娑竭龍王宮縱廣八萬由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀嚴飾皆七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山王與佉陀羅山二山中間有難陀跋難陀二龍王宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是大海北岸有一大樹名究羅睒摩龍王金翅鳥共有此樹其樹下圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬此大樹東有卵生龍王宮卵生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其究羅睒摩羅樹南有胎生龍王宮胎生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是究羅睒摩羅樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是究羅睒摩羅樹北有化生龍王宮化生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重

欄楯七重羅網、七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是若卵生金翅鳥欲摶、食龍時從究羅睒摩羅樹東枝飛下以翅摶、大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之隨意自在而不能取胎生濕生化生諸龍若胎生金翅鳥欲摶食卵生龍時從樹東枝飛下以翅摶大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在隨意若胎生金翅鳥欲食胎生龍時從樹南枝飛下以翅摶大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之隨意自在而不能取濕生化生諸龍食也濕生金翅鳥欲食卵生龍時從樹東枝飛下以翅摶大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在隨意濕生金翅鳥欲食胎生龍時於樹南枝飛下以翅摶大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之自在隨意濕生金翅鳥欲食濕生龍時於樹西枝飛下以翅摶大海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之自在隨意而不能取化生龍食化生金翅鳥欲食卵生龍時從樹東枝飛下以翅摶大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在隨意化生金翅鳥欲食胎生龍時從樹南枝飛下以翅摶大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之隨意自在化生金翅鳥欲食濕生龍時從樹西枝飛下以翅摶大海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之化生金翅鳥欲食化生龍時從樹北枝飛下以翅摶大海水海水兩披千六百由旬取化生龍食之隨意自在是爲金翅鳥所食諸龍復有大龍金翅鳥所不能食何者是娑竭龍王難陀龍王跋難陀龍王伊那婆羅龍王提頭賴吒龍王善見龍王阿蘆龍王迦拘羅龍王迦毗羅龍王阿波羅龍王迦㝹龍王瞿迦㝹龍王阿耨達龍王善住龍王優睒迦波頭龍王得叉迦龍王此諸大龍王皆不爲金翅鳥之所摶食其有諸龍近彼住者亦不爲金翅鳥之所摶食佛告比丘若有衆生奉持龍戒心意向龍具龍法者即生龍中若有衆生奉持金翅鳥戒心向金翅鳥具其法者便生金翅鳥中或有衆生持兔梟戒心向兔梟具其法者墮兔梟中若有衆生奉持狗戒或持牛戒或持鹿戒或持瘂戒或持摩尼婆陀戒或持火戒或持月戒或持日戒或持水戒或持供養火戒或持苦行穢汚法彼作是念我持此瘂法摩尼婆陀法火法日月法水法供養火法諸苦行法我持此功德欲以生天此是邪見佛言我說此邪見人必趣二處若生地獄有墮畜生或有沙門婆羅門有如是論如是見我世間有常此實餘虛我及世間無常此實餘虛我及世間有常無常此實餘虛我及世間非有常非無常此實餘虛我世間有邊此實餘虛我世間無邊此實餘虛我世間有邊無邊此實餘虛我世間非有邊非無邊此實餘虛是命是身此實餘虛命異身異此實餘虛非有命非無命此實餘虛無命無身此實餘虛或有人言有如是他死此實餘虛有言無如是他死此實餘虛或言有有如是他死無如是他死此實餘虛又言非有非無如是他死此實餘虛彼沙門婆羅門若作如是論如是見者言世是常此實餘虛者彼於行有我見

命見有身見世間見是故彼作是言我世間有常彼言無常者於行有我見命見身見世間見是故彼言我世間無常彼言有常無常者彼於行有我見命見身見世間見故言世間有常無常彼言非有常非無常者於行有我見命見身見世間見故言我世間非有常非無常彼言我世間有邊者於行有我見命見身見世間見故言命有邊身有邊世間有邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故彼言我有邊彼言我世間無邊者於行有我見命見身見世間見言命無邊身無邊世間無邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言我世間無邊彼作是言此世間有邊無邊彼於行有我見命見身見世間見命有邊身無邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言我有邊無邊彼作是言我世間非有邊非無邊於行有我見命見身見世間見命身非有邊非無邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言我非有邊非無邊彼言是命是身者於此身有命於餘身有命見是故言是命是身言命異身異者於此身有命見於餘身無命見是故言命異身異彼言身命非有非無者於此身無命見於餘身有命見是故言非有非無彼言無身命者此身無命見餘身無命見是故言無命無身彼言有如是他死者其人見今有身命後更有身命遊行是故言有如是他死無如是他死者彼言今世有命後世無命是故言無如是他死有如是他死無如是他死者彼言今世命斷滅後世命遊行是故言有如是他命無如是他命非有非無如是他死者彼言今身命斷滅後身命斷滅是故言非有非無如是他死爾時世尊告諸比丘乃往過去有王名鏡面時集生盲人聚在一處而告之曰汝等生盲寧識象不對曰大王我不識不知王復告言汝等欲知象形類不對曰欲知時王即勑侍者使將象來令衆盲子手自捫摸中有摸象得鼻者王言此是象或有摸象得其牙者或有摸象得其耳者或有摸象得其頭者或有摸象得其背者或有摸象得其腹者或有摸象得其髀者或有摸象得其腨者或有摸象得其跡者或有摸象得其尾者王皆語言此是象也時鏡面王即却彼象問盲子言象何等類其諸盲子得象鼻者言象如曲轅得象牙者言象如杵得象耳者言象如箕得象頭者言象如鼎得象背者言象如丘阜得象腹者言象如壁得象髀者言象如樹得象腨者言象如柱得象跡者言象如臼得象尾者言象如絙各各共諍迭相是非此言如是彼言不爾云云不已遂至鬪諍時王見此歡喜大笑爾時鏡面王即說頌曰

諸盲人群集　於此競諍訟　象身本一體
異想生是非

佛告比丘諸外道異學亦復如是不知苦諦不知集諦盡諦道諦各生異見互相是非謂已爲是便起諍訟若有沙門婆羅門能如實

知苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦彼自思惟善共和合同一受同一師同一水乳熾然佛法樂法久住爾時世尊而說偈言

若人不知苦　不知苦所起　亦復不知苦
所可滅盡處　亦復不能知　滅於苦集道
失於心解脫　慧解脫亦失　不能究苦本
生老病死原　若能諦知苦　知苦所起因
亦能知彼苦　所可滅盡處　又能善分別
滅苦集聖道　則得心解脫　慧解脫亦然
斯人能究竟　苦陰之根本　盡生苦死病
受有之根原

諸比丘是故汝等當勤方便思惟苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦

佛說長阿含經卷第十九

音釋

釿舉欣切斧釿也 𢿱古獲切木持也 㓟符碑切削也 𠹭即委切與觜同
呞子合切嗞也 號咷號胡刀切咷徒刀切號咷大哭也 砰古押切
熢焞熢薄紅切焞蒲沒切熢焞煙起貌 摣側加切取也 掣昌列切牽也
齚齧齚在詣切齧五結切齚齧之也 瘃陟玉切寒瘡也 絣

切以絕直物也 鴌烏貢切 蟟力弔切 踱跌踱徒郎切跌徒結切
蹌足也跌失也 颺音陽風飛物也 篅市緣切因也 皺側救切皮皺也 僂力主切傴僂也
疼徒冬切痛也 髀部禮切股也 腨時兗切腓腸也 脞部禮切與髀同
緪居登切大索也

佛說長阿含經卷第二十　聰十

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

阿須倫品第六

佛告比丘須彌山北大海水底有羅呵阿須倫城縱廣八萬由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成城高三千由旬廣二千由旬其城門高二千由旬廣千由旬金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其阿須倫王所治小城當大城中名輪輸摩跋吒縱廣六萬由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成城高三千由旬廣二千由旬其城門高二千由旬廣千由旬金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是於其城內別立議堂名曰七尸利沙堂牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾七寶所成議堂下基純以硨磲其柱梁純以七寶其堂中柱圍千由旬高萬由旬當此柱下有正法座縱廣七百由旬雕文刻鏤七寶所成堂有四戶周帀欄楯階庭七重七重

欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾七寶所成乃至衆鳥相和而鳴亦復如是其義堂北有阿須倫宮殿縱廣萬由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其義堂東有園林名曰娑羅縱廣萬由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其義堂南有一園林名曰極妙縱廣萬由旬如娑羅園其義堂西有一園林名曰睒摩縱廣萬由旬亦如娑羅園林其義堂北有一園林名曰樂林縱廣萬由旬亦如娑羅園林娑羅極妙二園中間生晝度樹下圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬樹牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是又其睒摩樂林二園中間有跋難陀池其水清涼無有垢穢寶塹七重周帀砌厠七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾七寶所成又其池中生四種華華葉縱廣一由旬香氣流布亦一由旬根如車轂其汁流出色白如乳味甘如蜜無數衆鳥相和而鳴又其池邊有七重階亭門牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其阿須倫王臣下宮殿有縱廣萬由旬者有九千八千極小宮殿至千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其小阿須倫宮殿有縱廣千由旬九百八百極小宮殿至百由旬皆宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其義堂北有七寶階道入於宮中復有階道趣娑羅園復有階道趣極妙園復有階道趣睒摩園復有階道趣樂林園復有階道趣晝度樹復有階道趣跋難陀池復有階道趣大臣宮殿復有階道趣小阿須倫宮殿若阿須倫王欲詣娑羅園遊觀時即念毗摩質多阿須倫王毗摩質多阿須倫王復自念言羅呵阿須倫王念我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵阿須倫王前於一面立時阿須倫王復念彼羅呵阿須倫王彼羅呵阿須倫王復自念言今王念我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時阿須倫王復念睒摩羅阿須倫王睒摩羅阿須倫王復自念言今王念我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時王復念大臣阿須倫大臣阿須倫復自念言今王念我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時王復念小阿須倫小阿須倫復自念言今王念我即自莊嚴與諸大衆詣羅呵王前於一面立時羅呵王身著寶衣駕乘寶車與無數大衆前後圍遶詣娑羅林中有自然風吹門自開有自然風吹地令淨有自然風吹華散地華至於膝時羅呵王入此園已共相娛樂一日二日乃至七日娛樂訖已便還本宮其後遊觀極妙園林睒摩園林樂園林亦復如是時羅呵王常有五大阿須倫侍衛左右一名捉持二名雄力三名武夷

四名頭首五名摧伏此五大阿須倫常侍衛左右其羅呵王宮殿在大海水下海水在上四風所持一名住風二名持風三名不動四名堅固持大海水懸處虛空猶如浮雲去阿須倫宮一萬由旬終不墮落阿須倫王福報功德威神如是

四天王品第七

佛告比丘須彌山王東千由旬提頭賴吒天王城名賢上縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山南千由旬有毗樓勒天王城名善見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山西千由旬有毗樓博叉天王城名周羅善見縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山北千由旬有毗沙門天王王有三城一名可畏二名天敬三名衆歸各各縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是衆歸城北有園林名伽毗延頭縱廣四十由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是園城中間有池名那隣尼縱廣四十由旬其水清澄無有垢穢以七寶塹廁砌其邊七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾七寶所成中生蓮華青黃赤白雜色光照半由旬其香芬熏聞半由旬又其華根大如車轂其汁流出色白如乳味甘如蜜乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是除日月宮殿諸四天王宮殿縱廣四十由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿有四十由旬二十由旬極小縱廣五由旬從衆歸城有寶階道至賢上城復有階道至善見城復有階道至周羅善見城復有階道至可畏城天敬城復有階道至伽毗延頭園復有階道至隣尼池復有階道至四天王大臣宮殿若毗沙門天王欲詣伽毗延頭園遊觀時即念提頭賴天王提頭賴天王復自念言今毗沙門天王念我即自莊嚴駕乘寶車與無數揵沓和神前後圍遶詣毗沙門天王前於一面立時毗沙門王復念毗樓勒天王毗樓勒天王復自念言今毗沙門王念我即自莊嚴駕乘寶車與無數究槃茶神前後圍遶詣毗沙門天王前於一面立毗沙門王復念毗樓博叉毗樓博叉復自念言今毗沙門天王念我即自莊嚴駕乘寶車無數龍神前後圍遶詣毗沙門王前於一面立毗沙門王復念四天王大臣四天王大臣復自念言今毗沙門王念我即自莊嚴駕乘寶車無數諸天前後導從詣毗沙門天王前於一面立時毗沙門天王即自莊嚴著寶飾衣駕乘寶車與無數百千天神詣伽毗延頭園有自然風吹門自開有自然風吹地令淨有自然風吹華散地華至於膝時王在園共相娛樂一日二日乃至七日遊觀訖已還歸本宮毗沙門王常有五

大鬼神侍衛左右一名般闍樓二名檀陀羅
三名醯摩跋陀四名提偈羅五名修逸路摩
此五鬼神常隨侍衛毗沙門王福報功德威
神如是

忉利天品第八

佛告比丘須彌山王頂上有三十三天城縱
廣八萬由旬其城七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周帀校飾以七寶成城高百由旬
上廣六十由旬城門高六十由旬廣三十由
旬相去五百由旬有一門其一一門有五百
鬼神守衛護三十三天金城銀門銀城金
門乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其大
城內復有小城縱廣六萬由旬其城七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七
寶成城高百由旬廣六十由旬城門相去五
百由旬高六十由旬廣三十由旬一一城門
有五百鬼神侍衛門側守護三十三天金城
銀門銀城金門水精城瑠璃門瑠璃城水精
門赤珠城瑪瑙門瑪瑙城赤珠門硨磲城衆
寶門其欄楯者金欄銀桄銀欄金桄水精欄
瑠璃桄瑠璃欄水精桄赤珠欄瑪瑙桄瑪瑙
欄赤珠桄硨磲欄衆寶桄其欄楯上有寶羅
網其金羅網下懸銀鈴其銀羅網下懸金鈴
瑠璃羅網懸水精鈴水精羅網懸瑠璃鈴赤
珠羅網懸瑪瑙鈴瑪瑙羅網懸赤珠鈴硨磲
羅網懸衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉華
實其銀樹者銀根銀枝金葉華實其水精樹
水精根枝瑠璃華葉其瑠璃樹瑠璃根枝水
精華葉其赤珠樹赤珠根枝瑪瑙華葉瑪瑙
樹者瑪瑙根枝赤珠華葉硨磲樹者硨磲根
枝衆寶華葉其七重城城有四門門有欄楯
七重城上皆有樓閣臺觀周帀園遶有園林
浴池生衆寶華雜色參間寶樹行列華果繁
茂香風四起悅可衆心鳧鴈鴛鴦異類奇鳥
無數千種相和而鳴其小城外中間有伊羅
鉢龍宮縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯
七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃
至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其善見城
內有善法堂縱廣百由旬七重欄楯七重羅
網七重行樹周帀校飾以七寶成其堂下基
純以眞金上覆瑠璃其堂中柱圍十由旬高
百由旬其堂柱下敷天帝御座縱廣一由旬
雜色間廁以七寶成其座柔輭輭若天衣夾
座兩邊左右十六座堂有四門周帀欄楯以
七寶成其堂階道縱廣五百由旬門郭七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以
七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
善見堂北有帝釋宮殿縱廣千由旬宮牆七
重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾
以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如
是善見堂東有園林名曰麤澀縱廣千由旬
園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周
帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴
亦復如是麤澀園中有二石垛天金校飾一
名賢二名善賢縱廣各五十由旬其石柔輭
輭若天衣善見宮南有園林名曰畫樂縱廣
千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重
行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相
和而鳴亦復如是其園內有二石垛七寶所
成一名畫二名善畫各縱廣五十由旬其垛

柔輭輭若天衣善見堂西有園林名雜縱廣
千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重
行樹周帀校飾七寶所成乃至無數衆鳥相
和而鳴亦復如是其園中有二石埰一名善
見二名順善見天金校飾七寶所成各縱廣
五十由旬其埰柔輭輭若天衣善見堂北有
園林名曰大喜縱廣千由旬園牆七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶
成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其園
中有二石埰一名喜二名大喜磚礫校飾縱
廣五十由旬其埰柔輭輭若天衣其麤澀園
晝樂園中間有難陀池縱廣百由旬其水清
澄無有垢穢七重寶塹周帀砌厠欄楯七重
七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成其
池四面有四梯陛周帀欄楯間以七寶乃至
無數衆鳥相和而鳴亦復如是又其池中生
四種華青黃赤白紅縹雜色間厠其一華葉
蔭一由旬香氣氛氳聞一由旬根如車轂其
汁流出色白如乳味甘如蜜其池四面復有
園林其雜園林大喜園林二園中間有樹名

晝度園七由旬高百由旬枝葉四布五十由
旬樹外空亭縱廣五百由旬宮牆七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶
成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其餘
忉利天宮殿縱廣千由旬宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其諸宮
殿有縱廣九百八百極小百由旬宮牆七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾乃
至無數衆鳥相和而鳴亦復如是諸小天宮
縱廣百由旬有九十八十極小至十二由旬
宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周
帀圍遶以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴
亦復如是善見堂北有二階道至帝釋宮殿
善見堂東有二階道至麤澀園復有階道至
晝樂園觀復有階道至雜園中復有階道至
大喜園復有階道至大喜池復有階道至晝
度樹復有階道至三十三天宮復有階道至
諸天宮復有階道至伊羅鉢龍王宮若天帝
釋欲至麤澀園中遊觀時即念三十三天臣

三十三天臣即自念言今帝釋念我即莊嚴
駕乘寶車與無數衆前後圍遶至帝釋前於
一面立帝釋復念其餘諸天諸天念言今帝
釋念我即自莊嚴與諸天衆相隨至帝釋前
於一面立帝釋復念伊羅鉢龍王伊羅鉢龍
王復自念言今帝釋念我龍王即自變身出
三十三頭一一頭有六牙一一牙有七浴池
一一浴池有七大蓮華有百一葉一一華葉
有七玉女鼓樂弦歌抃儛其上時彼龍王作
此化已詣帝釋前於一面立時釋提桓因著
衆寶飾瓔珞其身坐伊羅鉢龍王第一頂上
其次兩邊各有十六天王在龍頂上次第而
坐時天帝釋與無數諸天眷屬圍遶詣麤澀
園有自然風吹門自開有自然風吹地令淨
有自然風吹華散地衆華積聚華至于膝時
天帝釋於賢善賢二石埰上隨意而坐三十
三王各次第坐復有諸天不得侍從見彼園
觀不得入園五欲娛樂所以者何斯由本行
功德不同復有諸天得見園林而不得入不
得五欲共相娛樂所以者何斯由本行功德

不同復有諸天得見得入不得五欲共相娛樂所以者何斯由本行功德不同復有諸天得入得見五欲娛樂所以者何斯由本行功德同故遊戲園中五欲自娛一日二日至於七日相娛樂已各自還宮彼天帝釋遊觀晝樂園雜園大喜園時亦復如是何故名之爲麤澀園入此園時身體麤澀何故名爲晝樂園入此園時身體自然有種種晝[色]以爲娛樂何故爲雜園常以月八日十四日十五日除阿須倫女放諸婇女與諸天子雜錯遊戲是故名爲雜園何故名爲大喜園入此園時娛樂歡喜故名大喜何故名爲善法堂於此堂上思惟妙法受清淨樂故名善法堂何故名爲晝度樹此樹有神名曰漫陀常作妓樂以自娛樂故名晝度又彼大樹枝條四布華葉繁茂如大寶雲故名晝度釋提桓因左右常有十大天子隨從侍衛何等爲十一名因陀羅二名瞿夷三名毗樓四名毗樓婆提五名陀羅六名婆羅七名耆婆八名靈醯嵬九名物羅十名難頭釋提桓因有大神力威德

如是閻浮提人所貴水華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華頭乾頭華柔軟香潔其陸生華解脫華薝蔔華婆羅陀華須曼周那華婆師華童女華拘那尼鬱單越弗于逮龍宮金翅鳥宮水陸諸華亦復如是阿須倫宮水中生華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華柔軟香潔陸生華殊好華頻浮華大頻浮華伽伽利華大伽伽利華曼陀羅華大曼陀羅華四天王三十三天燄摩天兜率天化自在天他化自在天所貴水陸諸華亦復如是天有十法何等爲十一者飛去無限數二者飛來無限數三者去無礙四者來無礙五者天身無有皮膚骨體筋脈血肉六者身無不淨大小便利七者身無疲極八者天女不產九者天目不眴十者身隨意色好青則青好黃則黃赤白衆色隨意而現此是諸天十法人有七色云何爲七有人金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有人黑色有人白色諸天阿須倫有七色亦復如是諸比丘螢火之明不如燈燭燈燭之明不如

炬火炬火之明不如積火積火之明不如四天王宮殿城郭瓔珞衣服身色光明四天王宮殿城郭瓔珞衣服身色光明不如三十三天光明三十三天光明不如燄摩天光明燄摩天光明不如兜率天光明兜率天光明不如化自在天光明化自在天光明不如他化自在天光明他化自在天光明不如梵迦夷天宮殿衣服身色光明梵迦夷天宮殿衣服身色光明不如光音天光明光音天光明不如遍淨天光明遍淨天光明不如果實天光明果實天光明不如無想天光明無想天光明不如無造天光明無造天光明不如無熱天光明無熱天光明不如善見天光明善見天光明不如大善見天光明大善見天光明不如色究竟天光明色究竟天光明不如地自在天光明地自在天光明不如佛光明從螢火光至佛光明合集爾所光明不如苦諦光明集諦滅諦道諦光明是故諸比丘欲求光明者當求苦諦集諦滅諦道諦光明當作是學當作是修閻浮提人身長三肘半衣長

七肘廣三肘半瞿耶尼弗于逮人身亦三肘半衣長七肘廣三肘半欝單越人身長七肘衣長十四肘廣七肘衣重一兩阿須倫身長一由旬衣長二由旬廣一由旬衣重六銖四天王身長半由旬衣長一由旬廣半由旬衣重半兩忉利天身長一由旬衣長二由旬廣一由旬衣重六銖焰摩天身長二由旬衣長四由旬廣二由旬衣重三銖兜率天身長四由旬衣長八由旬廣四由旬衣重一銖半化自在天身長八由旬衣長十六由旬廣八由旬衣重一銖他化自在天身長十六由旬衣長三十二由旬廣十六由旬衣重半銖自上諸天各隨其身而著衣服閻浮提人壽命百歲少出多減瞿耶尼人壽二百歲少出多減弗于逮人壽三百歲少出多減欝單越人盡壽千歲無有增減餓鬼壽七萬歲少出多減龍金翅鳥壽一劫或有減者阿須倫壽天千歲少出多減四天王壽天五百歲少出多減忉利天壽天千歲少出多減焰摩天壽天二千歲少出多減兜率天壽天四千歲少出多減化自在天壽天八千歲少出多減他化自在天壽天萬六千歲少出多減梵迦夷天壽命一劫或有減者光音天壽命二劫或有減者遍淨天壽命三劫或有減者果實天壽命四劫或有減者無想天壽命五百劫或有減者無造天壽命千劫或有減者無熱天壽命二千劫或有減者善見天壽命三千劫或有減者大善見天壽命四千劫或有減者色究竟天壽命五千劫或有減者空處天壽命萬劫或有減者識處天壽命二萬一千劫或有減者不用處天壽命四萬二千劫或有減者有想無想天壽命八萬四千劫或有減者齊此爲衆生齊此爲壽命齊此爲世界齊此名爲生老病死往來所趣界陰入聚也佛告比丘一切衆生以四食存何謂爲四揣細滑食爲第一觸食爲第二念食爲第三識食爲第四彼衆生所食不同閻浮提人種種飯麨麵魚肉以爲揣食衣服洗浴爲細滑食拘耶尼弗于逮人亦食種種飯麨麵魚肉以爲揣食衣服洗浴爲細滑食欝單越人唯食自然粳米天味具足以爲揣食衣服洗浴爲細滑食龍金翅鳥食黿鼉魚鱉以爲揣食洗浴衣服爲細滑食阿須倫食淨揣食以爲揣食洗浴衣服爲細滑食四天王忉利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天食淨揣食以爲揣食洗浴衣服爲細滑食自上諸天以禪定喜樂爲食何等衆生觸食卵生者觸食何等衆生念食有因念得存諸根增長壽命不絕是爲念食何等識食地獄衆生及無色天是名識食閻浮提人以金銀珍寶穀帛奴僕治生販賣以自生活瞿耶尼人以牛羊珠寶市易生活弗于逮人以穀帛珠璣市易自活欝單越人無有市易治生自活閻浮提人有婚姻往來男娶女嫁瞿耶尼人弗于逮人亦有婚姻男娶女嫁欝單越人無有婚姻男娶女嫁龍金翅鳥阿須倫亦有婚姻男女嫁娶四天王忉利天乃至他化自在天亦有婚姻男娶女嫁自上諸天無復男女閻浮提人男女交會身身相觸以成陰陽瞿耶尼弗于逮欝單越人亦身身相觸以成陰陽龍金翅鳥亦身身

相觸以成陰陽阿須倫身身相近以氣成陰陽四天王忉利天亦復如是焰摩天相近以成陰陽兜率天執手成陰陽化自在天熟視成陰陽他化自在天暫視成陰陽自上諸天無復婬欲若有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終此後識滅泥犁初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終墮畜生中此後識滅畜生初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終墮餓鬼中此後識滅餓鬼初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行善口言善意念善身壞命終得生人中此後識滅人中識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行善口言善意念善身壞命終生四天王天此後識滅四天王天識初生因識有名色因名色有六入彼天初生如此人間一二歲兒自然化現在天膝上坐彼天即言此是我子由行報故自然智生即自念言我由何行今生此間即復自念我昔於人間身行善口言善意念善由此行故今得生天我設於此命終復生人間者當淨身口意倍復精懃修諸善行兒生未久便自覺飢當其兒前有自然寶器盛天百味自然淨食若福多者飯色爲白其福中者飯色爲青其福下者飯色爲赤彼兒以手掬飯著口中食自消化如酥投火彼兒食訖方自覺渴有自然寶器盛甘露漿其福多者漿色爲白其福中者漿色爲青其福下者漿色爲赤其兒所飲漿自消化如酥投火彼兒飲食已訖身體長大與餘天等即入浴池沐浴澡洗以自娛樂自娛樂已還出浴池詣香樹下香樹曲躬手取衆香以自塗身復詣劫貝衣樹樹爲曲躬取種種衣著其身上復詣莊嚴樹樹爲曲躬取種種莊嚴以自嚴身復詣鬘樹樹爲曲躬取鬘貫首復詣器樹樹爲曲躬即取寶器復詣果樹樹爲曲躬取自然果或食或含或漉汁而飲復詣樂器樹樹爲曲躬取天樂器以清妙聲和弦而歌向諸園林彼見無數天女鼓樂弦歌語笑相向其天遊觀遂生染著視東忘西視西忘東其初生時口自念言我由何行今得生此當其遊戲觀時盡忘此念於是便有婇女侍從若有衆生身行善口言善意念善身壞命終生忉利天此後識滅彼初識生因識有名色因名色有六入彼天初生如閻浮提二三歲兒自然化現在天膝上彼天即言此是我男此是我女亦復如是或有衆生身口意善身壞命終生焰摩天其天初生如閻浮提三四歲兒或有衆生身口意善身壞命終生兜率天其天初生如此世間四五歲兒或有衆生身口意善身壞命終生化自在天其天初生如此世間五六歲兒或有衆生身口意善身壞命終生他化自在天其天初生如此世間六七歲兒亦復如是佛告比丘半月三齋云何爲三月八日齋十四日齋十五日齋是爲三齋何故於月八日齋常以月八日四天王告使者言汝等案行世間觀視萬民知有孝順父母敬順沙門婆羅門宗事長老齋戒布施濟諸窮乏者不爾時使者聞王教已遍案行天下知有孝順父母宗敬沙門婆羅門恭順

長者持戒守齋布施窮乏者具觀察已見諸世間不孝父母不敬師長不修齋戒不濟窮乏者還白王言大王世間孝順父母敬事師長淨修齋戒施諸窮乏者甚少甚少爾時四天王聞已愁憂不悅答言咄此為哉世人多惡不孝父母不事師長不修齋戒不施窮乏減損諸天眾增益阿須倫眾若使者見世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者則還白天王言世間有人孝順父母敬事師長勤修齋戒施諸窮乏者四天王聞已即大歡喜唱言善哉我聞善言世間若能有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏增益諸天眾減損阿須倫眾何故於十四日齋十四日齋時四天王告太子言汝當案行天下觀察萬民知有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者不太子受王教已即案行天下觀察萬民知有孝順父母宗敬師長勤修齋戒布施貧乏者具觀察已見諸世間有不孝父母不敬師長不修齋戒不施貧乏者還白王言天王世間孝順父母敬順師長淨修齋戒濟諸窮乏者甚少甚少四天王聞已愁憂不悅言咄此為哉世人多惡不孝父母不事師長不修齋戒不濟貧乏減損諸天眾增益阿須倫眾太子若見世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者即還白天言天王世間有人孝順父母敬順師長勤修齋戒施諸窮乏者四天王聞已即大歡喜唱言善哉我聞善言世間能有孝事父母宗敬師長勤修齋戒布施貧乏增益諸天眾減損阿須倫眾是故十四日齋何故於十五日齋十五日齋時四天王躬身自下案行天下觀察萬民世間寧有孝順父母宗敬師長勤修齋戒布施貧乏者不見世間人多不孝父母不事師長不勤齋戒不施貧乏時四天王詣善法殿白帝釋言大王當知世間眾生多不孝父母不敬師長不修齋戒不施貧乏帝釋及忉利諸天聞已愁憂不悅言咄此為哉世人多惡不孝父母不敬師長不修齋戒不施窮乏減損諸天眾增益阿須倫眾四天王若見世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施窮乏者還詣善法堂白帝釋言世人有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施窮乏者帝釋及忉利諸天聞是語已皆大歡喜唱言善哉世間能有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施窮乏者增益諸天眾減損阿須倫眾以是故十五日齋戒是故有三齋爾時帝釋欲使諸天倍生歡喜即說偈言

常以月八日　十四十五日　受化修齋戒
其人與我同

佛告比丘帝釋說此偈非為善受非為善說我所不可所以者何彼天帝釋婬怒癡未盡未脫生老病死憂悲苦惱我說其人未離苦本若我比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲己利盡諸有結平等解脫如此比丘應說此偈

常以月八日　十四十五日　受化修齋戒
其人與我同

佛告比丘彼比丘說此偈者乃名善受乃名善說我所印可所以者何彼比丘婬怒癡盡已脫生老病死憂悲苦惱我說其人離於苦

本佛告比丘一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者一切街巷四衢道中屠兒市肆及丘塚間皆有鬼神無有空者凡諸鬼神皆隨所依即以爲名依人名人依村名村依城名城依國名國依土名土依山名山依河名河佛告比丘一切樹木極小如車軸者皆有鬼神依止無有空者一切男子女人初始生時皆有鬼神隨逐擁護若其死時彼守護鬼攝其精氣其人則死佛告比丘設有外道梵志問言諸賢若一切男女初始生時皆有鬼神隨逐守護其欲死時彼守護鬼神攝其精氣其人則死者今人何故有爲鬼神所觸嬈者有不爲鬼神所觸嬈者設有此問汝等應答彼言世人爲非法行邪見顛倒作十惡業如是人輩若百若千乃有一神護耳譬如群牛群羊若百若千一人守牧彼亦如是爲非法行邪見顛倒作十惡業如是人輩若百若千乃有一神護耳若有人修行善法見正信行具十善業如是一人有百千神護譬如國王國王大臣有百千人衛護一人彼亦如是修行善法具十善業如是一人有百千神護以是緣故世人有爲鬼神所觸嬈者有不爲鬼神所觸嬈者佛告比丘閻浮提人有三事勝瞿耶尼人何等爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記勤修梵行三者勇猛强記佛出其土以此三事勝瞿耶尼瞿耶尼人有三事勝閻浮提何等爲三一者多牛二者多羊三者多珠玉以此三事勝閻浮提閻浮提有三事勝弗于逮何等爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記能修梵行三者勇猛强記佛出其土以此三事勝弗于逮弗于逮有三事勝閻浮提何等爲三一者其土極廣二者其土極大三者其土極妙以此三事勝閻浮提閻浮提有三事勝欝單越何等爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記能修梵行三者勇猛强記佛出其土以此三事勝欝單越欝單越復有三事勝閻浮提何等爲三一者無所繫屬二者無有我所三者定壽千歲以此三事勝閻浮提人閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者身大三者他作自受以此三事勝閻浮提人亦以上三事勝龍金翅鳥龍金翅鳥復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者身大三者宮殿以此三事勝閻浮提以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等爲三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨以此三事勝閻浮提人以上三事勝四天王四天王復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者端正三者多樂以此三事勝閻浮提閻浮提人亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天此諸天復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者端正三者多樂佛告比丘欲界衆生有十二種何等爲十二一者地獄二者畜生三者餓鬼四者人五者阿須倫六者四天王七者忉利天八者焰摩天九者兜率天十者化自在天十一者他化自在天十二者魔天色界衆生有二十二種一者梵身天二者梵輔天三者梵衆天四者大梵天五者光

天六者少光天七者無量光天八者光音天九者淨天十者少淨天十一者無量淨天十二者遍淨天十三者嚴飾天十四者小嚴飾天十五者無量嚴飾天十六者嚴勝果實天十七者無想天十八者無造天十九者無熱天二十者善見天二十一者大善見天二十二者阿迦尼吒天無色界衆生有四種何等爲四一者空智天二者識智天三者無所有智天四者有想無想智天佛告比丘有四大天神何等爲四一者地神二者水神三者風神四者火神昔者地神生惡見言地中無水火風時我知此地神所念即往語言汝當生念言地中無水火風耶地神報言地中實無水火風也我時語言汝勿生此念謂地中無水火風所以者何地中有水火風但地大多故地大得名佛告比丘我時爲彼地神次第說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲爲不淨上漏爲患出要爲上敷演開示清淨梵行我時知其心淨柔輭歡喜無有陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示爾時地神即於座上遠塵離垢得法眼淨譬如淨潔白衣易受染色彼亦如是信心清淨逮得法眼無有狐疑見法決定不墮惡趣不向餘道成就無畏而白我言我今歸依佛歸依法歸依僧盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒聽我於正法中爲優婆夷佛告比丘昔者水神生惡見言水中無地火風時地神知彼水神心生此見往語水神言汝實起此見言水中無地火風耶答曰實爾地神語言汝勿起此見謂水中無地火風所以者何水中有地火風但水大多故水大得名時地神即爲說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲爲不淨上漏爲患出要爲上敷演開示清淨梵行時地神知彼水神其心柔輭歡喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示時彼水神即遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白衣易爲受色彼亦如是信心清淨得法眼淨無有狐疑決定得果不墮惡趣不向餘道成就無畏白地神言我今歸依佛歸依法歸依僧盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒聽我於正法中爲優婆夷佛告比丘昔者火神生惡見言火中無地水風時地神水神知彼火神心生此見共語火神言汝實起此見耶答曰實爾二神語言汝勿起此見所以者何火中有地水風但火大多故火大得名耳時二神即爲說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲爲不淨上漏爲患出要爲上敷演開示清淨梵行二神知彼火神其心柔輭歡喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示時彼火神即遠塵離垢得法眼淨猶如淨潔白衣易爲受色彼亦如是信心清淨得法眼無有狐疑決定得果不墮惡趣不向餘道成就無畏白二神言我今歸依佛法聖衆盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒聽我於正法中爲優婆夷佛告比丘昔者風神生惡見言風中無地水火地水火神知彼風神生此惡見往語之言汝實起此見耶答曰實爾三神語言汝

勿起此見所以者何風中有地水火但風大多故風大得名耳時三神即為說法除其惡見示教利喜施論戒論生天之論欲為不淨上漏為患出要為上敷演開示清淨梵行三神知彼風神其心柔輭歡喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開示時彼風神即遠塵離垢得法眼淨譬如淨潔白衣易為受色彼亦如是信心清淨遊得法眼無有狐疑決定得果不墮惡趣不向餘道成就無畏白三神言我今歸依佛法聖眾盡形壽不殺不妄不婬不欺不飲酒願聽我於正法中為優婆夷慈心一切不嬈衆生佛告比丘雲有四種云何為四一者白色二者黑色三者赤色四者紅色其白色者地大偏多其黑色者水大偏多其赤色者火大偏多其紅色者風大偏多其雲去地或十里二十里三十四十至四千里除劫初復時雲上至光音天電有四種云何為四東方電名身光南方電名難毀西方電名流燄北方電名定明以何緣故虛空雲中有此電光有時身光與難毀相觸有時身光與流燄相觸有時身光與定明相觸有時難毀與流燄相觸有時難毀與定明相觸有時流燄與定明相觸以是緣故虛空雲中有電光起復以何緣虛空雲中有雷聲起虛空雲中有時地大與水大相觸有時地大與火大相觸有時地大與風大相觸有時水大與火大相觸有時水大與風大相觸以是緣故虛空雲中有雷聲起相師占雨有五因緣不可定知使占者迷惑云何為五一者雲有雷電占謂當雨以火大多故燒雲不雨是為占師初迷惑緣二者雲有雷電占謂當雨有大風起吹雲四散入諸山間以此緣故相師迷惑三者雲有雷電占謂當雨時大阿須倫接攪浮雲置大海中以是因緣相師迷惑四者雲有雷電占謂當雨而雲師雨師放逸婬亂竟不降雨以此因緣相師迷惑五者雲有雷電占謂當雨而世間衆庶非法放逸汚清淨行慳貪嫉妬所見顛倒故使天不降雨以此因緣相師迷惑是為五因緣相師占雨不可定知

佛說長阿含經卷第二十

音釋

雕 都聊切刻鏤也 鏤 盧候切雕刻也 垜 丁果切射堋也 縹 普沼切帛青白色也 氛氳 氛撫文切氳於云切祥氣也 抃 皮變切拊手也 奮 藏康切 蒲壯切 眴 輸閏切目動也 揣 徒官切揣聚也 黿 愚袁切 鼉 徒河切

佛說長阿含經卷第二十一　禍一

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

三災品第九

佛告比丘有四事長久無量無限不可以日月歲數而稱計也云何爲四一者世間災漸起壞此世時中間長久無量無限不可以日月歲數而稱計也二者此世間壞已中間空曠無有世間長久迥遠不可以日月歲數而稱計也三者天地初起向欲成時中間長久不可以日月歲數而稱計也四者天地成已久住不壞不可以日月歲數而稱計也是爲四事長久無量無限不可以日月歲數而計量也佛告比丘世有三災云何爲三一者火災二者水災三者風災有三災上際云何爲三一者光音天二者遍淨天三者果實天若火災起時至光音天光音天爲際若水災起時至遍淨天遍淨天爲際若風災起時至果實天果實天爲際云何爲火災火災始欲起時此世間人皆行正法正見不倒修十善行行此法時有人得第二禪者即踊身上昇於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無覺無觀第二禪樂第二禪樂時世間人聞此聲已仰語彼言善哉善哉唯願爲我說無覺無觀第二禪道時空中聞其語已即爲說無覺無觀第二禪道此世間人聞彼說已即修無覺無觀第二禪道身壞命終生光音天是時地獄衆生罪畢命終來生人間復修無覺無觀第二禪身壞命終生光音天畜生餓鬼阿須倫四天王忉利天燄天兜率天化自在天他化自在天梵天衆生命終來生人間修無覺無觀第二禪身壞命終生光音天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須倫乃至梵天皆盡當於爾時先地獄盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已忉利天盡忉利天盡已炎摩天盡炎摩天盡已兜率天盡兜率天盡已化自在天盡化自在天盡已他化自在天盡他化自在天盡已梵天盡梵天盡已然後人盡無有遺餘人盡無餘已此世敗壞乃成爲災其後天不降雨百穀草木自然枯死佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙有爲諸法甚可猒患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起吹大海水海水深八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半去地四萬二千由旬安日道中緣此世間有二日出二日出已令此世間所有小河汱澮渠流皆悉乾竭佛告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起海水深八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半去地四萬二千由旬安日道中緣此世間有三日出三日出已此諸大水恒河耶婆那河婆羅河阿夷羅婆提河阿摩怯河辛陀河故舍河皆悉乾竭無有遺餘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴起海水深八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世間有四日出四日出已此諸世間所有衆源淵

池善見大池阿耨達大池四方陀延池優鉢
羅池拘物頭池分陀利池縱廣五十由旬皆
盡乾竭以是故知一切行無常變易朽壞不
可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫
之道其後久久有大黑風暴起吹大海水使
令兩披取日宮殿置於須彌山半安日道中
緣此世間有五日出五日出已大海水稍減
百由旬至七百由旬以是可知一切行無常
變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當
求度世解脫之道是時大海稍盡餘有七百
由旬六百由旬五百由旬四百由旬乃至百
由旬在以是可知一切行無常變易朽壞不
可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫
之道時大海水稍稍減盡至七由旬六由旬
五由旬乃至一由旬在佛告比丘以是當知
一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲
甚可猒患當求度世解脫之道其後海水稍
盡至七多羅樹六多羅樹乃至一多羅樹佛
告比丘以是當知一切行無常變易朽壞不
可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫

之道其後海水轉淺七人六人五人四人三
人二人一人至腰至膝至于蹲踝佛告比丘
以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙
凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫之道其
後海水猶如春雨後亦如牛跡中水遂至涸
盡不漬人指佛告比丘以是當知一切行無
常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可猒患
當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴
起吹海底沙深八萬四千由旬令著兩岸飄
取日宮殿置於須彌山半安日道中緣此世
間有六日出六日出已其四天下及八萬天
下諸山大山須彌山王皆煙起燋然猶如陶
家初然陶時六日出時亦復如是佛告比丘
以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙
凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫之道其
後久久有大黑風暴起吹海底砂八萬四千
由旬令著兩岸飄取日宮殿置於須彌山半
安日道中緣此世間有七日出七日出已此
四天下及八萬天下諸山大山須彌山王皆
悉洞然猶如陶家然竈餤起七日出時亦復

如是佛告比丘以此當知一切行無常變易
朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度
世解脫之道此四天下及八萬天下諸山須
彌山皆悉洞然一時四天王宮忉利天宮炎
摩天兜率天化自在天他化自在天梵天宮
亦皆洞然佛告比丘是故當知一切行無常
變易朽壞不可恃怙凡諸有爲法甚可猒患
當求度世解脫之道此四天下乃至梵天火
洞然已風吹火餤至光音天彼初生天子見
此火餤皆生怖畏言咄此何物先生諸天語
後生天言勿怖畏也彼火曾來齊此而止以
念前火光故名光音天此四天下乃至梵天
火洞然已須彌山王漸漸頹落百由旬二百
由旬至七百由旬佛告比丘以是當知一切
行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有爲甚可
猒患當求度世解脫之道此四天下乃至梵
天火洞然已其後大地及須彌山盡無灰燼
是故當知一切行無常變易朽壞不可恃怙
凡諸有爲甚可猒患當求度世解脫之道其
此大地火燒盡已地下水盡水下風盡是故

當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可猒患當求度世解脫之道佛告比丘火災起時天不復雨百穀草木自然枯死誰當信者獨有見者自當知耳如是乃至地下水盡水下風盡誰當信者獨有見者自當知耳是為火災云何火劫還復其後久久有大黑雲在虛空中至光音天周遍降雨滴如車輪如是無數百千歲雨其水漸長高無數百千由旬乃至光音天時有四大風起持此水住何等為四一名住風二名持風三名不動四名堅固其後此水稍減百千由旬無數百千萬由旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在於空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣有梵迦夷天宮其水轉減至無數百千萬由旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在於空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣有他化自在天宮其水轉減至無數千萬由旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣有化自在天宮其水轉減至無數百千由旬有僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然堅固變成天宮七寶校飾由此因緣有兜率天宮其水轉減至無數百千由旬有僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然堅固變成天宮由此因緣有炎摩天宮其水轉減至無數百千由旬水上有沫深六十萬八千由旬其邊無際譬如此間衆源流水水上有沫彼亦如是以何因緣有須彌山有亂風起吹此水沫造須彌山高十六萬八千由旬廣八萬四千由旬四寶所成金銀水精瑠璃以何因緣有四阿須倫宮殿其後亂風吹大水沫於須彌山四面起大宮殿縱廣各八萬由旬自然變成七寶宮殿復何因緣有四天王宮殿其後亂風吹大水沫於須彌山半四萬二千由旬自然變成七寶宮殿以是故名為四天王宮以何因緣有忉利天宮其後亂風吹大水沫於須彌山上自然變成七寶宮殿復以何緣有伽陀羅山其後亂風起吹大水沫去須彌山不遠自然化成寶山下根入地四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬其邊無際雜色間廁七寶所成以是緣故有伽陀羅山復以何緣有伊沙山其後亂風吹大水沫去伽陀羅山不遠自然變成伊沙山高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬其邊無際雜色叅間七寶所成以是緣故有伊沙山其後亂風吹大水沫去伊沙山不遠自然變成樹辰陀羅山高萬二千由旬縱廣萬二千由旬其邊無際雜色叅間七寶所成以是因緣有樹辰陀羅山其後亂風吹大水沫去樹辰陀羅山不遠自然變成阿般尼樓山高六千由旬縱廣六千由旬其邊無際雜色叅間七寶所成以是因緣故有阿般尼樓山其後亂風吹大水沫去阿般尼樓山不遠自然變成尼隣陀羅山高三千由旬縱廣三千由旬其邊無際雜色叅間七寶所成以是因緣有尼隣陀羅山其後亂風吹大水沫去尼隣陀羅山不遠自

然變成比尼陀山高千二百由旬縱廣千二百由旬其邊無際雜色參間七寶所成以是因緣有比尼陀山其後亂風吹大水沫去比尼陀山不遠自然變成金剛輪山高三百由旬縱廣三百由旬其邊無際雜色參間七寶所成以是因緣有金剛輪山何故有一月有七日宮殿其後亂風吹大水沫自然變成一月宮殿七日宮殿雜色參間七寶所成爲黑風所吹還到本處以是因緣有日月宮殿其後亂風吹大水沫自然變成四天下及八萬天下以是因緣有四天下及八萬天下其後亂風吹大水沫在四天下及八萬天下表自然變成大金剛輪山高十六萬八千由旬縱廣十六萬八千由旬其邊無限金剛堅固不可毀壞以是因緣有大金剛輪山其後久久有自然雲遍滿空中周遍大雨滴如車輪其水瀰漫没四天下與須彌山等其後亂風吹地爲大坑澗水盡入中因此爲海以是因緣有四大海水海水鹹苦有三因緣何等爲三一者有自然雲遍滿虛空至光音天周遍降雨洗濯天宮滌蕩天下從梵迦夷天宮他化自在天宮下至炎摩天宮四天下八萬天下諸山大山須彌山王皆洗濯滌蕩其中諸處有穢惡鹹苦諸不淨汁下流入海合爲一味故海水鹹二者昔有大仙人禁呪海水長使鹹苦人不得飲是故鹹苦三者彼大海水雜衆生居其身長大或百由旬二百由旬至七百由旬呼噏吐納大小便中故海水鹹是爲火災佛告比丘云何爲水災水災起時此世間人皆奉正法正見不邪見修十善業修善行已時有人得無喜第三禪者踊身上昇於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無喜第三禪樂無喜第三禪樂時世間人聞此聲已仰語彼言善哉善哉願爲我說是無喜第三禪道時空中人聞此語已即爲演說無喜第三禪道此世間人聞其說已即修第三禪道身壞命終生遍淨天爾時地獄衆生罪畢命終來生人間復修第三禪道身壞命終生遍淨天畜生餓鬼阿須倫四天王忉利天炎摩天兜率天化自在天他化自在天梵天光音天衆生命終來生人間修第三禪道身壞命終生遍淨天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須倫四天王乃至光音天趣皆盡當於爾時先地獄盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已忉利天盡忉利天盡已炎摩天盡炎摩天盡已兜率天盡兜率天盡已化自在天盡化自在天盡已他化自在天盡他化自在天盡已梵天盡梵天盡已光音天盡光音天盡已然後人盡無餘人盡無餘已此世間敗壞乃成爲災其後久久有大黑雲暴起上至遍淨天周遍大雨純雨熱灰其水沸涌煎熬天上諸天宮殿皆悉消盡無有遺餘猶如酥油置於火中煎熬消盡無有遺餘光音天宮亦復如是以此可知一切行無常爲變易法不可恃怙有爲諸法甚可猒患當求度世解脫之道其後此雨復浸梵迦夷天宮煎熬消盡無有遺餘猶如酥油置於火中無有遺餘梵迦夷宮亦復如是其後此雨復浸他化自在天化自在天兜率天炎

摩天宮煎熬消盡無有遺餘猶如酥油置於火中無有遺餘彼諸天宮亦復如是其後此雨復浸四天下及八萬天下諸山大山須彌山王煎熬消盡無有遺餘猶如酥油置於火中煎熬消盡無有遺餘彼亦如是是故當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脱之道其後此水煎熬大地盡無餘已地下水盡水下風盡是故當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脱之道佛告比丘齊遍淨天宮煎熬消盡誰當信者獨有見者乃能知耳梵迦夷宮煎熬消盡乃至地下水盡水下風盡誰當信者獨有見者乃當知耳是爲水災云何水災還復其後久久有大黑雲充滿虛空至遍淨天周遍降雨滴如車軸如是無數百千萬歲其水漸長至遍淨天有四大風持此水住何等爲四一名住風二名持風三名不動四名堅固其後此水稍減無數百千由旬四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛

空中自然變成光音天宮七寶校飾由此因緣有光音天宮其水轉減無數百千由旬彼僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然變成梵迦夷天宮七寶校飾如是乃至海水一味鹹苦亦如火災復時是爲水災佛告比丘云何爲風災風災起時此世間人皆奉正法正見不邪見修十善業修善行時有人得清淨護念第四禪於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢護念清淨第四禪樂護念清淨第四禪樂時此世人聞其聲已仰語彼言善哉善哉願爲我說護念清淨第四禪道時空中人聞此語已即爲說第四禪道此世間人聞其說已即修第四禪道身壞命終生果實天爾時地獄衆生罪畢命終來生人間復修第四禪身壞命終生果實天畜生餓鬼阿須倫四天王乃至遍淨天衆生命終來生人間修第四禪身壞命終生果實天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須倫四天王乃至遍淨天趣皆盡爾時地獄先盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓

鬼盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已如是展轉至遍淨天盡遍淨天盡已然後人盡無餘人盡無餘已此世間敗壞乃成爲災其後久久有大風起名曰大僧伽乃至果實天其風四布吹遍淨天宮光音天宮使宮宮相拍碎若粉塵猶如力士執二銅釪釪釪相拍碎盡無餘二宮相拍亦復如是以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脱之道其後此風吹梵迦夷天宮他化自在天宮宮宮相拍碎如粉塵無有遺餘猶如力士執二銅釪釪釪相拍碎盡無餘二宮相拍亦復如是以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脱之道其後此風吹化自在天宮兜率天宮炎摩天宮宮宮相拍碎若粉塵無有遺餘猶如力士執二銅釪釪釪相拍碎盡無餘彼宮如是碎盡無餘以是當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脱之道其後此風吹四天下及八萬天下諸山大

山須彌山王置於虛空高百千由旬山山相拍碎若粉塵猶如力士手執輕糠散於空中彼四天下須彌諸山碎盡分散亦復如是以是可知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脱之道其後風吹大地盡地下水盡水下風盡是故當知一切行無常爲變易法不可恃怙凡諸有爲甚可猒患當求度世解脱之道佛告比丘遍淨天宮光音天宮宮宮相拍碎若粉塵誰當信者獨有見者乃能知耳如是乃至地下水盡水下風盡誰能信者獨有見者乃能信耳是爲風災云何風災還復其後久久有大黑雲周遍虛空至果實天而降大雨滴如車軸霖雨無數百千萬歲其水漸長至果實天時有四風持此水住何等爲四一名住風二名持風三名不動四名堅固其後此水漸漸稍減無數百千由旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹其水在於空中自然變成遍淨天宮雜色參間七寶所成以此因緣有遍淨天宮其水轉減無數百千由旬彼僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹其水在於空中自然變成光音天宮雜色參間七寶所成乃至海水一味鹹苦亦如火災復時是爲風災是爲三災是爲三復

戰鬪品第十

佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪時釋提桓因命忉利諸天而告之曰汝等今往與彼共戰若得勝者捉毗摩質多羅阿須倫以五繫繫縛將詣善法講堂吾欲觀之時忉利諸天受帝釋教已各自莊嚴時毗摩質多羅阿須倫命諸阿須倫而告之曰汝等今往與彼共戰若得勝者捉釋提桓因以五繫繫縛將詣七葉講堂吾欲觀之時諸阿須倫受毗摩質多羅阿須倫教已各自莊嚴於是諸天阿須倫衆遂共戰鬪諸天得勝阿須倫退時忉利諸天捉阿須倫王以五繫繫縛將詣善法堂所示天帝釋時阿須倫王見天上快樂生慕樂心即自念言此處殊勝可即居止用復還歸阿須倫宮爲發此念時五繫即得解五樂在前若阿須倫生念欲還詣本宮殿五繫還縛五樂自去時阿須倫所被繫縛轉更牢固魔所繫縛復過於是計吾我人爲魔所縛不計吾我人魔縛得解受我爲縛受愛爲縛我當有爲縛我當無爲縛有色爲縛無色爲縛有色無色爲縛我有想爲縛無想爲縛有想無想爲縛我爲大患爲癰爲刺是故賢聖弟子知我爲大患爲癰爲刺捨吾我想修無我行觀彼我爲重擔爲放逸爲有當有我是有爲當無我是有爲有色是有爲無色是有爲有色無色是有爲有想是有爲無想是有爲有想無想是有爲爲大患爲刺爲瘡是故賢聖弟子知有爲爲大患爲刺爲瘡故捨有爲爲無爲行佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪時釋提桓因命忉利天而告之曰汝等今往與阿須倫共鬪若得勝者捉毗摩質多羅阿須倫以五繫繫縛將詣善法講堂吾欲觀之時忉利諸天受帝釋教已各自莊嚴時毗摩質多阿須倫復命諸阿須倫而告之曰汝等今往與彼共戰若得勝者捉釋提桓因

以五繫繫縛將詣七葉講堂吾欲觀之時諸阿須倫受毗摩質多阿須倫教已各自莊嚴於是諸天阿須倫衆遂共戰鬪諸天得勝阿須倫退忉利諸天捉阿須倫以五繫繫縛將詣善法堂所示天帝釋時天帝釋彷徉遊行善法堂上阿須倫王遙見帝釋於五繫中惡口罵詈時天帝釋傍侍者於天帝前即說偈言

天帝何恐畏　自現己劣弱　須質面毀罵
嘿聽其惡言

時天帝釋即復以偈答侍者曰

彼亦無大力　我亦不恐畏　如何大智士
與彼無智諍

爾時侍者復作偈頌白帝釋言

今不折愚者　恐後轉難忍　宜加以杖捶
使愚自改過

時天帝釋復作偈頌答侍者曰

我常言智者　不應與愚諍　愚罵而智嘿
則為勝彼愚

爾時侍者復作偈頌白帝釋言

天王所以嘿　恐損智者行　而彼愚騃人
謂王懷怖畏　愚不自付量　謂可與王敵
沒死來觸突　欲王如牛退

時天帝釋復作偈頌答侍者曰

彼愚無知見　謂我懷恐畏　我觀第一義
忍嘿為最上　惡中之惡者　於瞋復生瞋
能於瞋不瞋　為戰中最上　夫人有二緣
為己亦為他　衆人有諍訟　不報者為勝
夫人有二緣　為己亦為他　見無諍訟者
反謂為愚騃　若人有大力　能忍無力者
此力為第一　於忍中最上　愚自謂有力
此力非為力　如法忍力者　此力不可沮

佛告比丘爾時天帝釋豈異人乎勿造斯觀時天帝釋即我身是也我於爾時修習忍辱不行卒暴常亦稱讚能忍辱者若有智人欲弘吾道者當修忍嘿勿懷忿諍佛告比丘昔者忉利諸天與阿須倫共鬪時釋提桓因語質多阿須倫言卿等何為嚴飾兵仗懷怒害心共戰諍為今當共汝講論道義知有勝負時質多阿須倫語帝釋言正使捨諸兵仗止於諍訟共論議者誰知勝負帝釋教言但共論議今汝衆中我天衆中自有智慧知勝負者時阿須倫語帝釋言汝先說偈帝釋報言汝是舊天汝應先說爾時質多阿須倫即為帝釋而作頌曰

今不折愚者　恐後轉難忍　宜加以杖捶
使愚自改過

時阿須倫說此偈已阿須倫衆即大歡喜高聲稱善唯諸天衆嘿然無言時阿須倫王語帝釋言汝次說偈爾時帝釋即為阿須倫而說偈言

我常言智者　不應與愚諍　愚罵而智嘿
即為勝彼愚

時天帝釋說此偈已忉利諸天皆大歡喜舉聲稱善時阿須倫衆嘿然無言爾時天帝語阿須倫言汝次說偈時阿須倫復說偈言

天王所以嘿　恐損智者行　而彼愚騃人
謂王懷怖畏　愚不自付量　謂可與王敵
沒死來觸突　欲王如牛退

時阿須倫王說此偈已阿須倫衆踊躍歡喜

舉聲稱善時忉利天衆嘿然無言時阿須倫王詔帝釋言汝次說偈時天帝釋爲阿須倫而說偈言

彼愚無知見　謂我懷恐畏　我觀第一義
忍嘿爲最上　惡中之惡者　於瞋復生瞋
能於瞋不瞋　爲戰中最上　夫人有二緣
爲己亦爲他　衆人爲諍訟　不報者爲勝
夫人有二緣　爲己亦爲他　見無諍訟者
反謂爲愚騃　若人有大力　能忍無力者
此力爲第一　於忍中最上　愚自謂有力
此力非爲力　如法忍力者　此力不可沮

釋提桓因說此偈已忉利天衆踊躍歡喜舉聲稱善阿須倫衆嘿然無言時天衆阿須倫衆各小退却自相謂言阿須倫王所說偈頌有所觸犯起刀劒儺生鬪訟根長諸怨結樹三有本天帝釋所說偈者無所觸嬈不起刀劒不生鬪訟不長怨結絶三有本天帝所說爲善阿須倫所說不善諸天爲勝阿須倫負佛告比丘爾時釋提桓因豈異人乎勿造斯觀所以者何即我身是我於爾時以柔輭言勝阿須倫衆佛告比丘昔者諸天復與阿須倫共鬪時阿須倫勝諸天不如時釋提桓因乘千輻寶車怖懼而走中路見睒婆羅樹上有一樔樔有兩子即以偈頌告御者言

此樹有二鳥　汝當迴車避　正使賊害我
勿傷二鳥命

爾時御者聞帝釋偈已尋便住車迴避樹鳥爾時車徑向阿須倫阿須倫衆逢見寶車迴向其軍即相謂言今天帝釋乘千輻寶車迴向我衆必欲還鬪不可當也阿須倫衆即便退散諸天得勝阿須倫退佛告比丘爾時帝釋者豈異人乎勿造斯觀所以者何即我身是也我於爾時於諸衆生起慈愍心諸比丘汝等於我法中出家修道宜起慈心哀愍黎庶佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬪爾時諸天得勝阿須倫退時天帝釋戰勝還宮更造一堂名曰最勝東西長百由旬南北廣六十由旬其堂百一間間有七交露臺一一臺上有七玉女一一玉女有七使人釋提桓因亦不憂供給諸玉女衣被飲食莊飾之具隨本所造自受其福以戰勝阿須倫因歡喜心而造此堂故曰最勝堂又千世界中所有堂觀無及此堂故名最勝佛告比丘昔者阿須倫自生念言我有大威德神力不少而忉利天日月諸天常在虛空於我頂上遊行自在今我寧可取彼日月以爲耳璫自在遊行耶時阿須倫王瞋恚熾盛即念捶打阿須倫捶打阿須倫即復念言今阿須倫王念我我等當速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從詣阿須倫王前於一面立時王復念舍摩黎阿須倫舍摩黎阿須倫復自念言今王念我我等宜速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從詣阿須倫王前在一面立時王復念毗摩質多阿須倫毗摩質多阿須倫復自念言今王念我我等宜速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與無數阿須倫衆前後導從往詣王前在一面立時王復念大臣阿須倫大臣阿須倫即自念言今王念我我等宜速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乘寶車與

無數阿須倫衆前後導從往詣王前於一面立時王復念諸小阿須倫諸小阿須倫復自念言今王念我我等宜速莊嚴即自莊嚴備具兵仗與無數衆相隨往詣王前於一面立時羅呵阿須倫王即自莊嚴身著寶鎧駕乘寶車與無數百千阿須倫衆兵仗嚴事前後圍遶出其境界欲往與諸天共闘爾時難陀龍王跋難陀龍王以身纏遶須彌山七帀震動山谷薄布微雲滴滴稍雨以尾打大海水海水波涌至須彌山頂時忉利天即生念言今薄雲微布滴滴稍雨海水波涌乃來至此將是阿須倫欲來戰闘故有此異瑞耳爾時海中諸龍兵衆無數巨億皆持戈矛弓矢刀劍重被寶鎧器仗嚴整逆與阿須倫共戰若龍衆勝時即逐阿須倫入其宮殿若龍衆退龍不還宮即驕趣伽樓羅鬼神所而告之曰阿須倫衆欲與諸天共戰我往逆闘彼今得勝汝等當備諸兵仗衆共併力與彼共戰時諸鬼神聞龍語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧與諸龍衆共阿須倫闘龍得勝時即逐阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮即退驕走持華鬼神界而告之言阿須倫衆欲與諸天共闘我等逆戰彼今得勝汝等當備諸兵仗衆共併力與彼共戰諸持華鬼神既聞龍語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須倫闘若得勝時即逐阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮即退驕走常樂鬼神界而告之言阿須倫衆欲與諸天共闘我等逆戰彼今得勝汝等當備諸兵仗與我併力共彼戰闘時諸常樂鬼神聞是語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須倫闘若得勝時即逐阿須倫入其宮殿若不如時不還本宮即退驕走四天王而告之曰阿須倫衆欲與諸天共闘我等逆戰彼今得勝汝等當備諸兵仗衆共併力與彼共戰時四天王聞此語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須倫共闘若得勝時即逐阿須倫入其宮殿若不如者四天王即詣善法講堂白天帝釋及忉利諸天言阿須倫欲與諸天共闘今忉利諸天當自莊嚴備諸兵仗衆共併力往共彼戰時天帝釋命一侍天而告之曰汝持我聲往告炎摩天兜率天化自在天他化自在天子言阿須倫王與無數衆欲來戰闘今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我戰闘時彼侍天受帝釋教已即詣炎摩天乃至他化自在天持天帝釋聲而告之曰彼阿須倫無數衆欲來戰闘今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我戰闘時炎摩天子聞此語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧駕乘寶車與無數巨億百千天衆前後圍遶在須彌山東面住時兜率天子聞此語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧駕乘寶車與無數巨億百千天衆圍遶在須彌山南面住時化自在天子聞此語已亦嚴兵衆在須彌山西面住時他化自在天子聞此語已亦嚴兵衆在須彌山北住時天帝釋即念三十三天忉利天三十三天忉利天即自念言今帝釋念我我等宜速莊嚴即勅左右備諸兵仗駕乘寶車與無數巨億諸天衆前後圍遶詣帝釋前於一面立時天帝釋復念餘忉利諸天餘

忉利諸天即自念言今帝釋念我我等宜速莊嚴即勑左右備諸兵仗駕乘寶車與無數巨億諸天衆前後圍遶詣帝釋前於一面立時帝釋復念妙匠鬼神妙匠鬼神即自念言今帝釋念我我宜速莊嚴即勑左右備諸兵仗駕乘寶車無數千衆前後圍遶詣帝釋前立時帝釋復念善住龍王善住龍王即自念言今天帝念我我今宜往即詣帝釋前立時帝釋即自莊嚴備諸兵仗身被寶鎧乘善住龍王頂上與無數諸天鬼神前後圍遶自出天宮與阿須倫共鬬所謂嚴兵仗刀劍矛矟弓矢斵斤鉞斧旋輪羂索兵仗鎧器以七寶成復以鋒刃加阿須倫身其身不傷但刃觸而已阿須倫衆執持七寶刀劍矛矟弓矢斵斤鉞斧旋輪羂索以鋒刃加諸天身但觸而已不能傷損如是欲行諸天共阿須倫鬬緣欲因如是

佛說長阿含經卷第二十一

音釋

沃澮沃古沃切伏水也澮古會切水注溝曰澮　恃怙恃士止切依頼也怙後五切亦恃也　踹踝踹時兗切腨腸也踝胡瓦切脛兩旁曰內外踝　漬疾智切浸也　顇杜回切推也下墜也　燼徐刃切火餘也　涸下各切水竭也　校飾校古孝切飾賞職切校飾謂搉校嚴飾也　閒廁閒古晏切廁初吏切閒廁謂閒錯雜廁也　瀰漫瀰武移切大水貌漫莫半切水平遠貌　呼噏呼荒胡切出息也噏許及切入息也　彷徉彷蒲光切徉與章切彷徉徘徊也又徐侍貌　愚騃騃五駭切愚癡也　卒暴卒倉沒切急也暴蒲報切驟也亦猝也　觸嬈觸尺玉切嬈而沼切觸嬈謂犯觸擾嬈也　捶打捶之累切打音頂捶打並擊也　騎趣騎博昆切急走也趣逡須切亦奔也又逡遇切向也　斵斤斵竹角切削也斤居銀切斧斤也　鉞斧鉞王月切大斧也斧方武切鉞也　矛矟矛莫浮切鉤兵也矟所角切矛屬

佛說長阿含經卷第二十二　禍二

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

三中劫品第十一

佛告比丘有三中劫何等為三一名刀兵劫二名穀貴劫三名疾疫劫云何為刀兵劫此世間人本壽四萬歲其後稍減壽二萬歲其後復減壽萬歲轉壽千歲轉壽五百歲轉壽三百歲二百歲如今人壽於百歲少出多減其後人壽稍減當壽十歲是時女人生五月行嫁時世間所有美味酥油蜜石蜜黑石蜜諸有美味皆悉自然消滅五穀不生唯有稊稗是時有上服錦綾繒絹劫貝芻摩皆無復有唯有麤織草衣爾時此地純生荊棘蚊虻蜂蠍蚖蛇毒蟲金銀瑠璃七寶珠玉自然沒地唯有石沙穢惡充滿是時衆生但增十惡不復聞有十善之名乃無善名況有行善者爾時人有不孝父母不敬師長能為惡者則得供養人所敬待如今人孝順父母敬事師長能為善者則得供養人所敬待彼人為惡更得供養亦復如是時人命終墮畜生中猶

如今人得生天上時人相見懷毒害心但欲相殺猶如獵師見彼羣鹿但欲殺之無一善念其人如是但欲相殺無一善念爾時此地溝澗溪谷山陵堆阜無一平地時人行來恐怖惶懼衣毛為豎時七日中有刀劍劫起時人手執草木瓦石皆變成刀劍刀劍鋒利所擬皆斷展轉相害其中有黠慧者見刀兵相害恐怖逃走避入山林坑澗無人之處七日藏避心口自言我不害人人勿害我其人於七日中食草木根以自存活過七日已還出山林時有一人得共相見歡喜而言今見生人今見生人猶如父母與一子別久乃相見歡喜踊躍不能自勝彼亦如是歡喜踊躍不能自勝是時人民於七日中哭泣相向復於七日中共相娛樂歡喜慶賀時人身壞命終皆墮地獄中所以者何斯由其人常懷瞋忿害心相向無慈仁故是為刀兵劫佛告比丘云何為飢餓劫爾時人民多行非法邪見顛倒為十惡業以行惡故天不降雨百草枯死五穀不成但有莖稈云何為飢餓爾時人民收掃田里街巷道陌糞土遺穀以自存命是為飢餓復次飢餓時其人於街巷市里屠殺之處及丘塚間拾諸骸骨煮汁飲之以此自活是為白骨飢餓復次飢餓劫時所種五穀盡變成草木時人取華煮汁而飲復次飢餓時草木華落覆在土下時人掘地取華煮食以是自存是為草木飢餓爾時眾生身壞命終墮餓鬼中所以者何斯由其人於飢餓劫中常懷慳貪無施惠心不肯分割不念厄人故也是為飢餓劫佛告比丘云何為疾疫劫爾時世人修行正法正見不顛倒見具十善行他方世界有鬼神來此間鬼神放逸婬亂不能護人他方鬼神侵嬈此世間人撾打捶杖接其精氣使人心亂驅逼將去猶如國王勅諸將帥有所守護餘方有賊寇來侵嬈此放逸之人劫於村國此亦如是他方世界有鬼神來取此世間人撾打捶杖接其精氣驅逼將去佛告比丘正使此間鬼神不放逸婬亂他方世界有大力鬼神來此間鬼神畏怖避去彼大力鬼神侵嬈此人撾打捶杖接其精氣殺之而去譬如國王若王大臣遣諸將帥使守衛人民將帥清慎無有放逸他方有強猛將帥人兵眾多來破村城掠奪人物彼亦如是正使此間鬼神不敢放逸他方世界有大力鬼神來此間鬼神恐怖避去彼大鬼神侵嬈此人撾打捶杖接其精氣殺之而去時疾疫劫中人民身壞命終皆生天上所以者何斯由時人慈心相向展轉相問汝病差不身安隱不以此因緣得生天上是故名為疾疫劫是為三中劫也

世本緣品第十二

佛告比丘火災過已此世天地還欲成時有餘眾生福盡行盡命盡於光音天命終生空梵處於彼生染著心愛樂彼處願餘眾生共生彼處發此念已有餘眾生福行命盡於光音天身壞命終生空梵處時先生梵天即自念言我是梵王大梵天王無造我者我自然有無所承受於千世界最得自在善諸義趣富有豐饒能造化萬物我即是一切眾生父母其後來諸梵復自念言彼先梵天即是梵

王大梵天王彼自然有無造彼者於千世界最尊第一無所承受善諸義趣富有豐饒能造萬物是衆生父母我從彼有彼梵天王顏貌容狀常如童子是故梵王名曰童子或有是時此世還成世間衆生多有生光音天者自然化生歡喜爲食身光自照神足飛空安樂無礙壽命長久其後此世忽變成大水周遍彌滿當於爾時天下大闇無有日月星辰晝夜亦無歲月四時之數其後此世還欲變時有餘衆生福盡行盡命盡從光音天命終來生此間皆悉化生歡喜爲食身光自照神足飛空安樂無礙久住此間爾時有無男女尊卑上下亦無異名衆共生世故名衆生是時此地有自然地水出凝停於地猶如醍醐時地味出亦復如是猶如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗知爲何味初嘗覺好遂生味著如是展轉嘗之不已遂生貪著便以手撮漸成揣食揣食不已餘衆生見復效食之食之不已時此衆生身體麁澁光明轉滅無復神足不能飛行時未有日月衆生光滅是

時天地大闇如前無異其後久久有大暴風吹大海水深八萬四千由旬使令兩披飄取日宮殿著須彌山半安日道中東出西沒周旋天下第二日宮從東出西沒時衆生有言是昨日也或言非昨日也第三日宮繞須彌山東出西沒彼時衆生言定是一日日者義言是前明因是故名爲日日有二義一曰住常度二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒溫和適天金所成玻瓈間廁二分天金純眞無雜內外清徹光明遠照一分玻瓈純眞無雜內外清徹光明遠照日宮殿縱廣五十由旬宮牆及地薄如葦篺宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶鈴七重行樹周帀校飾以七寶成金墻銀門銀墻金門瑠璃牆水精門水精牆瑠璃門赤珠牆碼碯門碼碯牆赤珠門硨磲牆衆寶門衆寶牆硨磲門又其欄楯金欄銀梲銀欄金梲瑠璃欄水精梲水精欄瑠璃梲赤珠欄碼碯梲碼碯欄赤珠梲衆寶欄硨磲梲硨磲欄衆寶梲金網銀鈴銀網金鈴水精網瑠璃鈴瑠璃網水精鈴赤珠網碼碯鈴

碼碯網赤珠鈴硨磲網衆寶鈴衆寶網硨磲鈴其金樹者銀葉華實銀樹者金葉華實瑠璃樹者水精華實水精樹者瑠璃華實赤珠樹者碼碯華實碼碯樹者赤珠華實硨磲樹者衆寶華實衆寶樹者硨磲華實宮牆四門門有七堦周帀欄楯樓閣臺觀園林浴池次第相比生衆寶華行行相當種種果樹華葉雜色樹香芬馥周流四遠雜類衆鳥相和而鳴其日宮殿爲五風所持一曰持風二曰養風三曰受風四曰轉風五曰調風日天子所止正殿純金所造高十六由旬殿有四門周帀欄楯日天子座縱廣半由旬七寶所成清淨柔軟猶如天衣日天子自身放光照于金殿金殿光出照于日宮日宮出光照四天下日天子壽天五百歲子孫相承無有間異其宮不壞終于一劫日宮行時其日天子無有行意言我行住常以五欲自相娛樂日宮行時無數百千諸大天神在前導從歡樂無倦好樂捷疾因是日天名爲捷疾日天子身出千光五百光下照五百光傍照斯由宿業功

德故有千光是故天子名爲千光宿業功德云何或有一人供養沙門婆羅門濟諸窮乏施以飲食衣服湯藥象馬車乘房舍燈燭分布時與隨其所須不逆人意供養持戒諸賢聖人由彼種種無數法喜光明因緣善心歡喜如剎利王水澆頭種初登王位善心歡喜亦復如是以此因緣身壞命終爲日天子得日宮殿有千光明故言善業得千光明以何等故名爲宿業光明或有人不殺生不盜不邪婬不欺不兩舌惡口妄言綺語不貪取不瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶如四衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴來入此池澡浴清涼歡喜受樂彼十善者善心歡喜亦復如是其人身壞命終爲日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業光明復以何緣名千光明或有人不殺不盜不婬不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終爲日天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善業千光明六十念頃名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名優波摩日宮殿六月南行日行三十里極南不過閻浮提日北行亦復如是以何緣故日光焰熱有十因緣何等爲十一者須彌山外有佉陀羅山高四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬其邊無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲一緣日光焰熱二者佉陀羅山表有伊沙陀山高二萬一千由旬縱廣二萬一千由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲二緣日光焰熱三者伊沙陀羅山表有樹提陀羅山上高萬二千由旬縱廣萬二千由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲三緣日光焰熱四者去樹提陀羅山表有山名善見高六千由旬縱廣六千由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲四緣日光焰熱五者善見山表有馬祀山高三千由旬縱廣三千由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲五緣日光焰熱六者去馬祀山表有尼彌陀羅山高千二百由旬縱廣千二百由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲六緣日光焰熱七者去尼彌陀羅山表有調伏山高六百由旬縱廣六百由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲七緣日光焰熱八者去調伏山表有金剛輪山高三百由旬縱廣三百由旬周帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是爲八緣日光焰熱復次上萬由旬有天宮殿名爲星宿瑠璃所成日光照彼觸而生熱是爲九緣日光焰熱復次日宮殿光照於大地觸而生熱是爲十緣日光焰熱爾時世尊以偈頌曰

以此十因緣　日名爲千光　光明焰熾熱
佛日之所說

佛告比丘何故冬日宮殿寒而不可近有光而冷有十三緣雖光而冷云何爲十三一者須彌山佉陀羅山中間有水廣八萬四千由旬周帀無量其水生雜華優鉢羅華拘物頭摩華分陀利須乾提華日光所照觸而生冷是爲一緣日光爲冷二者佉陀羅山伊沙陀羅山中間水四萬二千由旬縱廣四萬二千由旬周帀無量有水生諸雜華日光所照觸

而生冷是爲二緣日光爲冷三者伊沙陀羅
山去樹提陀羅山中間有水廣二萬一千由
旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷
是爲三緣日光爲冷善見山樹提山中間有
水廣萬二千由旬周帀無量生諸雜華日光
所照觸而生冷是爲四緣日光爲冷五者喜
見照馬杷山中間有水廣六千由旬生諸雜
華日光所照觸而生冷是爲五緣日光爲冷
六者馬杷山尼彌陀羅山中間有水廣千二
百由旬周帀無量生諸雜華日光所照觸而
生冷是爲六緣日光爲冷尼彌陀羅山調伏
山中間有水廣六百由旬周帀無量生諸雜
華日光所照觸而生冷是爲七緣日光爲冷
調伏山金剛輪山中間有水廣三百由旬周
帀無量生諸雜華日光所照觸而生冷是爲
八緣日光爲冷金剛輪山閻浮提地中間有
水日光所照觸而生冷是爲九緣日光爲冷
閻浮提地河少拘耶尼地水多日光所照觸
而生冷是爲十緣日光爲冷拘耶尼河水弗
于逮水多日光所照觸而生冷是爲十一緣
日光爲冷弗于逮河少鬱單越河多日光所
照觸而生冷是爲十二緣日光爲冷復次日
宮殿光照大海水日光所照觸而生冷是爲
十三緣日光爲冷佛時頌曰

以此十三緣　日名爲千光　其光明清冷
佛日之所說

佛告比丘月宮殿有時圓質盈虧光明損減
是故月宮名之爲損月有二義一曰住常度
二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒溫和適天
銀瑠璃所成二分天銀純眞無雜內外清徹
光明遠照一分瑠璃純眞無雜內外清徹光
明遠照月宮殿縱廣四十九由旬宮牆及地
薄如葦籜宮牆七重七重欄楯七重羅網七
重寶鈴七重行樹周帀校飾以七寶成乃至
無數衆鳥相和而鳴其宮殿爲五風所持一
曰持風二曰養風三曰受風四曰轉風五曰
調風月天子所止正殿瑠璃所造高十六由
旬殿有四門周帀欄楯月天子坐縱廣半由
旬七寶所成清淨柔軟猶如天衣月天子身
放光明照瑠璃殿瑠璃殿光照于月宮月宮
光出照四天下月天子壽天五百歲子孫相
承無有異繼其宮不壞終于一劫月宮行時
其月天子無有行意言我行住常以五欲自
相娛樂月宮行時無數百千諸大天神常在
前導歡樂無倦好樂捷疾因是月天名爲捷
疾月天子身出千光明五百光下照五百光
傍照斯由宿業功德故有此光明是故月天
子名曰千光宿業功德云何世間有人供養
沙門婆羅門施諸窮乏飲食衣服湯藥象馬
車乘房舍燈燭分布時與隨意所須不逆人
意供養持戒諸賢聖人由是種種無數法喜
善心光明如刹利王水澆頭種初登王位善
心歡喜亦復如是以是因緣身壞命終爲月
天子月宮殿有千光明故言善業得千光明
復以何業得千光明世間有人不殺不盜不
邪婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取瞋恚邪
見以此因緣善心歡喜猶如四衢道頭有大
浴池清淨無穢有人遠行疲極熱渴來入此
池澡浴清涼歡喜快樂彼行十善者善心歡
喜亦復如是其人身壞命終爲月天子居月

宮殿有千光明以是因緣故名善業千光復以何緣得千光明世間有人不殺不盜不婬不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終爲月天子居月宮殿有千光明以是因緣故名善業千光六十念頃名一羅耶三十羅耶名摩睺多百摩睺多名憂婆摩若日宮殿六月南行日行三十里極南不過閻浮提是時月宮殿半南行不過閻浮提月北行亦復如是以何緣故月宮殿小小損減有三因緣故月宮殿小小損減一者月出於維是爲一緣故月損減復次月宮殿內有諸大臣身著青服隨次而上住處則青是故月減是爲二緣月日減復次日宮有六十光光照於月宮映使不現是故所映之處月則損減是爲三緣月光損減復以何緣月光漸滿有三因緣月光漸滿何等爲三一者月向正方是故月光滿二者月宮諸臣盡著青衣彼月天子以十五日處中而坐共相娛樂明光遍照遏諸天光故光普滿猶如衆燈燭中燃大炬火遏諸燈明彼月天子亦復如是以十五日在大衆中遏絕衆明其光獨照亦復如是三者日天子雖有六十光照於月宮十五日時月天子能以光明逆照使不掩翳是爲三因緣月宮圓滿無有損減復以何緣月有黑影以閻浮樹影在於月中故月有影佛告諸比丘心當如月清涼無熱至檀越家專念不亂復以何緣有諸江河因日月有熱因熱有炙因炙有汗因汗成江河故世間有江河有何因緣世間有五種子有大亂風從不敗世間吹種子來生此國一者根子二者莖子三者節子四者虛中子五者子子是爲五子以此因緣世間有五種子出此閻浮提日中時弗于逮日沒拘耶尼日出鬱單越夜半拘耶尼日中閻浮提日沒鬱單越日出弗于逮夜半鬱單越日中拘耶尼日沒弗于逮日出閻浮提夜半若弗于逮日中鬱單越日沒閻浮提日出拘耶尼夜半閻浮提東方弗于逮爲西方閻浮提爲西方拘耶尼爲東方拘耶尼爲西方鬱單越爲東方鬱單越爲西方弗于逮爲東方所以閻浮地名閻浮者下有金山高二十由旬因閻浮樹生故得名爲閻浮金閻浮樹其果如箪其味如蜜樹有五大觚四面四觚上有一觚其東觚果乾闥婆所食其南觚者七國人所食一曰拘樓國二曰拘羅婆三名毗提四名善毗提五名曼陀六名婆羅七名婆梨其西觚果海蟲所食其北觚果者禽獸所食其上觚果者星宿天所食七大國北有七大黑山一曰裸土二曰白鵠三曰守宮四者仙山五者高山六者禪山七者土山此七黑山上有七婆羅門仙人此七仙人住處一名善帝二名善光三名守宮四名仙人五者護宮六者伽那那七者增益佛告比丘劫初衆生食地味已久住於世其食多者顏色麤悴其食少者顏色光潤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地味銷竭又地皮生狀如薄餅色味香潔爾時衆生聚集一處懊惱悲泣拊胷而言咄哉爲禍今者地味忽不復現猶如今人得盛美味稱言美善後復失之以爲憂惱彼亦如是憂惱悔恨後食地皮

漸得其味其食多者顏色麤悴其食少者顏色潤澤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地皮銷竭其後復有地膚出轉更麤厚色如天華軟若天衣其味如蜜時諸衆生復取共食久住於世食之多者顏色轉損食尠少者顏色光澤然後乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地膚銷竭其後復有自然秔米無有糠糩不加調和備衆美味爾時衆生聚集而言咄哉爲禍今者地膚忽然不復現猶如今人遭禍逢難稱言苦哉爾時衆生亦復如是懊惱悲歎其後衆生便共取秔米食之其身麤醜有男女形互相瞻視遂生欲想共在屏處爲不淨行餘衆生見言咄此爲非云何衆生共衆生有如是事彼行不淨男子者見他訶責即自悔過言我所爲非即身投地其彼女人見其男子以身投地悔過不起女人即便送食餘衆生見問女人言汝持此食欲以與誰答曰彼悔過衆生墮不善行

者我送食與之因此言故世間便有不善夫主之名以送飯與夫因名爲妻其後衆生遂爲婬泆不善法增爲自障蔽遂造屋舍以此因緣故始有舍名其後衆生婬泆轉增遂成夫妻有餘衆生壽行福盡從光音天命終來生此間在母胎中因此世間有處胎名爾時先造瞻婆城次造迦尸波羅柰城其次造王舍城日出時造即日出時成以此因緣世間便有城郭郡邑王所治名爾時衆生初食自然秔米時朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨復無有莖稈時有衆生默自念言日日刈穫疲勞我爲今當倂取以供數日即時倂穫積數日粮餘人於後語此人言今可相與共取粮米此人答曰我已先積不須更取汝欲取者自隨意去後人復自念言前者能取二日餘粮我豈不能取三日粮耶此人即積三日餘粮復有餘人謂言共取粮去來此人答曰我已取三日餘粮汝欲取者自隨汝意此人念言彼人能取三日我豈不能取五日粮耶即取五日粮已時衆生競積餘粮故是時秔米便

生糠糩刈已不生有枯株現爾時衆生集在一處懊惱悲泣拊胷而言咄此爲禍哉自悼責言我等本皆化生以念爲食身光自照神足飛空安樂無礙其後地味始生色味具足時我等食此地味久住於世其食多者顏色轉麤其食少者顏色光澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如諍色憍慢故地味銷滅更生地皮色香味具我等食時共取食之久住於世其食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如諍色憍慢故地皮銷滅更生地膚轉更麤厚色香味具我等時復共取食之久住於世其食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不如諍色憍慢故地膚銷滅更生自然秔米色香味具我等時復共取食之朝穫暮熟暮穫朝熟刈以隨生無有載刈由我爾時競共積聚故米生糠糩刈以不生現有故株我等今者寧可各封田宅以分壃畔時即共分田以異壃畔計有彼我

其後遂自藏己米盜他田穀餘衆生見已語
言汝所爲非汝所爲非云何自藏己物盜他
財物即訶責言汝後勿復爲盜如是不已猶
復爲盜餘人復訶言汝所爲非何故不休即
便以手杖打將詣衆中告衆人言此人自藏
秔米盜他田穀盜者復言彼人打我衆人聞
已懊惱涕泣拊胸而言世間轉惡乃是惡法
生耶遂生憂結熱惱苦報此是生老病死之
原遂墮惡趣因有田宅疆畔別異故生諍訟
以致怨讎無能決者我等今者寧可立一平
等主善護人民賞善罰惡我等衆人各共減
割以供給之時彼衆中有一人形質長大容
貌端正甚有威德衆人語言我等今欲立汝
爲主善護人民賞善罰惡當共減割以相供
給其人聞之即受爲主應賞者賞應罰者罰
於是始有民主之名初民主有子名曰珍寶
珍寶有子名曰好味好味有子名曰靜齋靜
齋有子名曰頂生頂生有子名曰善行善行
有子名曰宅行宅行有子名曰妙味妙味有
子名曰味帝味帝有子名曰外仙外仙有子
名曰百智百智有子名曰嗜欲嗜欲有子名
曰善欲善欲有子名曰斷結斷結有子名曰
大斷結大斷結有子名曰寶藏寶藏有子名
曰大寶藏大寶藏有子名曰善見善見有子
名曰大善見大善見有子名曰無憂無憂有
子名曰洲渚洲渚有子名曰殖生殖生有子
名曰山岳山岳有子名曰神天神天有子名
曰進力進力有子名曰牢車牢車有子名曰
十車十車有子名曰百車百車有子名曰牢
弓牢弓有子名曰百弓百弓有子名曰養收
養收有子名曰善思從善思以來有十族轉
輪聖王相續不絕一名伽㝹遮二名多羅業
三名阿葉摩四者持地五者技術六者瞻婆
七者拘羅婆八者般闍羅九者彌私羅十
者懿摩伽㝹遮王有五轉輪聖王多羅業王
有五轉輪聖王阿葉摩王有七轉輪聖王持
地王有七轉輪聖王迦陵伽王有九轉輪聖
王瞻婆王有十四轉輪聖王拘羅婆王有三
十一轉輪聖王般闍羅王有三十二轉輪聖
王彌私羅王有八萬四千轉輪聖王懿摩王
有百一轉輪聖王最後有王名曰大善生從
懿摩王有子名烏羅婆烏羅婆有子名渠羅
婆渠羅婆有子名尼求羅尼求羅有子名師
子頰師子頰有子名曰淨王淨王有子名菩
薩菩薩有子名羅睺羅由此本緣有剎利名
爾時有一衆生作是念言世間所有家屬萬
物皆爲刺棘癰瘡今宜捨離入山行道靜處
思惟時即遠離家剃入山靜處樹下思惟日
日出山入村乞食村人見已加敬供養衆共
稱善此人乃能捨離家累入山求道以其能
離惡不善法因是稱曰爲婆羅門婆羅門衆
中有不能行禪者便出山林遊於人間自言
我不能坐禪因是名曰無禪婆羅門經過下
村爲不善法施行毒法因是相生遂便名毒
由此因緣世間有婆羅門種彼衆生中習種
種業以自營生因是故世間有居士種彼衆
生中習諸技藝以自生活因是世間有首陀
羅種世間先有此釋種出已然後有沙門種
剎利種中有人自思惟世間恩愛汙穢不淨
何足貪著也於是捨家剃除鬚髮法服求道

我是沙門我是沙門婆羅門種居士種首陀羅種衆中有人自思惟世間恩愛汙穢不淨何足貪著於是捨家剃除鬚髮法服求道我是沙門我是沙門若剎利衆中有身行不善口行不善意行不善行不善已身壞命終一向受苦或婆羅門居士首陀羅身行不善口行不善意行不善彼行不善已身壞命終一向受苦剎利種身行善口行善意行善身壞命終一向受樂婆羅門居士首陀羅身行善口行善意念善身壞命終一向受樂剎利種中身有二種行口意二種行彼身意行二種已身壞命終受苦樂報婆羅門居士首陀羅身二種行口意二種行彼身意行二種行已身壞命終受苦樂報剎利衆中剃除鬚髮服三法衣出家求道彼修七覺意彼以信堅固出家爲道修無上梵行於現法中自身作證我生死已盡梵行已立所作已辦更不受後有婆羅門居士首陀羅剃除鬚髮服三法衣出家求道彼修七覺意彼以信堅固出家爲道修無上梵行於現法中作證我生死已盡梵行已立更不受後有此四種中出明行成得阿羅漢爲最第一是時梵天說是偈言

剎利生爲最　能集諸種姓　明行成具足
天人中爲最

佛告比丘時彼梵天說此偈爲善說非不善說善受非不善受我所印可所以者何我今如來至眞等正覺亦說此偈

剎利生爲最　能集諸種姓　明行成具足
天人中爲最

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長阿含具足　歸命一切智　一切衆安樂
衆生處無爲　我亦在其例

佛說長阿含經卷第二十二

音釋

稊稗 稊杜奚切穢草也似稗布地而生曰稗稗蒲懈切草似禾而別也 蚊虻 蚊無分切虻莫耕切並齧人之飛蟲也 蠍 許竭切毒蟲也 豎 臣庾切立也又棘也 黠慧 黠胡八切亦慧也 莖稈 莖胡耕切草榦也稈古旱切禾莖也 撾 陟瓜切捶也 差不 差初懈切病瘥也不音否可否也 掬 居六切謂以兩手捧物也 揣 音團謂以手捉聚成團也 葦籜 葦于鬼切葭屬蘆葦也籜他各切笋之皮籜也 桄 古黃切橫木也 輭 而兖切柔也 疐 都計切與蔕同本也謂脫葉之處 簞 都寒切盛飲食之圓器也 觚 古胡切稜也 秔 古行切稻之不粘者曰秔 糠糩 糠苦剛切糩苦外切糠糩穀皮也 刈穫 刈牛制切割也穫胡郭切刈穀曰穫 壃 居良切界也 拊胷 拊芳武切拍也胷許容切膺也 窂 力刀切窂車人名也

別譯雜阿含經初誦卷第一　禍三

失譯人名附秦録

如是我聞一時佛在彌絺羅國菴婆羅園爾時尊者善生初始出家剃除鬚髮來詣佛所頂禮佛足在一面坐佛告諸比丘此族姓子善生有二種端嚴一容貌傀偉天姿挺特二能剃除鬚髮身服法衣深信家法會歸無常出家學道盡諸煩惱具足無漏心得解脫慧得解脫身證無爲生死永盡梵行已立不受後有佛說是已即說偈言

比丘常寂定　除欲離生死　住最後邊身
能破於魔軍　修心斷諸結　端正無等倫

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數大衆圍繞說法當于爾時有一比丘容色憔悴無有威德來詣佛所頂禮佛足叉手合掌向諸比丘在一面坐時諸比丘皆作是念今此比丘何故如是顏容毀悴無有威德世尊爾時知諸比丘心之所念即告之言汝諸比丘見彼比丘禮我已不時諸比丘白佛言世尊唯然已見佛復告曰汝等今者勿於彼所生下劣想何以故彼比丘者所作已辦獲阿羅漢捨於重擔盡諸有結得正解脫而今汝等不應於彼生輕賤想汝等若當知見如我然後乃可籌量於彼若妄稱量則爲自損爾時世尊即說偈言

孔雀雖以色嚴身　不如鴻鵠能高飛
外形雖有美容儀　未若斷漏功德尊
今此比丘猶良馬　能善調伏其心行
斷欲滅結離生死　受後邊身壞魔軍

佛說是已諸比丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林爾時提婆達多獲得四禪而作是念此摩竭提國誰爲最勝復自思惟今日太子阿闍世者當紹王位我今若得調伏彼者則能控御一國人民時提婆達多作是念已即往詣阿闍世所化作象寶從門而入非門而出又化作馬寶亦復如是又復化作沙門從門而入飛虛而出又化作小兒衆寶瓔珞莊嚴其身在阿闍世膝上時阿闍世抱取嗚嗟唾其口中提婆達多貪利養故即咽其唾提婆達多變小兒形還復本身時阿闍世見是事已即生邪見謂提婆達多神通變化踰於世尊時阿闍世於提婆達多所深生敬信日送五百車食而以與之提婆達多與其徒衆五百人俱共受其供時有衆多比丘著衣持鉢入城乞食飯食已訖往詣佛所白佛言世尊向以時到入城乞食見提婆達多招集遠近大獲供養佛告諸比丘汝等不應於提婆達多所生願羨心所以者何此提婆達多必爲利養之所傷害譬如芭蕉生實則死蘆竹駏驉騾懷妊等亦復如是提婆達多得於利養如彼無異提婆達多愚癡無智不識義理長夜受苦是故汝等若見於彼提婆達多爲於利養之所危害宜應捨棄貪求之事審諦觀察當作是解莫貪利養即說偈言

芭蕉生實死　蘆竹葦亦然　貪利者如是
必能自傷損　而此利養者　常爲衰損減
瓔愚爲利養　能害於淨善　譬如多羅樹
斬則更不生

佛說此已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘食時已到著衣持鉢入城乞食時諸比丘聞釋子象首比丘在於城內遇病命終食訖迴還往至佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊我等比丘晨朝著衣持鉢入城乞食聞象首比丘其命已終唯願世尊爲我解說象首比丘爲生何處受何果報佛告諸比丘夫能增長三非法者身壞命終必墮地獄云何名爲三種非法所謂增長慳貪愚癡瞋恚今此比丘犯三非法比丘當知墮於地獄爾時世尊即說偈言

若生不善心　成就貪瞋癡　此身自作惡
還復害於已　如芭蕉生實　自害於其身
若無貪瞋癡　是名爲智慧　不害於已身
是名勝丈夫　是以應除斷　貪瞋癡大患

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長老難陀著鮮淨衣執持好鉢意氣憍慢陵懱餘人自貢高言我是佛弟姨母之子爾時衆多比丘往至佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊難陀比丘著鮮淨衣手持淨鉢稱是佛弟云是姨子內自憍矜凌懱餘人佛聞語已遣一比丘往召難陀時一比丘受佛勅已往至其所語難陀言世尊喚汝難陀聞已即詣佛所頂禮佛足在一面立佛告難陀汝實著鮮潔衣手持好鉢稱是佛弟姨母之子憍慢於大人有是事不難陀答言實爾世尊佛告難陀汝今不應作如是事汝今應當樂阿練若處塚間樹下納衣乞食若是我弟姨母所生應當修行如是等事爾時世尊即說偈言

我當云何見　難陀樂苦行　如彼阿練若
塚間坐乞食　山林閑靜處　捨欲而入定

佛說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀往至佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊告諸比丘善說法中難陀比丘最爲第一容儀端正豪姓之子難陀比丘最爲第一能捨盛欲難陀比丘最爲第一收攝諸根飲食知量於初後夜精勤修道修念覺意常現在前難陀比丘最爲第一云何名難陀比丘能攝諸根不著色聲香味觸法是名難陀能攝諸根云何名難陀比丘飲食知量食以止飢不爲色力爲修梵行繞自取足如似脂車又如治瘡不爲色力肥鮮端正是名難陀飲食知量云何名難陀比丘於初後夜精勤修道晝則經行夜則坐禪除陰蓋心於其初夜洗足已訖正身端坐繫念在前入于禪定訖於初夜又於中夜右脇著地足足相累繫心在前修念覺意於後夜初正身端坐繫念在前而此難陀於初後夜專心行道等無有異族姓子難陀得最上念覺難陀比丘撿心不散正觀東方南西北方亦復如是撿心觀察不令錯亂苦受樂受不苦不樂受悉知緣起知此諸受起滅久近亦知諸想起滅因緣亦知諸覺當住起滅因緣令諸比丘當作是學守攝諸根飲食知量初中後夜精勤修習修最上念覺當如難陀佛告諸比丘我今教汝學難陀比丘所修之行設有比丘所

修之行猶如難陀我今亦當教汝等學爾時世尊即說偈言

若能善攝諸根者　亦能繫念節飲食
是則名爲有智人　善知心起之體相
難陀如是我所歎　汝等應當如是學

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比丘名曰窒師是佛姑子恃佛故恒懷憍慢不敬長老有德比丘無有慚愧每常多言若諸比丘少有所說便生瞋恚時諸比丘見其如是往詣佛所合掌禮足在一面坐白佛言世尊窒師比丘常生憍慢自說我是佛姑之子輕慢諸餘長老比丘恒多言說若諸比丘少有所說便生瞋恚佛告諸比丘汝等今者可往喚彼窒師比丘諸比丘等受佛

六

教已往喚窒師窒師受勅即詣佛所禮佛足已在一面立如來爾時告窒師言汝見諸長宿比丘無恭敬心無慚無愧自多言說若諸比丘少有所說便生瞋忿爲實爾不窒師白言實爾世尊佛告窒師汝今若是我姑之子應於宿德長老諸比丘深生恭敬有慚有愧應自少語聞他所說宜應忍受爾時世尊即說偈言

恒應修善莫生瞋　若生瞋恚名不善
窒師汝今於我所　宜應斷瞋及憍慢
習行諸善修梵行　若如是者我慶悅

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時毗舍佉沙門般闍羅子於講堂上集諸比丘而爲說法言辭圓滿所說無滯能令大衆聞者悅豫聽之無猒即得悟解時諸比丘聞其所說踊躍歡喜至心聽受供養恭敬捻心專意聽其說法不爲利養及與名稱應義才辯無有窮盡能令聞者憶持不忘時會大衆皆如是聽有諸比丘往詣佛所頂禮佛足

七

在一面立白佛言世尊毗舍佉比丘般闍羅子在講堂上爲衆說法不爲利養名稱讚歎應義辯才無有窮盡能令聞者憶持不忘佛告諸比丘汝可往喚彼毗舍佉般闍羅子時諸比丘受教往喚毗舍佉既受勅已來詣佛所頂禮佛足在一面立佛問毗舍佉言汝實集諸比丘爲其說法乃至令諸比丘至心聽受有是事不答言實爾佛讚之言善哉善哉毗舍佉汝集諸比丘在講堂上爲其說法又復不爲利養名稱言辭圓滿聞者歡喜至心信受汝自今已後常應如是說法饒益汝諸比丘若多若少應行二事一者應說法要二者若無所說應當默然不得論說諸餘俗事汝等今者莫輕默然而默然者有大利益爾時世尊即說偈言

若諸大衆中　愚智共聚集　若未有所說
人則不別知　若有所顯說　然後乃別知
是故汝今者　常應說法要　熾然於法炬
豎立仙聖幢　諸阿羅漢等　咸妙法爲幢
諸仙勝人等　以善語爲幢

佛說是已諸比丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園當于爾時有衆多比丘集講堂中各作衣服時有一年少比丘出家未久新受具戒在僧中坐不作僧衣時諸比丘作衣已訖往至佛

所頂禮佛足在一面坐諸比丘白佛言世尊我等比丘在講堂中裁作衣服此年少比丘在僧中坐不爲衆僧造作衣服佛告年少比丘言汝實不佐衆僧而作衣耶比丘白佛言世尊我隨力所能亦爲僧作爾時世尊知彼比丘心之所念告諸比丘汝等勿嫌年少比丘無所作也彼比丘者所作已辦得阿羅漢諸漏已盡捨於重擔獲於正智心得解脫爾時世尊即說偈言

我涅槃法　終不爲彼　懈怠無智　之所獲得
猶如良馬　上大丈夫　斷除愛結　盡諸煩惱
除祛四取　獲于寂滅　能壞魔軍　住最後身

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘名曰長老獨止一房讚歎獨住時諸比丘往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊此長老比丘讚歎獨住獨行獨坐佛告比丘汝可喚彼長老比丘時一比丘往至其所語長老言世尊喚汝長老比丘受教勑已來詣佛所頂禮佛足在一面立佛告長老汝實獨住讚歎獨坐行法耶長老白佛言實爾世尊佛復告言汝今云何樂於獨住讚歎獨住長老白佛言世尊我實獨入聚落獨出獨坐佛復告言更有獨住勝汝獨住何等是耶欲本乾竭來欲不起現欲不生是名婆羅門無我我所斷於疑結遠離諸入滅於煩惱爾時世尊即說偈言

一切世間　我悉知之　捨棄一切　盡諸愛結
如此勝法　名爲獨住

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長老僧鉗從騙薩羅國遊行至舍衛國到祇樹給孤獨園爾時本貳知僧鉗來至舍衛國著衣服瓔珞種種莊嚴攜將其子至僧鉗房時尊者僧鉗露地經行到尊者所而語之言我子稚小不能自活故來相見尊者雖與相見不共其語第二第三亦作是說尊者僧鉗雖復相對了不顧視亦不與語本貳即言我來見爾不共我語此是爾子爾自養活著經行道頭棄之而去遠住遙看爾時尊者亦復不共子語本貳復自思念此今沙門善得解脫能斷愛結彼仙所斷盡以獲得不滿所願還來取兒負還向家爾時世尊以淨天耳過於人耳具聞僧鉗本貳所說爾時世尊即說偈言

見來亦不喜　見去亦不憂　捨除愛欲著
最上婆羅門　來時既不喜　去時亦不憂
離垢清淨行　名智婆羅門

佛說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善生及惡色　提婆弃象首　二難陀室師
般闍羅年少　長老弃僧鉗

如是我聞一時佛住王舍城仙人山中時尊者阿難處於閑靜默自思惟世尊昔來說三種香所謂根莖華香一切諸香不出此三然三種香順風則聞逆風不聞尊者阿難思惟是已即從座起往至佛所禮佛足畢在一面立白佛言世尊我於向者獨處閑靜默自思惟世尊所說根莖華等三種之香衆香中上然其香氣順風則聞逆則不聞世尊頗復有香逆風順風皆能聞不佛告阿難如是如是

世有好香順逆皆聞何者是耶若聚落城邑若男若女修治不殺不盜不婬不妄語不飲酒若諸天及得天眼者盡皆稱歎彼城邑聚落若男若女持五戒者如是戒香順逆俱聞爾時世尊即說偈言

若栴檀沉水　根莖及華葉　此香順風聞
逆風無聞者　持戒香丈夫　芳馨遍世界
名聞滿十方　逆順悉聞之　栴檀及沉水
優鉢羅跋師　如此香微劣　不如持戒香
如是種種香　所聞處不遠　戒香聞十方
殊勝諸天香　如此清淨戒　不放逸爲本
安住無漏法　正智得解脫　衆魔雖欲求
莫知其方所　是名安隱道　此道最清淨
求離於諸向　捨棄於衆趣

偈三

說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 十一

如是我聞一時佛遊摩竭提國與千比丘俱先是婆羅門耆舊有德獲阿羅漢諸漏已盡盡諸有結所作已辦捨於重擔逮得己利如來往至善住天寺祠祀林中頻婆娑羅王聞佛到彼祠祀林間時頻婆娑羅王即將騎隊有萬八千輦輿車乘萬有二千婆羅門居士數千億萬前後圍遶往詣佛所至佛所已捨象馬車釋其容飾往至佛所長跪合掌白佛言世尊我是摩竭提王頻婆娑羅三自稱說佛言如是如是摩竭提王頻婆娑羅時頻婆娑羅禮佛足已在一面坐摩竭提國諸婆羅門及以長者禮佛足已各前就坐時此座中或有舉手或默然坐爾時優樓頻螺迦葉坐於佛所摩竭提人咸生疑惑而作是念爲佛是師爲優樓迦葉是師耶爾時世尊知摩竭提人深心所念即以偈頌問迦葉曰

汝於優樓所　久修事火法　今以何因緣
卒得離斯業

優樓頻螺迦葉以偈答曰

我先事火時　貪嗜於美味　及以五欲色
此皆是垢穢　以是故棄捨　事火祠火法

爾時世尊復說偈言

我知汝不樂　五欲及色味　汝今所信樂
當爲人天說

尊者優樓頻螺迦葉復說偈言

我先甚愚癡　不識至眞法　祠祀火苦行
謂爲解脫因　譬如生盲者　不見解脫道
今遇大人龍　示我正見法　今日始覩見
無爲正眞跡　利益於一切　調御令解脫
佛出現於世　開示於眞諦　令諸含生類
咸得觀慧光

偈三

爾時世尊復說偈言

汝今爲善來　所求事已得　汝有善思力
能別最勝法　汝今應觀察　大衆之深心
爲其現神變　使彼生敬信

尊者優樓頻螺迦葉即時入定起諸神通身昇虛空坐臥經行即於東方行住坐臥現四威儀身上出水身下出火身下出水身上出火入火光三昧出種種光色於其東方現其神變南西北方亦復如是現神足已在佛前住頂禮佛足合掌而言大聖世尊是我之師我於今者是佛之子佛言如是如是汝從我學是我弟子佛復命言還就汝座時摩竭提頻婆娑羅王聞佛所說歡喜奉行 十二

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾

持有陀驃比丘力士之子世尊于時勅陀驃比丘料理僧事陀驃比丘奉命典知後於一時有一比丘名彌多求於衆僧次應當受請陀驃命時即依僧次遣彌多求比丘應請詣彼值彼設供飲食麤澀如是再三私自悁悵生大苦惱向其姊妹彌多羅比丘尼說陀驃所差因緣每得麤澀苦惱於我即語彌多羅比丘尼言姊妹陀驃比丘三以惡食苦惱於我而汝今者寧不爲我設諸方便報彼怨耶彌多羅比丘尼言我當云何能得相佐彌多求比丘言爲汝計者汝往佛所言陀驃比丘先於我所作非梵行我當證言實爾實爾彌多羅比丘尼言我當云何於淨戒人而作毀謗彌多求言姊妹汝若不能爲我作此事者我自今後更復不能與汝言語比丘尼言汝意必爾我當從汝彌多求比丘言姊妹我今先去汝可後來彌多求比丘往至佛所禮佛足已在一面坐彌多羅比丘尼復詣佛所禮佛足已在一面立白佛言世尊云何陀驃力士子乃於我所作非梵行彌多求比丘言實爾世尊時陀驃比丘在大衆中佛告陀驃比丘言聞是語不爾時陀驃比丘白佛言世尊佛自知我佛告陀驃汝今不應作如是語若作是事汝當言憶若不作者當言不憶即白佛言世尊我實不憶有如此事時羅睺羅白佛言世尊此陀驃比丘共彌多羅比丘尼作非梵行彌多求比丘證言我見陀驃比丘於彌多羅比丘尼所作非梵行陀驃比丘欲何所道佛告羅睺羅若彼彌多羅比丘尼誣謗於汝言羅睺羅今於我所作非梵行彌多求比丘亦復證言我實見羅睺羅於彼彌多羅比丘尼所作非梵行汝何所道羅睺羅白佛言世尊我若被誣唯言婆伽婆自證知我佛告羅睺羅汝尚知爾況彼清淨無有所犯而當不知作如是語佛告諸比丘汝等可爲陀驃比丘作憶念羯磨彌多羅比丘尼以自言故爲作滅擯爾時諸比丘受佛勅已於彌多求比丘苦切撿校語彌多求比丘言陀驃比丘共彌多羅比丘尼作非梵行爲何處見爲獨見耶爲共人見如是責問彌多求比丘不能得對方言誣誑陀驃比丘先於僧次差我受請三得麤食我今實以貪瞋癡故而生此謗爾時世尊出於靜室在衆僧前敷座而坐諸比丘等白佛言世尊已爲陀驃比丘作憶念羯磨復爲彌多羅比丘尼作滅擯竟已爲問彌多求知其虛謗爾時世尊即說偈言

若成就一切　所謂虛妄語　則爲棄後世
無惡而不造　寧當以此身　呑食熱鐵丸
不以破戒身　而受淨信施

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時陀驃比丘往詣佛所於大衆中頂禮佛足白佛言世尊我於今者欲入涅槃唯願世尊聽我滅度如是三請佛告陀驃汝入涅槃我不遮汝時陀驃比丘於如來前作十八種變踊身虛空即於東方現四威儀青黃赤白種種色像或現爲水或現火聚身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中或復現小履水如地履地如水南西北方亦復如是作是事已即於空中入火光三昧

光炎熾然如大火聚即入涅槃無有遺燼猶
如酥油一時融盡爾時世尊即說偈言
譬如熱鐵　椎打星流　散已尋滅　莫知所至
得正解脫　亦復如是　已出煩惱　諸欲汙泥
莫能知彼　所趣方所
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛遊北摩竭陀國桃河樹林
見放牧人稱此林中有鴦掘魔羅賊或傷害
人佛告牧人言彼賊或能不見傷害即便前
進復見牧人亦作是語佛如前答至於再三
佛故答言彼惡人者或不見害佛到林中鴦
掘魔羅遙見佛來左手持鞘右手拔刀騰躍
而來彼雖奔走如來徐步不能得及鴦掘魔
羅極走力盡而語佛言住住沙門佛語之言
我今常住汝自不住鴦掘魔羅即說偈言
沙門行不止　自言我常住　我今實自住
爾言我不住　云何爾言住　道我行不住
爾時世尊即說偈言
我於諸衆生　久捨刀杖害　汝惱亂衆生
不捨是惡業　是故我言住　汝名爲不住
我於有形類　捨諸毒惡害　汝不止惡業
常作不善行　是故我言住　汝名爲不住
我於諸有命　捨除衆惱害　汝害有生命
未除黑闇業　以是我言住　汝名爲不住
我樂於己法　攝心不放逸　汝不見四諦
一切所不信　稿三　是名我實住　十六　汝名爲不住
鴦掘魔羅復說偈言
我久住曠野　未見如此人　婆伽婆來此
示我以善法　我久修惡業　今日悉捨離
我今聽汝說　順法斷諸惡　以刀內鞘中
投棄於深坑　即便稽首禮　歸命於世尊
信心甚猛利　發意求出家　佛起大悲心
饒益諸世間　尋言汝善來　便得成沙門
爾時鴦掘魔羅族姓子鬚髮自落被服法衣
已得出家處於空靜心無放逸專精行道勤
修精進以能專精攝心正念修無上梵行盡
諸苦際於現法中自身取證明知已法自知
我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾
時尊者無害已成羅漢得解脫樂即說偈言
我今字無害　後爲大殘害　我今名有實
眞實是無害　我今身離害　口意亦復然
終不害於他　是眞名無害　我本血塗身
故名鴦掘魔　爲大駛流漂　是故歸依佛
歸依得具戒　即逮得三明　具知佛教法
遵奉而修行　世間調御者　治以刀杖捶
鐵鉤及鞭轡　稿三　種種諸楚撻　十七　世尊大調御
捨離諸惡法　去離刀杖捶　眞是正調御
度水須橋船　直箭須用火　匠由斤斧正
智以慧自調　若人先造惡　後止不復作
是照於世間　如月雲翳消　若人先放逸
後止不放逸　正念離棘毒　專心度彼岸
作惡業已訖　必應墮惡趣　蒙佛除我罪
得免於惡業　諸人得我說　皆除怨結心
當以忍淨眼　佛說無諍勝
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中
爾時有一比丘天未明曉往趣河邊褰疊衣
服安著一處入河洗浴露形出水於河岸上
晞乾其身有天放光照彼河岸語比丘言汝
出家未久盛壯好髮何不受五欲樂非時出
家比丘答言我今出家正是其時獲於非時

天語沙門云何出家是時獲於非時沙門答言佛世尊說五欲是時佛法是非時五欲之樂受味甚少其患滋多愛惱所集我佛法中現身受證無諸熱惱諸有所作不觀時日種少微緣獲大果報天復問言佛云何說五欲是時云何佛法名爲非時比丘答言我既年稚出家未久學日又淺豈自能宣如來至眞廣大深義婆伽婆今者在近迦蘭陀竹林爾可自往問其疑惑天答之言今佛侍從大威德天盈集左右如我弱劣不能得見汝今爲我往白世尊如來慈矜若垂聽許我當詣彼諮啓所疑比丘答言汝若能往我當爲汝啓白世尊天復答言我隨汝往詣世尊所爾時比丘往詣佛所頂禮佛足在一面立具以天問而白世尊爾時世尊即說偈言

名色中生想　謂爲眞實有　當知如斯人
是名屬死徑　若識於名色　本空無有性
是名尊敬佛　求離於諸趣

佛問天曰汝解已未天即答言未解世尊佛復說偈言

勝慢及等慢　幷及不如慢　有此三慢者
是可有諍論　滅除此三慢　是名不動想

佛告天曰汝解已未天答佛言未解世尊佛復說偈言

斷愛及名色　滅除三種慢　不觸於諸欲
滅除於瞋恚　拔除諸毒根　諸想願欲盡
若能如是者　得度生死海

天白佛言我今已解諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時有一比丘於清晨朝往趣河邊脫衣洗浴還出岸上晞乾其身有天放光照于河岸問比丘言比丘此是巢窟夜則煙出晝則火然有婆羅門見是事已破彼巢窟幷掘其地時有智人語婆羅門言以刀掘地見有一龜婆羅門言取是龜來復語掘地見一蝮蛇語令捉取復語掘地見一肉段語令挽取復語掘地見一刀舍婆羅門言此是刀舍語令掘取復語掘地見楞祇芒毒蟲語令掘取復語掘地見有二道復語掘出語更掘地見有石聚語令出石復語掘地見有一龍婆羅門言莫惱於龍即跪彼龍天語比丘言莫忘我語可以問佛佛有所說至心憶持所以者何我不見若天若魔若梵有能分別者除佛及以聲聞弟子比丘無能得解如是問者爾時比丘往至佛所頂禮佛足在一面立所聞天語具向佛說世尊云何巢窟夜則煙出晝則火然誰是婆羅門誰是智人云何是刀云何是掘云何爲龜云何蝮蛇云何肉段云何刀舍云何楞祇芒毒蟲云何二道云何石聚云何名龍佛告比丘諦聽諦聽當爲汝說巢窟者所謂是身受於父母精氣四大和合衣食長養乃得成身而此身者會至散敗膖脹蟲爛乃至碎壞夜煙出者種種覺觀晝火然者從身口業廣有所作婆羅門者即是如來有智人者即諸聲聞刀喻智慧掘地者喻於精進龜者喻於五蓋蝮蛇者喻瞋惱害肉段者喻慳貪嫉妬刀舍者喻五欲楞祇芒毒蟲喻如愚癡二道者喻於疑諸石聚者喻於我慢龍者喻於羅漢盡諸有結爾時世尊即說偈言

巢窟名爲身　覺觀如彼煙　造作如火然
婆羅門如佛　智人是聲聞　刀即是智慧
掘地喻精進　五蓋猶如龜　瞋恚如蝮蛇
貪嫉如肉段　五欲如刀舍　愚癡如楞祇
疑者如二道　我見如石聚　汝今莫惱龍
龍是真羅漢　善答問難者　唯有佛世尊
（二十）佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在波羅奈國仙人鹿野苑中爾時世尊著衣持鉢入波羅奈城見一比丘身意不定諸根散亂時彼比丘遙見佛已低頭慚愧佛乞食已洗足入僧坊中出於靜室坐僧衆中語諸比丘言我於今朝見一比丘不攝諸根時彼比丘遙見我已有慚愧色低頭撿情爲是誰耶時彼比丘即於座起以郁多羅僧著右肩上叉手合掌白佛言世尊心意不定諸根散者即我身是也佛言善哉比丘見我乃能撿情攝意見諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦當如是撿情攝意如似見我汝能如是於長夜中安樂利益有一比丘即於佛前而說偈言

比丘乞食入聚落　心意縱亂不暫定
見佛精進攝諸根　是故佛稱爲善哉

如是我聞一時佛在波羅柰國古仙人住處鹿野苑中爾時世尊時到著衣持鉢入城乞食有一比丘在天祠邊心念惡覺嗜欲在心時佛世尊語比丘言比丘比丘（廿一）汝種苦子極爲鄙穢諸根惡漏有漏汁處必有蠅集爾時比丘聞佛所說知佛世尊識其心念生大怖畏身毛皆竪疾疾而去佛乞食還食已洗足還僧坊中入靜房坐從靜房出在衆僧前數座而坐佛告諸比丘我今入城乞食見一比丘在天祠邊心念惡覺嗜欲在心我即語言比丘比丘汝種苦子極爲鄙穢諸根惡漏有漏汁處必有蠅集是時比丘聞佛所說生大驚怖身毛皆竪疾疾而去佛說是已有一比丘從座而起叉手合掌白佛言世尊云何名種苦子云何名爲鄙穢云何名爲惡漏云何名爲蠅集佛言諦聽諦聽當爲汝說瞋恚嫌害名種苦子縱心五欲名爲鄙穢由六觸入不攝戒行名爲惡漏煩惱止住能起無明憍便無慙無愧起諸結使所謂蠅集爾時世尊即說偈言

若有不攝諸根者　增長欲愛種苦子
作諸鄙穢常流出　親近欲覺惱害覺
若在聚落空閑處　心終無有暫樂時
若於己身修正定　修集諸通得三明
彼得快樂安隱眠　能滅覺蠅使無餘
能修得行住徙處　履行聖跡到善方
得正智跡終不還　入於涅槃寂滅樂

佛說是已諸比丘聞已歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘著衣持鉢入城乞食食已迴還洗足攝持坐具入得眼林中在一樹下敷草而坐起惡覺觀貪嗜五欲得眼林神知比丘念念於不淨在此林中不應嗜惡作如是（十二）念我當寤寤即作是言比丘比丘何故作瘡比丘答言我當覆之林神復語汝瘡如坑以何覆之比丘答言我以念覺用覆此瘡林神讚言善哉善哉今此比丘善知覆瘡真實覆瘡佛以清淨天耳聞彼林神共比丘語爾時

世尊即說偈言

世間嗜惡　邪意所作　瘡疣已生　衆蠅唼食
嗜欲即瘡　覺觀即蠅　我慢依貪　鑚丈夫心
貪利名稱　疑惑所著　不知出要　内心修定
具學諸通　此不作瘡　安隱見佛　能得涅槃

說此偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘著衣持鉢入城乞食爾時有一年少新學比丘不以時節入於聚落時諸比丘處處見彼新學比丘而語之言汝今新學未知對治法門云何處處經歷諸家新學比丘白諸比丘言大德諸長老等皆往諸家云何遮我不至諸家時諸比丘乞食食已收攝衣鉢洗足已往至佛所頂禮佛足在一面坐諸比丘等白佛言世尊我等入城乞食見一年少新學比丘不以時節往至諸家我等語言汝是新學未知對治何緣非時往至他家答我等言諸老比丘亦到諸家何故獨自而遮我耶爾時世尊告諸比丘大曠野中有一大池有諸大象入彼池中以鼻拔取池中藕根淨抖擻已用水洗之然後乃食身體肥盛極得氣力諸小象等亦復食藕不知抖擻并汲水洗合泥土食後轉羸瘦無有氣力若死若近死爾時世尊而說偈言

大象入池時　以鼻拔藕根　抖擻洗去泥
然後方食之　若有諸比丘　具修清白法
若受於利養　無過能染著　是名修行者
猶如彼大象　不善解方便　後受於過患
後受其苦惱　如彼小象等

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿難與結髮　及以二陀驃　賊并散倒吒
拔殄慙愧根　苦子　癰瘡　小大食藕根

別譯雜阿含經初誦卷第一

音釋

彌絺羅 梵語國名也絺丑尼切
傀偉 傀公回切傀寀也偉于鬼切奇偉也
憔悴 憔昨焦切悴秦醉切憔悴謂容貌枯槁瘦貌也
嗚唼 嗚汪胡切唼作荅切嗚唼謂以口唼啃之也
瓔 於盈切瓔珞也
駏驉 駏其吕切驉朽居切馬騾也
妊 汝鴆切孕也
陵懱 陵力膺切懱莫結切陵懱謂陵侮輕懱也
癰 於容切病也
窒 陟栗切窒師比丘名佛之姑之子也
祛 去魚切逐也禳却也
頻婆娑羅 梵語或云鞞沙此云形牢亦云影堅西域王名也
優樓頻螺 梵語也此云木瓜林謂椅此林神而生故得名也
陀驃 梵語比丘名也驃毗妙切
鴦掘魔羅 梵語也亦云鴦窶利魔羅此云指鬘鴦音央
內鞘 內奴荅切入也私妙切刀室也
鞭轡 鞭卑連切驅馬箠也轡彼義切馬韁也
襞 必益切附疊衣也
晞 香衣切日乾也
膖脹 膖匹降切膖臭也脹知亮切脹滿也
覺寤 覺古孝切寤醒也寤五故切寐覺也
殑 戶江切長頭覓也
抖擻 抖當口切擻蘇后切抖擻撥舉之貌
殄 徒典切絕也盡也

別譯雜阿含經初誦卷第二　楹四

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在王舍城住寒林中爾時佛告諸比丘人生壽淺會必歸終應勤行道淨修梵行是故汝等不應懈怠應修善行修於法義及以眞行爾時魔王聞是說已即作是念沙門瞿曇在王舍城住寒林中為諸聲聞而說法要我當至彼而作壞亂爾時魔王作是念已化為摩納往至佛所頂禮佛足在一面立而說偈言

人生壽長　無諸嬈惱　常得安隱　無有死徑

佛作是念魔王波旬來作嬈亂即說偈言

人命短促　多諸嬈害　宜急修善　如救頭然
當知波旬　欲來惱觸

爾時魔王聞說偈已即作是念沙門瞿曇知我心念愁憂苦惱深生悔恨便即隱形還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城寒林之中爾時佛告諸比丘諸行無常迅速不停無可恃怙是敗壞法應當速離趣解脫道爾時魔王波旬復作是念沙門瞿曇住王舍城在寒林中為諸聲聞說如是法我當往彼而為嬈亂爾時魔王作是念已化為摩納往至佛所在一面立而說偈言

晝夜恒在　人命常來　法輪軸轉　周迴無已

佛知魔王來作嬈亂即說偈言

命欲日夜盡　壽者多患難　猶如陷下河
速盡無遺餘　是故汝波旬　不應作壞亂

魔作是念佛知我心愁憂苦惱極生悔恨隱形而去還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時世尊於夜後分經行林中於其晨朝洗足已正身端坐繫念在前爾時魔王作是念言沙門瞿曇在王舍城於夜後分林中經行於其晨朝洗足已入於靜室正身端坐繫念在前我今當往而作嬈亂作是念已即便化為摩納之形在佛前立而說偈言

我心能化作　羅網遍虛空　沙門於我所
終不得解脫

佛作是念魔來嬈亂即說偈言

世間有五欲　愚者為所縛　能斷此諸欲
永盡一切苦　我已斷諸欲　意亦不染著
波旬應當知　我久壞欲網

爾時魔王聞說偈已不果所願憂愁苦惱隱形而去還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時世尊於初夜後分坐臥經行於其晨朝洗足入房右脇著地足足相累繫心在明修於念覺而生起想爾時魔王波旬即作是念沙門瞿曇在王舍城迦蘭陀竹林中經行坐臥於其晨朝洗足入房右脇著地足足相累繫心在明修於念覺作於起想我當至彼而作嬈亂作是念已化為摩納在佛前住而說偈言

何以睡眠　何以睡眠　云何睡眠　如入涅槃
如所作辦　而自安眠　乃至日出　故復眠也

佛知天魔來作嬈亂而說偈言

愛網著諸有　遍覆一切處　我今破斯網
諸愛永已斷　一切有生盡　安隱涅槃樂
波旬汝今者　於我復何為

爾時魔王聞說偈已憂愁苦惱即便隱形還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中值天雲霧降少微雨電光暉赫處處晃耀爾時世尊即於其夜露地經行魔王波旬而作是念沙門瞿曇在王舍城耆闍崛山值天雲霧降少微雨電光暉赫處處光輝於其夜中露地經行我當往彼而作壞亂爾時魔王作是念已在其山上推大石下欲到佛所時彼大石自然碎壞爾時世尊即說偈言

汝壞靈鷲山　令如粉微塵　巨海及大地
悉皆分碎裂　欲使正解脫　生於怖畏相
欲令毛髮竪　終無有是處

爾時魔王作是念言沙門瞿曇知我所念憂愁苦惱即便隱身還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山爾時世尊於其夜中露地經行洗足已入靜房中整身端坐繫念在前魔王波旬作是念言瞿曇沙門在王舍城耆闍崛山中露地經行我當往彼而作娆亂爾時魔王即自變形作蛛蛇身其形長大猶如大船雙目晃朗如憍薩羅鉢吐舌睒睒又如掣電出入息聲如大雷震住於佛前以身遶佛引頸舉頭當佛頂上爾時世尊知魔娆亂而說偈言

我處于閑寂　繫心正解脫　安禪修其身
如昔諸佛法　毒蛇極猛暴　狀貌甚可畏
蚊䖟及蚤蝨　種種諸惱觸　不動我一毛
況能令我畏　假使虛空裂　天地皆震動
一切諸衆生　皆生大驚怖　欲令我怖畏
終無有是處　設復有毒箭　中于我心者
當于被箭時　終不求救護　然復此毒箭
亦不能中我

爾時魔王聞佛說偈而作是念瞿曇沙門已知我心生大怖畏憂愁悔恨即變形去還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城曼直林中佛於初夜坐禪經行初夜以訖洗足入室右脇著地足足相累繫心在明作於起想魔王波旬知佛心已而作是念沙門瞿曇在王舍城曼直林中於其初夜坐禪經行至中夜前洗足入房右脇著地足足相累繫心在明作於起想我今當往而作壞亂爾時魔王化作摩納在如來前而說偈言

云何無事務　而作於睡眠　安寢不寤寤
如似醉人睡　人無財業者　乃可自恣睡
大有諸財業　歡樂快睡眠

爾時世尊知魔來娆亂而說偈言

我非無作睡　亦非醉而眠　我無世財故
是以今睡眠　我多得法財　是以安睡眠
我於睡眠中　乃至出入息　皆能有利益
未曾有損減　寤則無疑慮　睡眠無所畏
譬如有毒箭　人射中其心　數數受苦痛
猶尚能得睡　我毒箭已拔　何故而不睡

魔聞是偈作是念沙門瞿曇以知我心心懷憂惱於即還宮

如是我聞一時佛在王舍城毗婆波世山七葉窟中爾時有一比丘名曰求德獨住仙山黑石窟中處於閑靜勤行精進以不放逸斷於我見得時解脫自身作證復還退失第二第三乃至第六亦還退失比丘念言我今獨

處修行精進六反退失若更退失以刀自割魔王波旬知佛在王舍城毗婆波世山七葉窟中瞿曇弟子名曰求德亦在王舍城獨住仙山黑石窟中勤行精進心不放逸得時解脫自身作證得已退失如是六反爾時魔王而作是念求德比丘若第七得必自傷害出魔境界作是念已捉瑠璃琴往到佛所扣琴作偈

大智大精進　有大神通達　於法得自在
威光極熾盛　汝聲聞弟子　今將欲自害
人中最上者　汝今應遮斷　云何樂汝法
何故學他死

爾時魔王說是偈已佛告魔言波旬汝今乃是諸放逸者之大親友汝今所說自為說耳乃不為彼比丘說也爾時世尊復說偈言

補四

六

若人不怯弱　堅修行精進　恒樂於禪定
晝夜修衆善　乾竭愛欲使　壞汝魔軍衆
令捨後邊身　永入於涅槃

爾時魔王憂悲苦惱失瑠璃琴愁毒悔恨還本宮殿佛告諸比丘當共汝等詣仙人山求德比丘所佛將諸比丘詣求德所見求德屍東猶如煙聚佛告諸比丘汝等見此煙聚以不諸比丘言已見世尊屍南西北亦如是聚佛告比丘此是波旬隱形遶求德所覓其心識佛告比丘求德比丘以入涅槃無有神識無所至方爾時魔王化形摩納而說偈言

上下及四方　推求求德識　莫知所至方
神識竟何趣

爾時世尊告波旬言如此健夫破汝軍衆以入涅槃佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下成佛未久爾時魔王而作是念佛在優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下成佛未久我當詣彼伺求其便作是念已往詣佛所而說偈言

七

補四

汝獨處閑靜　閑然常寂然　光顏顯神體
諸根悉悅豫　譬如失財者　後還獲於財
汝今說禪寂　歡喜亦如是　既能遺國榮
亦不悕名利　何不與諸人　而共為親友

爾時世尊以偈答言

我久獲禪定　其心常寂然　破壞汝欲軍
得於無上財　諸根恒恬豫　心中得寂滅
以壞汝欲軍　修道情歡恬　獨一離憒鬧
安用親友為

爾時魔王復說偈言

汝以獲正道　安隱向涅槃　既以得妙法
宜當我在懷　誠應獨了知　何以教衆人

爾時世尊復說偈言

人不屬魔者　諮吾彼岸法　我為正分別
諦實得盡滅　止心不放逸　魔不得其便

爾時魔王復說偈言

譬如白石山　其色類脂膏　羣烏不別知
飛來而貪食　既不得其味　嘴傷而虛還
我今亦如是　徒求無所為

爾時魔王說是偈已憂愁苦惱極生悔恨向一空處蹲踞獨坐以箭畫地思作方計時魔三女一名極愛二名悅彼三名適意時魔三女往至魔邊向父說偈

父今名丈夫　何以懷憂愁　我當以欲胃

胥彼如捕象　將來至父所　使父得自在

爾時魔王說偈答言

彼人善斷欲　不可以欲牽　已過魔境界
是故我懷憂

彼魔三女化其形容極爲端嚴往詣佛所即禮佛足在一面立三女同聲俱白佛言我故來供養與佛策使爾時世尊無上斷愛了不顧視第二第三亦作是語佛不觀察時魔三女退在一處自共議論男子之法所好各異或愛小者或愛中者或愛大者即時一女化作六百女人或作小女或作童女或作未嫁女或作已嫁女或作已産女或作未産女化作如是衆多女已俱往佛所白佛言世尊我等今來供養世尊爲其策使給侍手足佛不觀察第二第三亦如是說都不顧視時魔女等復退一處更共語言此必得無上斷愛欲解脫故若不爾者應見我等狂亂吐血或能心裂我等當往其所以偈問難魔女極愛以偈問曰

端拱樹下坐　閑靜獨思惟　爲失於財寶
爲欲求大財　城邑聚落中　都無愛著心
何不與衆人　而共作親友

爾時世尊說偈答言

我以得大財　心中得寂滅　我壞愛欲軍
妙色都不著　獨處而坐禪　最受第一樂
以是因緣故　都不求親友

魔女適意復說偈言

比丘住何處　能度五駛流　六駛流亦通
入何禪定中　得度大欲岸　永離有揭縛

爾時世尊復說偈言

身獲柔軟樂　心得善解脫　心離於諸業
意不復退轉　得斷覺觀法　得離瞋愛掉
得住此處住　能度五駛流　并度第六者
作如是坐禪　能度大欲結　并離有楬流

魔女悅彼復說偈言

已斷於愛結　離衆所著處　多欲度駛流
多欲度死岸　唯有黠慧者　能度如斯難

爾時世尊復說偈言

大精進濟拔　如來正法度　如法得度脫
知者莫不欣

三女不果所願還至父所爾時魔王訶責三女因說偈言

三女占壞彼　形容猶如電　向彼大精進
如風吹兜羅　以爪欲壞山　齒齚於鐵丸
嬰愚以藕絲　欲懸於太山　佛以度衆著
欲共彼講論　罥網欲捕風　欲下虛空月
以手掬大海　望欲得乾竭　佛以離諸著
欲往共講論　舉脚度須彌　大海中覓地
佛以出諸著　而往共講論

魔王憂愁悔恨於即滅沒還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山爾時佛與諸比丘讚歎涅槃法魔王作是念佛在王舍城與諸比丘讚歎涅槃法我今當往而作壞亂作是念已即便化形作一百人五十人極爲端正五十人極爲醜惡時諸比丘皆生驚怪今以何故極爲端正復有極醜佛知魔來欲作壞亂爾時世尊告波旬言汝於長夜生死之中具受如是好惡之形汝當云何得度苦岸如是變化復何用爲若有愛著於男女者汝當變化作衆形相我今都無男女之

相何用變化作衆形爲佛說是已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

長壽河帝及胃擸　睡眠經行大毒蛇
無所爲求徳魔女　壞亂變形及好惡

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘堅持七行必得帝釋何以
故昔者帝釋爲人之時發初履行孝順父母
恭敬尊長所言柔輭斷於兩舌好施無慳恒
修實語終不欺誑不起瞋恚設生嫌恨尋忍
滅之爾時世尊即說偈言

於父母所　極能孝順　於諸尊長　深心恭敬
恒作輭善　恩柔好語　斷於兩舌　慳貪瞋恚
三十三天　各作是語　如是行者　勝我等輩
當知別住　以爲天王

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在毗舍離獼猴彼岸大講
堂中有一離車名摩訶離來詣佛所禮佛足
已在一面坐白佛言世尊頗曾見帝釋不佛
言我見離車白佛言有夜叉鬼狀似帝釋世
尊所見將無是彼夜叉鬼耶佛告離車是帝
釋身我善識之夜叉之形如帝釋者我亦識
知帝釋本行及所行事我亦盡知帝釋本爲
人時極孝順父母敬於尊長所言柔輭斷於
兩舌除去慳嫉常好布施口常實語除於瞋
恚不起嫌恨爾時世尊即說偈言

於父母所　極能孝順　於諸尊長　深心恭敬
恒作輭善　恩柔好語　斷於兩舌　慳貪瞋恚
三十三天　各作是語　如是行者　勝我等輩
應當別住　以爲天王

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有一比丘往到佛所頂禮佛足在一面
立白佛言世尊云何名帝釋云何作帝釋相
佛告比丘帝釋本在人中所有布施生純信
心信心施於貧窮沙門婆羅門等其所施時
施漿飲食種種餚饍種種華鬘種種諸香燒
香塗香財帛牀榻以是因緣時諸天等名爲
帝釋比丘復白佛何故名帝釋爲富蘭但那
佛告比丘帝釋昔在人中施無猒足數數施
故諸天號名爲富蘭但那以何因緣復名帝
釋爲摩佉婆佛告比丘帝釋本作婆羅門名
摩佉婆又問復何因緣名娑婆娑婆佛言數數
常以衣服施沙門婆羅門以是緣故名娑婆
娑又問復何因緣名憍尸迦佛告比丘帝釋
本爲人時姓憍尸迦故名憍尸迦復以何緣
名舍脂夫佛告比丘帝釋娶毗摩質多羅阿
修羅王女名舍脂夫又問復以何緣名爲千
眼佛告比丘帝釋本爲人時極大聰明斷事
之時須臾之間能斷千事以是因緣故名千
眼復以何緣名因陀羅佛告比丘帝釋居天
王位斷理天事故名因陀羅爾時世尊告比
丘能具上七事以是緣故諸天號曰帝釋佛
說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸比丘昔所有一夜叉形狀甚
小顔色鄙惡身形又黑人不喜見坐帝釋座
上爾時三十三天見是夜叉坐於釋處皆大
瞋忿種種毀罵爾時夜叉惡相漸滅善色轉
生漸漸長大諸天罵詈瞋恚轉多夜叉遂復
身形長大顔色鮮盛諸天相將至帝釋所白

帝釋言有一夜叉顏爲醜陋身形甚小坐帝釋座我等諸天盡共罵詈而夜叉子顏色轉好身形漸大帝釋語言有是夜叉得諸罵詈形色轉好名助人瞋爾時帝釋還向座所偏袒右肩手擎香爐語夜叉言大仙我是帝釋我是帝釋三自稱名夜叉轉小形色轉惡於是消滅帝釋還復坐帝釋座告諸天言自今以往莫生瞋恚若有惡對慎莫加瞋即說偈言

若他來侵欺　莫還侵欺彼　於來侵害者
皆生於慈心　無瞋無害者　常應親近之
彼即是賢聖　亦賢聖弟子　諸有瞋恚者
爲瞋山所障　若有瞋恚時　能少禁制者
是名爲善法　如辔制惡馬

佛告諸比丘帝釋居天王位受諸欲樂猶能制瞋又常讚歎禁制瞋者況汝比丘信家非家出家入道剃除鬚髮被服法衣而不制瞋讃離瞋者是故比丘當作是學爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已洗足攝坐具詣得眼林中遍觀察已於閑靜處在樹下結跏趺坐住於天住爾時耆陀精舍中有二比丘於僧斷事時共生忿諍一小默然忍一瞋熾盛彼熾盛者自見已過而來歸向默忍比丘求欲懺悔默忍比丘不受其懺如是展轉諸比丘等共相論說出大音聲如來爾時住於天住以淨天耳過於人耳遥聞是聲即從座起至於僧中在於僧前敷座而坐佛告諸比丘我於今朝著衣持鉢入城乞食乃至來入林中靜坐聞諸比丘高聲大喚爲作何事爾時比丘即白佛言世尊耆陀精舍有二比丘僧斷事時共生忿諍一比丘者小自默忍其一比丘熾盛多語熾盛比丘自知已過歸誠懺悔默忍比丘不受其懺展轉共道出大音聲佛告比丘云何愚癡不受他懺諸比丘當知昔日釋提桓因在善法堂諸天衆中而說偈言

譬如用瓢器　斟酥以益燈　火然轉熾盛
返更燒瓢器　瞋心亦如是　還自燒善根
我終不含怒　瞋已尋復散　不如水旋流
洄復無窮已　雖瞋不惡口　不觸汝所諱
所諱如要脉　我終不傷害　調伏於身已
於已即有利　無瞋無害者　彼即是賢聖
亦賢聖弟子　常應親近之　諸有瞋恚者
重障猶如山　若有瞋恚時　能少禁制者
是名爲善業　如辔制惡馬

佛告諸比丘釋提桓因處天王位天中自在尚能修忍讃歎忍者況汝比丘出家毁形而當不忍讃歎於忍佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔釋提桓因將諸天衆將欲往與阿修羅戰時釋提桓因語毗摩質多羅阿修羅王言我等今者不必苟須多將人衆共相傷害但共講論以決勝負毗摩質多羅諸釋提桓因言憍尸迦汝等講論若有勝負誰當分別釋提桓因言我等衆中若阿修羅亦有聰哲智慧辯才能掌善惡決勝負者毗摩質多言帝釋汝今先說帝釋答言我

亦能說汝是舊天應當先說毗摩質多羅即說偈言

今我見忍過　愚者謂忍法　彼怖故生忍
便以己為勝

釋提桓因復說偈言

隨彼言怖畏　已利最為勝　財寶及諸利
無勝忍辱者

毗摩質多羅復說偈言

愚者無智慧　要當須止制　譬如彼後牛
騰陌先牛上　是故須刀杖　摧伏於愚者

釋提桓因以偈答言

我觀止制愚　默忍最為勝　極大瞋恚忿
能忍彼自息　無瞋無害者　彼即是賢聖
亦賢聖弟子　常應親近之　諸有瞋恚者
瞋重障如山　若有瞋恚時　能少禁制者
是名為善業　如轡制惡馬

諸天及阿修羅眾有智慧者詳共平議量其勝負以阿修羅說諍鬪為本釋提桓因止息諍訟心無忿競以阿修羅負帝釋為勝佛告諸比丘釋提桓因天中自在長夜忍辱讚忍辱法汝等比丘若能忍辱讚歎忍者稱出家法佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘往昔之時釋提桓因共阿修羅將欲戰鬪治嚴已辦爾時釋提桓因告諸天言我等諸天若得勝者必以五縛繫阿修羅將詣天宮時阿修羅亦勑己眾我等若勝亦以五縛繫釋提桓因詣阿修羅宮爾時諸天眾勝即以五縛繫毗摩質多羅將詣天宮毗摩質多羅見帝釋時瞋恚罵詈極出惡言帝釋爾時親聞罵聲默不加報爾時御者摩得伽即說偈言

繟脂之夫摩佉婆　汝為怖畏無力耶
毗摩質多面前罵　極出惡言云何忍

爾時帝釋說偈答言

我不怖畏而生忍　亦不以我無力故
而畏毗摩質多羅　我以勝智自修忍
愚者淺識智無及　而常諍訟心不息
若我以力用禁制　與彼愚者同無異

御者復說偈言

嬰愚若放縱　轉劇不休息　如彼後行牛
騰陌前牛上　健者宜以力　禁制彼愚者

帝釋復說偈言

我觀制禁愚　莫過於忍默　瞋恚熾盛時
唯忍最能制　愚者謂有力　而實是無力
愚不識善惡　無法可禁制　我身有勇力
能忍愚劣者　是名第一忍　忍中之善者
微老於有力　不得不行者　是名怖畏忍
不名為實忍　威力得自在　為他所毀罵
默然不加報　是名為勝忍　微劣怖威力
默然不能報　是名為怖畏　不名為行忍
嬰愚無智等　惡害以加他　見他默然忍
便以己為勝　賢聖有智者　謂忍最為勝
是以聖賢眾　恒讚忍功德　除己并與他
滅除諸難畏　見他瞋恚盛　但能行默忍
彼瞋自然滅　不煩刀仗力　彼此得大利
自利知利他　愚者謂忍怯　賢智之所讚
忍於勝己者　怖畏惡害故　若於等己諍
畏俱害故忍　能忍卑劣者　忍中最為上

佛告諸比丘帝釋於三十三天最為自在行

於王法尚能修忍讚歎於忍況諸比丘毀形入法應當修忍讚歎於忍若能修忍及讚歎者是出家法佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告比丘昔釋提桓因欲詣遊戲園勑御者摩得梨伽汝駕千馬車時摩得梨伽疾駕車已即白釋言嚴駕已訖宜知是時帝釋出毗禪延堂上叉手合掌東面向佛摩得梨見帝釋東向合掌心生驚懼失所捉鞭弃所執轡帝釋語言汝見何事驚怖乃爾失馬鞭轡摩得梨言摩佉釋脂之夫我見汝叉手東向以是心懼故失鞭轡一切有生皆敬於汝一切地主盡屬於汝四天王及三十三天皆禮敬汝誰復有德勝於汝者叉手合掌東面而立帝釋答言一切敬我信如汝言一切人天所恭敬者號之為佛我今恭敬禮向於佛爾時帝釋即說偈言

最大名稱世間尊　汝摩得梨應當知
我今於彼生敬信　是故叉手合掌立

摩得梨即說偈言

爾時敬禮世間勝　我亦隨汝恭敬禮

作是語已合掌禮敬乘輦而去佛告諸比丘帝釋自在處天王位猶尚恭敬禮拜於佛汝諸比丘剃除鬚髮出家學道勤當敬佛應出家法佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔釋提桓因欲詣遊戲園勑御者摩得梨汝駕千馬車時摩得梨尋駕車已詣帝釋所即白帝釋言嚴駕已訖宜知是時爾時帝釋出毗禪延堂合掌南向時摩得梨見已心亦驚怕失鞭及轡帝釋語言汝見何事驚怖乃爾摩得梨言摩佉釋脂之夫我今見汝合掌南向心懷懼故致失鞭轡一切有生皆敬於汝一切地主盡屬於汝四天王天及二十三天皆禮敬汝誰復有德勝於汝者叉手合掌南向而立帝釋答言一切敬我信如汝言一切天人所恭敬者名之為法我今恭敬禮具足戒法爾時帝釋即說偈言

有諸出家者　以修不放逸　長夜入寂定
修最上梵行　捨棄於三毒　能得解脫法
有如是等法　我今恭敬禮　諸大阿羅漢
遠離於欲者　能滅無明闇　斷除諸結使
并在家修善　不作惡業者　如是正法子
今我皆敬禮

摩得梨言汝禮最勝我願隨禮爾時帝釋作是語已合掌敬禮乘輦而去佛告諸比丘帝釋處於人天而得自在尚能恭敬禮敬於法況汝比丘剃除鬚髮出家學道而當不勤恭敬於法佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘昔釋提桓因欲詣遊戲園勑御者摩得梨汝嚴駕千馬車時摩得梨駕車已訖詣帝釋所白帝釋言嚴駕已訖宜知是時爾時帝釋出毗禪延堂合掌西向時御者摩得梨見是事已亦生驚懼失鞭及轡帝釋語言汝見何事驚怖乃爾摩得梨言摩佉釋脂之夫我見汝故致失鞭轡一切有生皆敬於

汝一切地主盡屬於汝四天王天及三十三天皆禮敬汝誰復有德勝於汝者叉手合掌敬向西方帝釋答言一切敬我如汝所言一切天人所恭敬者名之爲僧今我恭敬信向於僧爾時摩得梨即說偈言

人身膿汗滿　劇於露死屍　恒患飢渴苦
豈羨彼無家　汝今以何故　極能恭敬彼
彼有何威儀　及以道德行　願汝爲我說
我今至心聽

爾時釋提桓因即說偈言

以彼無家故　伐實羨於彼　彼亦無庫藏
倉庫及穀米　離諸衆事務　節食諧全命
善說於禁戒　辯說義妙法　勇健無怯心
行聖默然法　諸天阿修羅　恒共有戰諍
一切諸人中　悉各有忿競　今我所敬者
悉皆離刀仗　一切皆積聚　彼悉能遠離
世間所愛著　彼心皆捨棄　我今敬禮者
遠離一切過　摩得梨汝今　應當知此事

爾時摩得梨復說偈言

汝禮者最勝　我亦隨恭敬　摩佉之所禮
我今隨汝禮

說是偈已帝釋乘與而去佛告諸比丘彼帝釋者處人天自在尚能敬僧況汝比丘出家修道各宜敬僧佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

帝釋摩訶耶　以何因夜叉　得眼得善勝
縛繫及敬佛　敬法禮僧捨

別譯雜阿含經初誦卷第二

音釋

蝨蚤 蝨所櫛切蟣致也齧人蟲也蚤子浩切齧人跳蟲也 憒閙 憒古對切心亂也閙奴敎切不靜也 戢 阻立切藏也斂也 唼 即妾切鳥啄也 蹲踞 蹲徂尊切踞居御切蹲踞謂蹲足踞手而坐也 槅 古陌切障也 齒齚 齚則格切齒齧也 罥擺 罥古泫切網也擺其亮切第也施罟於道也 洄澓 洄戶恢切澓房六切洄澓水洄流也

別譯雜阿含經初誦卷第三　禍五

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔阿修羅集諸四兵象馬車步悉皆嚴備鬪戰之具欲詣忉利天宮與諸天共鬪爾時帝釋聞阿修羅莊嚴四兵即告須毗羅天子我聞阿修羅莊嚴四兵汝亦莊嚴四兵往與共鬪須毗羅白言此事最善作是語已縱逸著樂不憶此事帝釋聞阿修羅已來出城復召須毗羅言阿修羅今已出城汝可莊嚴四兵往彼共鬪須毗羅白言憍尸迦此是善事須毗羅仍爾著樂不修戰備阿修羅莊嚴四兵已至須彌山上漸欲近來帝釋復言我聞阿修羅漸來逼近汝將四兵可往擊之須毗羅即說偈言

若有清閑無事處　唯願與我如此處

帝釋即說偈答言

若有如此閑樂處　汝當將我共至彼

須毗羅復說偈言

我今懈怠不欲起　雖具聞知不莊嚴

天女五欲先四塞　唯願帝釋與此願
帝釋以偈答言
若有如此懈惰處　百千天女而圍遶
五欲自恣受快樂　汝若往彼與我俱
須毗羅復說偈言
天王若無事役處　與我無苦受斯樂
帝釋以偈答言
汝須毗羅有如是　我當與汝同是樂
頗曾見聞無事業　而得生活受樂者
汝今若有如是處　可疾速往可隨汝
汝當畏事好閑處　應當速疾向涅槃
聞是語已須毗羅即集四兵出與阿修羅戰時諸天得勝阿修羅退壞阿修羅已種種莊嚴而來還宮佛告諸比丘釋提桓因處天王位得大自在猶自精勤讚歎精進況復汝等信心出家被服法衣而當不勤精進讚歎精進若能精進讚歎精進如是為應出家之法佛說是已比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘往昔之時遠於聚落阿練若處多有諸仙在中而住離仙處不遠有天阿修羅而共戰鬪爾時毗摩質多羅阿修羅王著五種容飾首戴天冠捉摩尼拂上戴華蓋帶於寶劒衆寶革屣到仙人住處行不由門從壁而入亦復不與諸仙人言語共相問訊還從壁出爾時有一仙人而作是語毗摩質多羅等無恭敬心不與諸仙問訊共語從壁而出復有一仙而作是言阿修羅等若當恭敬問訊諸仙應勝諸天今必不如有一仙問言此為是誰有一仙言此是毗摩質多阿修羅王仙人復言阿修羅法知見微淺無有法教無尊敬心猶如農夫諸天必勝阿修羅負爾時帝釋後到仙邊即捨天王五種容飾從門而入慰勞諸仙遍住觀察語諸仙言盡各安隱無諸惱耶問訊已訖從門而出復有一仙問言此為是誰安慰問訊周遍察行然後乃出甚有法教容儀端正一仙答言此是帝釋有一仙言諸天極能敬順為行調伏諸天必勝阿修羅負毗摩質多羅聞諸仙讚歎諸天毀呰阿修羅甚大瞋恚諸仙聞已往詣阿修羅所語言我等聞爾甚大瞋忿即說偈言
我等故自來　欲乞索所願　施我等無畏
莫復生瞋忿　我等若有過　願教責數我
毗摩質多以偈答言
不施汝無畏　汝等侵毀我　平等求帝釋
於我生毀呰　汝等求無畏　我當與汝畏
爾時諸仙以偈答言
如人自造作　自獲於果報　行善自獲善
行惡惡自報　譬如下種子　隨種得果報
汝今種苦子　後必還自受　我今乞無畏
逆與我怖畏　從今日已往　使我畏無盡
諸仙面與阿修羅論已即乘虛去毗摩質多羅即於其夜夢與帝釋交兵共戰生大驚怕第二亦爾第三夢時帝釋軍衆果來求戰時毗摩質多即共交兵阿修羅敗帝釋逐退至阿修羅宮爾時帝釋種種戰諍既得勝已詣諸仙所諸仙在東帝釋在西相對而坐時有東風仙人向帝釋即說偈言
我身久出家　腋下有臭氣　風吹向汝去

移避就南坐　如此諸臭氣　諸天所不喜

爾時帝釋以偈答言

集聚種種華　以為首上鬘　香氣若千種
能不生猒離　諸仙人出家　氣如諸華鬘
我今頂戴受　不以為猒患

佛告諸比丘帝釋居天王位長夜恭敬諸出家者汝諸比丘以信出家亦應當作如是欽敬佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時釋提桓因顏色殊妙過於人天於其中夜來至佛所稽首佛足在一面坐時祇洹中晃然大明踰於晝日爾時釋提桓因即說偈言

除滅何事安隱眠　滅除何物無憂愁
滅何一法瞿曇讚　唯願為我決衆疑

爾時世尊說偈答言

滅除瞋恚安隱眠　滅除瞋恚無憂愁
去除瞋恚毒根　汝今帝釋應當知
如是瞋恚壞美言　除滅上事聽所讚

釋提桓因聞佛所說遶佛三帀歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘月八日四天王遣使者按行天下伺察世間有慈孝父母敬順尊長奉事沙門婆羅門修於善法及行惡者是故宜應修行善法滅除衆惡撿情守戒至十四日四天王復遣太子按行天下至十五日四天王自按行伺察亦復如是時四天王既伺察已往帝釋善法堂上啓白帝釋并語諸天世間人中多有不孝父母不敬沙門婆羅門者不奉事師及家尊長乃至無有多持戒者爾時帝釋及諸天衆聞斯語已慘然不樂諸天咸作是言損諸天衆益阿修羅若世間中有人常能孝順父母供養沙門婆羅門乃至多能持戒四天王上啓帝釋時諸天等極大歡喜咸作是言世間人中修行善事極為賢善作所應作增益諸天損阿修羅帝釋歡喜即說偈言

月八十四日　及以十五日　并及神足月
受持清淨戒　是人得生天　功德如我身

佛告諸比丘帝釋所說不名善說所以者何若漏盡阿羅漢所作已辦應作是偈

月八十四日　及以十五日　并及神足月
受持清淨戒　斯人獲勝利　功德如我身

佛與羅漢應說斯偈名稱實說名為善說佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘往昔之時質多阿修羅王病患困時釋提桓因往詣其所阿修羅語帝釋言願汝使我病差安隱身得平健肥鮮如前帝釋語言汝可教我阿修羅幻化之法我當使汝安隱病差歡樂如前阿修羅言待我問諸阿修羅等若可爾者我當教汝阿修羅王即問諸阿修羅爾時其中有一諂偽阿修羅語毗摩質多羅言帝釋長夜行直善行無諸諂偽汝可語帝釋言汝學阿修羅諂偽幻者當入盧樓地獄帝釋若語汝言我不學彼阿修羅者汝但捨去汝患必愈阿修羅王即用其語說偈語帝釋言

千眼帝釋舍脂夫　若知幻法必當墮
於彼盧樓地獄中　滿足一劫被燒煑

爾時帝釋聞斯語已即言止止不須幻法尋
即願言令汝病差安隱無患佛告諸比丘釋
提桓因雖處天位尚不諂曲直實行事況汝
出家剃除鬚髮而當不離諸諂僞事行質直
手若行質直應出家法佛說是已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時帝釋來詣佛所將欲還時請受一戒何
謂一戒若我還宮見諸怨憎設來害我我於
彼所終不加害毗摩質多羅既聞帝釋持如
是戒便捉利劒於路而待時釋提桓因聞阿
修羅在於路側捉劒而待遥語阿修羅言止
止汝今自縛毗摩質多語帝釋言汝於佛所
受一戒言若我還宮見諸怨憎設彼害我我
於彼所終不加惡豈可不受如是戒耶帝釋
答言我雖受戒語汝住住汝今自縛如是之
言於戒無犯毗摩質多羅言憍尸迦放我帝
釋語言汝作呪誓更於我所不爲怨疾我當
放汝毗摩質多羅即說誓言
貪瞋妄語謗賢聖　如是惡報使我得

爾時帝釋聞斯誓已即語毗摩質多羅言我
今放汝釋提桓因還至佛所頂禮佛足白佛
言世尊毗摩質多羅聞我受戒即捉利劒在
於路側伺圖於我時我遥語阿修羅言止止
汝今自縛毗摩質多即語我言汝於佛所受
於一戒若我還宮見有怨憎設來害我我於
彼所終不加惡豈可不受如是戒耶我即答
言我雖受戒但語汝住汝今自縛如是之言
於戒無犯毗摩質多羅即語我言憍尸迦放
我我即語言汝可重誓更於我所莫生憎嫉
我當放汝時毗摩質多羅聞我語已即說誓
言
貪瞋妄語謗賢聖　如是惡報使我得
我聞其誓即放令去帝釋復白佛言此阿修
羅作重誓已從今已後更不作於怨憎惡耶
佛告帝釋阿修羅設不作誓猶不爲惡況作
誓已爾時帝釋聞佛所說踊躍歡喜即於座
沒尋還天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘昔於一時帝釋與阿修羅

戰當于爾時諸天不如阿修羅勝爾時帝釋
見已不如尋即迴駕欲還天宮於其道中見
薝婆羅樹時樹上有金翅鳥巢爾時帝釋即
勑御者摩得梨言此巢中有二鳥卵脫能傷
損汝可迴車避於此樹帝釋即向摩得梨而
說偈言
汝觀樹上巢　巢中有二卵　今車若往彼
必衝而傷破　我若以此身　入阿修羅陣
喪失於身命　終不傷鳥卵
說是偈已尋即迴車時阿修羅衆見帝釋迴
生大恐怖各作是言帝釋向者詐現退散今
復迴者必破我軍阿修羅衆即時退散諸天
遂退自到其城佛告諸比丘釋提桓因居天
王位猶能長夜修於慈忍汝等比丘當如是
學諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時釋提桓因與跋利婆婁支阿修羅夜詣
佛所威光熾盛禮佛足已在一面坐時彼帝
釋毗婁支光明普照祇洹猶如晝日時跋利
毗婁支在一面坐而說偈言

夫人常精進　所求必使得　既求得義理
安隱受快樂
帝釋亦說偈言
夫人常精勤　所求必使得　既求得事業
修忍最為勝
爾時帝釋白佛言世尊我等所說何若利益　偈五　九
何者無利佛告帝釋善分別者皆是善說汝
等今當聽我所說即說偈言
一切衆生皆為利　各各隨心之所欲
等同利欲適願樂　夫人精勤求必得
既得事業忍最勝　是故應當修行忍
帝釋眦婁支聞佛所說禮佛足已即於彼處
而沒還宮
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾
時王舍城中有一貧人極為窮困甚可憐愍
於佛法中生清淨信能淨持戒少讀誦經亦
能小施有此四事因緣果報身壞命終生忉
利天勝妙善處此新生天有三事勝一色貌
勝二名稱勝三壽命勝諸天見已皆共恭敬
往帝釋所白帝釋言有新生天有三事勝於
餘諸天帝釋言我先曾見彼新生天本為人
時貧窮困苦極為寒悴直心信心向於三寶
能淨持戒少多修施今得生此忉利天上爾
時帝釋即說偈言
若於三寶生淨信　其心堅固不動轉
持所受戒不毀犯　當知此人不名貧
名為智慧壽命人　以敬無上三寶故
得生天上受勝樂　是故應當作斯學
爾時諸天聞此偈已歡喜信受作禮還宮
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中爾
時王舍城有九十六種外道各各祠祀設有
檀越信心於外道遮勤者言當先供養我師
遮勤若信外道婆羅婆寔者亦言先當供養
我師婆羅婆寔若信外道乾陀者咸言此與
我師乾陀大覩後與餘者若信外道名三水　偈五
者言當供養我師三水若信外道名老聲聞　十
者言先供養我師老聲聞若信外道大聲聞
者亦言供養我師大聲聞若信佛者咸言應
先供養我師如來及以衆僧時釋提桓因作
是念言今王舍城人生大邪見佛僧在世若
生邪見名為不善帝釋爾時尋自變身為老
婆羅門容貌端正乘以白車駕以白馬諸摩
納等圍遶左右向於寺場當中直過時王舍
城人咸作是念今此老婆羅門先向何處我
等隨從爾時帝釋知諸人等心之所念迴車
南旋向靈鷲山到諸乘駕所住之處於中而
止下車前進往至佛所頂禮佛足在一面坐
爾時帝釋即說偈言
轉法輪聖王　能度苦彼岸　無怨憎恐怖
我今稽首禮　設人欲修福　當於何處施
又欲精求福　應生淨信敬　今日修布施
來世得善報　於何福田中　少施獲大果
爾時世尊在耆闍崛山中為天帝釋敷演祠
中最為勝者以偈答言
四果及四向　禪定明行足　功德力甚深
猶如大海水　此名為實勝　調御之弟子　偈五　十一
於大黑闇中　能然智慧燈　常為諸衆生
說法而示導　是名僧福田　廣大無崖際
若施斯福田　是名為善與　若施斯福田
是名為善祀　焚物而祭天　徒費而無福

不名為善燒　若於福田所　少作諸功業
後獲大富利　乃名為善燒　帝釋應當知
是名良福田　施僧次一人　後必獲大果
此事是時說　世間解所說　無量功德佛
以百偈讚僧　祠祀中最上　無過僧福田
若人種少善　獲報無有量　是以善丈夫
應當施於僧　能總持法者　是則名為僧
譬如大海中　多有衆珍寶　僧海亦如是
多饒功德寶　若能施僧寶　是名善丈夫
已獲歡喜信　若能信心施　當知如此人
得三時歡喜　以三時喜故　能度三惡道
除袪諸塵垢　離煩惱毒箭　淨心手自施
自利亦利彼　能設如此祠　是人則名為
世間明智者　信心既清淨　得至無爲處
世間之極樂　智者得生彼

帝釋聞是偈已踊躍歡喜於坐處沒還於天宮帝釋還宮未久之間王舍城中長者婆羅門即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言唯願世尊及比丘僧於明晨朝受大祠歡喜請爾時如來默然許之時王舍城婆羅門長者知佛默然受已請已頂禮佛足各還所止時諸人等既還家已各各辦諸香美飲食清淨香潔供設辦已晨朝敷座具行淨水遣使往詣靈鷲山中白世尊言食時已到爾時如來著衣持鉢衆僧圍遶世尊在前往詣彼城到大祠所既至彼已如來敷座於僧前坐彼城中人敷好牀座與僧而坐爾時諸長者等察衆坐定各行淨水諸婆羅門長者手自斟酌種種香美飲食時諸人等各各勸益

爾時世尊觀諸衆僧飯食已訖即時收鉢付於阿難時諸人等各自敷座在佛前坐專心敬仰求欲聽法爾時如來讚其所施而說偈言

婆羅門經書　祠祀火為最　外道典籍中
婆比室為最　於諸世人中　王者最為首
百川衆流中　巨海名為最　星辰諸宿中
月光名為最　於衆明之中　日光最為最
上下及四方　世間及人天　諸賢聖衆中
佛最第一尊

爾時世尊為王舍城人種種說法示教利喜諸人踊躍從座而退佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須毗羅仙人　滅瞋月八日　痲弃持一戒
鳥巢及婆梨　貧人及大祠

如是我聞一時佛在俱薩羅國漸次遊行至舍衛城祇樹給孤獨園時波斯匿王聞佛來至舍衛國祇樹給孤獨園往詣佛所稽首問訊在一面坐而白佛言世尊我昔聞爾出家求道要成無上至真等正覺汝為實有如是語耶將非他人謗傳者乎為是識嫌致於毀呰作此語也佛告波斯匿言如此語者是真實語非為毀呰亦非增減實是我語實如法說非非法說一切外人亦無有能識嫌我者波斯匿王復作是言我雖聞爾有如此語猶未能信何故不信自昔諸人有久出家耆老宿舊諸婆羅門富蘭那迦葉末伽梨俱賒梨子刪闍耶毗羅胝子阿闍多翅舍欽婆羅迦摞多迦栴延尼乾陀闍提弗多羅彼諸宿舊尚自不信得阿耨多羅三藐三菩提況汝年

少而出家未久而當得乎佛言大王世有四事小不可輕何者為四一者王雖小最不可輕二龍子雖小亦不可輕三火雖小亦不可輕四比丘雖小亦不可輕爾時世尊即說偈言

王者雖為小　具習諸技藝　生處既真正
亦不雜鄙穢　有大美名稱　一切悉聞知
如此雖言小　其實不可輕　欲護己命者
不應輕於小　剎利雖云小　法應紹王位
既紹王位已　法當行誦罰　是以應敬順
不宜生輕慢　於諸聚落中　及以閑靜處
若見小龍子　形狀雖微細　能大亦能小
亦復能興雲　降注於大雨　若以小故輕
必能縱毒螫　欲護身命者　不宜輕於彼
為於己利故　宜應自擁護　亦如有小火
若具於衆緣　猛炎甚熾盛　過於大暴風
能焚燒山野　既焚林野已　遇時還復生
欲護己命者　不應輕小火　若於淨戒所
惡口加罵辱　其身及子孫　一切皆毀謗
於未來世中　當同受惡報　是故應自護
莫以惡加彼　剎利具技藝　龍子及與火
比丘持淨戒　此四不可輕　為護己命故
謹慎應遠離

爾時波斯匿王聞此語已其心戰慄身毛為竪即從座起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊我於今者實有過罪自知毀犯譬如嬰愚狂癡無知所作不善唯願世尊憐愍我故聽我懺悔佛告波斯匿王言我今愍汝聽汝懺悔時波斯匿王既蒙懺悔心大歡喜作禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王稟性仁孝母初崩背哀號戀慕不自堪勝燒葬母已便自沐浴衣髮故濕於日中時往詣佛所禮佛足已在一面坐佛告王曰王從何來衣髮故濕波斯匿王白佛言世尊我之慈母情特尊敬一旦崩背我送母喪遠至曠野殯葬已訖新洗浴故衣髮猶濕佛告大王汝於母所極愛敬不王即答言實為愛敬設令有人能使我母復得活者我以象軍車軍馬軍步軍悉以與之贖我母命心無悔恨設以半國賞之亦不生恨王復言曰佛語誠實一切生者會必歸死佛言實爾實爾生必有死五趣四生無不終者王者臣民婆羅門衆會歸當死灌頂人王威力自在統領國土會歸終歿轉輪聖王王四天下七寶具足亦會當死五通神仙在於山藪飲水食果亦歸於死三十三天極受快樂光色熾盛處天宮殿壽命延長亦歸終歿諸羅漢等捨於重擔逮得己利盡諸有結心得自在正智解脫後邊之身亦歸散滅諸辟支佛獨一無侶常在閑靜亦當散滅諸佛正覺具於十力有四無畏得四無礙能師子吼身亦無常會歸散滅佛言大王我為大王種種分別生必有死略而言之無生不終佛即說偈言

一切生皆死　壽命必歸終　隨業受緣報
善惡各獲果　修福上昇天　為惡入地獄
修道斷生死　求入於涅槃　非空非海中
非入山石間　無有地方所　脫之不受死
諸佛與緣覺　菩薩及聲聞　猶捨無常身
何況諸凡夫

時波斯匿王聞佛所說心開意解更不憂愁歡喜而去佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王在空閑處獨靜思惟夫爲人者云何愛已云何惡已復作是念若身口意行於善業遠離諸惡是名愛已若身口意行不善業作衆惡行名不愛已波斯匿王思惟是已從靜處起往詣佛所頂禮佛足在一面坐即白佛言世尊我獨靜處作是思惟云何名愛已云何不愛已若能於身口意行善是名愛已若身口意行不善業名不愛已佛言大王實爾若人身口意行惡者是名不愛已何以故彼爲惡者雖有怨讎不必速能有所傷害自造惡業毀害甚深是以自作惡業名爲不愛已又有爲已故作殺盜婬是爲損已若人身口意行善者設作是念我捨所愛居家妻子名不愛已實是愛已何以故如此之人雖有親友父母兄弟恩徹骨髓至其衰老不能相救要自身口意修行善能自濟度是名愛已佛即說偈言

若人自愛已　不以惡加彼　無有造作惡
得於快樂者　若人自愛已　應修諸善業
速疾能獲得　種種諸快樂　夫欲愛已者
應當自擁護　譬如邊表城　曠野多賊盜
得值無難時　應當自隱藏　若其失無難
值難苦無窮

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王於空閑處作是思惟云何護已云何不護已復自念言若人修善名爲護已若人行惡名不護已思惟是已即從座起往詣佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊我於靜處作是思惟云何護已云何不護已復作是念若修善行名爲護已若行不善名不護已佛告大王實爾實爾若以四兵象兵馬兵車兵步兵圍遶自身不名護已何以故非內護故若人身口意善雖無四兵是名護已何以故有內護故此內護者勝於外護故名護已佛即說偈言

若人欲自護　當護身口意　修行於善法
有慚亦有愧　不護三業者　邪見及眠睡
障蔽諸善法　隨從於惡魔　則爲自毀傷
是以應自護　修定及智慧　常念佛所教

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟世界之中少有能得富貴財業設得財業不尚憍奢貞廉知足節於嗜欲不惱衆生如是人少世界多有衆人得勝財業憍逸自恣貪嗜於欲加惱衆生如是人多波斯匿王於閑靜處思惟是已從座而起往詣佛所頂禮佛足在一面坐即白佛言世尊我於靜處作是思惟世界之中若設有人得勝財業心自知足能不憍恣不嗜於欲不惱於人如是人少若復有人得勝基業憍逸自恣貪嗜於欲加惱衆生如是人多佛言大王實爾實爾世界之中多有衆人得封祿已憍慢自恣貪嗜於欲苦楚衆生如是愚人長夜受苦得大損滅命終之後必入地獄佛言大王譬如魚師及其弟子

於捕魚法善巧方便以細密網截流而施魚
鼈黿鼉水性之屬為網所得此水性等入網
之者悉皆集在魚師之手牽挽旋轉任魚師
意世間之中多有衆人得勝封祿憍慢自恣
貪嗜五欲加惱衆生亦復如是所以者何如
斯愚人即入魔網為網所獲周迴舉動任魔
所為爾時世尊即說偈言
縱逸著事業　荒迷嗜五欲　不知有惡果
如魚入密網　此業已成就　極受大苦惱
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟世界之
中少有於人得勝封祿而不憍恣不嗜五欲
不惱衆生世界之中多有衆人得勝基業憍
慢自恣貪嗜五欲加惱衆生思惟是已從座　偈五　十九
處起即詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言
世尊我今靜處作是思惟世界之中少有衆
人得勝基業而不憍恣不貪五欲不惱衆生
多有衆人得勝基業貪嗜五欲加惱衆生佛
言大王實如是如是實如汝語譬如獵師鑿

穽捕鹿驅入穽中隨意而取世界之中多有
衆人得勝基業憍逸自恣貪嗜五欲苦楚衆
生亦復如是如斯愚人入於魔穽從魔所為
當入地獄長夜受苦爾時世尊即說偈言
縱逸著事業　荒迷嗜五欲　不知後惡果
如鹿入深穽　極受諸苦惱　行此惡業者
悲苦更苦報　悔恨何所及　修於善業者
後獲妙果報　臨終情歡豫　後則無悔恨
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時波斯匿王往詣佛所頂禮佛足在一面
坐即白佛言世尊有一長者名摩訶南其家
巨富多饒財寶佛問王曰云何大富王曰佛
言彼長者家金銀珍寶數千萬億不可稱量
況復餘財雖有財富不能飲食所可食者雜
糠麤澀若作羹時渾煑韲一罷煑已還取賣
為財用所可衣者唯著麤布五緫疎弊以為
內衣乘朽故車連緻樹葉以為傘蓋未曾見
其施沙門婆羅門貧窮乞兒若欲食時要先
閉門恐諸沙門婆羅門等來從其乞佛言大

王如此之人非善丈夫何以故得斯財富不
能開意正直受樂又復不能孝養供給妻子
亦不賜與奴婢僕使又不時時施諸沙門婆
羅門亦復不求上業生天之報譬如鹵地有
少汪水以鹹苦故無能飲者乃至竭盡世間　偈五　二十
愚夫亦復如是大得財業不能施用身自受
樂亦復未能供養父母及與妻子并其眷屬
奴婢僕使親友知識悉不惠與雖豐財寶都
無利益佛言大王善丈夫者得於財業能自
施用正直受樂亦能供養師長父母及與妻
子并其眷屬奴婢僕使親友知識乃至供養
沙門婆羅門貧窮乞丐悉能惠施如斯善人
所得財寶名為上業作快樂因生天之緣此
人聚財成就大善譬如近城村邑聚落有清
冷池流出好水四邊平正多饒林樹種種華
果有柔輭草遍布其地一切衆人皆得洗浴
并獲好飲飛禽走獸翱翔嬉樂善健丈夫亦
復如是乃至生天成就大善爾時世尊即說
偈言
譬如鹹鹵土　中有冷汪水　鹹苦不可飲

後自煎涸盡　傳夫亦復爾　雖有多財寶
不能自衣食　亦不施他人　是名爲傳者
有財能布施　譬如平博地　有好清流池
林亦甚蔚茂　人獸同快樂　是名爲智者
如似大牛王　生則受快樂　死則生天上

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時城中有大長者名摩訶南無有子胤遇患命終爾時國法若不生男命終之後家財入官以是之故摩訶南所有財產應入國主時波斯匿王身體坌塵往詣佛所既頂禮已却坐一面佛告王曰今日何故身體坌塵頹容改常而來至此波斯匿王白佛言世尊舍衛城中有大長者名摩訶南昨日命終以無子故所有財寶稅入于官視其財寶冒涉風塵是以坌身佛問王曰摩訶南實巨富耶王即答言實爾世尊云何大富金銀珍寶數千億萬不可稱計況復餘財雖有珍寶多諸儲積以慳貪故惜不食噉所可食者秕稗雜糠極爲麤澀若作羹時煮虀一罷羹已還取賣爲財用所可著者唯衣麤布五總麤弊以爲內衣乘朽故車連綴樹葉以爲傘蓋未曾見其修少布施沙門婆羅門貧窮乞兒佛言如此愚人非善丈夫何以故雖有財寶不能開意正宜受樂又復不能供養父母及與妻子亦不賜與奴婢僕使又不時時施與沙門及婆羅門亦復不求生天善報佛告王曰此摩訶南乃往昔時已曾於多伽羅瑟辟支佛所種少善根爾時布施飲食不至心施不信心施不手自施不恭敬施撩擲而與布施已訖後復生悔作是念言我之飲食云何與此剃頭沙門不如自與家中僕使於其捨身得生舍衛城第一巨富大長者家雖復生彼富長者家由先施食有悔心故自然不喜著好衣裳亦不喜食於美食鞍馬車乘嚴飾之具悉不喜樂大王當知摩訶南於昔往日其家豪富爲錢財故殺異母弟以是因緣入於地獄無量年歲受諸苦惱由是之故錢財七反常沒於官摩訶南於多迦羅瑟辟支佛所施食因緣受福已盡如大罪人捨身之後入于地獄摩訶南捨身亦復如是入大叫喚地獄時波斯匿王復白佛言世尊彼摩訶南捨身實入大叫喚地獄耶佛言實入時王聞已悲泣流淚王整衣服偏袒右肩合掌說偈

錢財穀帛并珍寶　奴婢僕使及眷屬
一切無隨無隨者　亦不能取其少分
爲死所侵捨故屍　一切財寶雖羅列
都無一物是其有　亦復不能持少去
爲有何物隨逐人　譬如有影隨其形
善惡受報必不失　唯此隨人猶如影

爾時世尊以偈答言

善惡隨逐人　譬如影隨形　隨其所趣向
未曾相捨離　譬如少資粮　越險增苦惱
行惡亦如是　不能至善徑　譬如豐資粮
安樂越險道　修福者亦爾　安隱至善處
譬如久別離　至於曠遠處　安隱得還家
其心甚悅豫　妻子及眷屬　歡喜極快樂
修善者亦爾　善業來迎接　亦如彼眷屬
會合得歡喜　是以應積善　當爲後世故
欲得後世福　應修行正行　今不被譏訶

後受於快樂

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園當于爾時波斯匿王欲設大祀養千牛王皆繫於柱幷及猫牛水牛乳牛犢及小牛盡各數千羖羊等亦復數千種種畜生皆繫祀場時餘國中諸婆羅門聞王大祀自遠而至進集舍衛城時衆多比丘於其晨朝著衣持鉢入城乞食聞波斯匿王欲設大祀養千牛王幷及猫牛水牛乳牛小牛及犢盡各數千羖羊等亦復數千如是種種諸畜生等皆悉繫著於彼祀場又聞餘國諸婆羅門聞波斯匿王施設大祀一切雲集在舍衛城諸比丘乞食已訖攝於衣鉢洗足已往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊我等今日入城乞食聞如是事爾時世尊聞是語已即說偈言

月月百千祀　修此以求福　不如一信佛
十六分中一　月月百千祀　修此以求福
不如一信法　十六分中一　月月百千祀
修此以求福　不如一信僧　十六分中一
月月百千祀　修此以求福　不如一慈心
十六分中一　月月百千祀　修此以求福
不如憐衆生　不如憐鬼神　十六分中一
修此以求福　十六分中一　月月百千祀
月月百千祀　不如一善心　憐愍畜生類
十六分中一　月月百千祀　不如於佛說
生信而愛樂　十六分中一　假使修諸祀
及與事火法　修此欲求福　行是諸祠祀
滿足一年中　不如正身立　一禮敬向佛

四分中之一

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王又攝刹利毗舍首陀羅沙門婆羅門持戒破戒出家乃至技兒旃陀羅等悉皆繫閉時諸比丘入城乞食聞如是事食已洗足往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊我等入城乞食聞波斯匿王收攝刹利毗舍首陀羅沙門婆羅門出家持戒破戒及技兒旃陀羅等悉皆繫閉爾時世尊聞斯語已即說偈言

王者繫縛人　以鐵木及繩　賢聖觀斯事
深知非牢縛　若戀於妻子　錢財及珍寶
如是繫縛人　堅牢過於彼　妻子及財寶
愚人生繫著　其實如暴流　漂沒諸凡夫
是以宜速逝　趣向於解脫

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

三菩提及母　愛已及護已　捕魚幷麑穽
慳幷及終命　祠祀及繫縛

別譯雜阿含經初誦卷第三

音釋

葦　屣（所綺切皮履也）　腋（羊益切左右肘臆之深曰腋）　瘻（於免）
差（楚懈切病也）　嚫（初覲切梵語具云達嚫此云財施）　波斯
匿（女力切）　謬　罰　譴　謫（陟革切）　戰慄（力質切）
鼈（并列切介蟲也）　黿（大鼈也）　鼉（徒何切似蜥蜴長丈餘）　鑿　穽（疾正切）
翱翔（翱五勞切翔似羊切）　綴（陟衛切聯綴也）　鹹　鹵（郎古切鹹地也）　儜（女耕切弱也）
蔚　秕（卑履切）　粺（傍卦切精米也）　猫

犛 牦莫交切長髦牛也又可為旌旄者也 切牡羊也

牂羖 牂作郎切牝羊也羖公戶

別譯雜阿含經初誦卷第四　禍六

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園摩竭提國阿闍世王將領四兵來共波斯匿王交陣大戰時阿闍世王韋提希子破波斯匿王所將軍衆波斯匿王單乘一車獨得入城時諸比丘入城乞食見是事已乞食訖洗足往詣佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我等晨朝入城乞食見阿闍世王及波斯匿王各嚴四兵極大鬬戰波斯匿王所將四兵爲彼所破唯王一身單乘一車獨得入城爾時世尊聞斯事已即説偈言

勝則多怨嫉　負則惱不眠　若無勝負者
寂滅安睡眠

佛説是已諸比丘聞佛所説歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時摩竭提阿闍世王及波斯匿王各嚴四兵交兵大戰波斯匿王大破阿闍世王所將兵幷復擒得阿闍世王身波斯匿王既得勝已與阿闍世王同載一車來詣佛所頂禮佛足時波斯匿王白佛言世尊此摩竭提阿闍世王韋提希子我於彼所初無怨嫌彼於我所恒懷憎嫉然其是我親友之子以是之故我今欲放令得還國佛言大王可放今去若能放彼王於長夜有大利益爾時世尊即說偈言

力能破他軍　還爲他所壞　力能侵掠人
還爲他所掠　愚謂爲無報　必受於大苦
若當命終時　乃知實有報

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟佛所教法極有義利能得現報無有熱惱不待時節能將於人到于善處語諸人言汝等來善示汝妙法夫爲智者自身取證深得解達須善友須善同伴恒應親友如是善友不向惡友幷惡知識遠離惡伴思惟是已從坐處起往詣佛所在一面坐白佛言世尊我於閑處作是思惟佛所教法有大義利能招現報無諸熱惱不待時節乃至不與惡友交遊佛告王

曰實爾實爾佛所教法有大義利能招現報乃至不與惡伴交遊我於往時在王舍城耆梨跋提林爾時阿難比丘獨在靜處作是思惟善知識者梵行半體阿難起已來至我所頂禮我已而作是言善知識者梵行半體非惡知識惡伴惡友我告阿難止止莫作是語所以者何夫善知識善友善伴乃是梵行全體又善友伴者不與惡知識惡友惡伴而爲徒黨何以故我以善知識故脫於生死是故當知善知識者梵行全體如是之事應分別知佛所說法有大義利能招現報乃至不與惡友惡伴惡知識等而爲伴黨爾時世尊即說偈言

於諸善法中　不放逸最勝　若當放逸者
賢聖所譏嫌　若不放逸者　獲於天帝位
於諸天中勝　於作無作中　不放逸最勝
若不放逸者　坐禪盡諸漏　逮得於勝果

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟頗有一法能得現利及後世利作是念已往詣佛所頂禮佛足退坐一面白佛言世尊頗有一法能得現利後世利不佛告王曰我有一法修行增廣現在未來多所饒益所謂修行不放逸法現得利益來世亦利譬如大地能生百穀一切草木一切善法亦因不放逸生不放逸增長不放逸廣大天王猶如大地一切種子因地而生因地增廣一切衆生因不放逸亦復如是一切根香中黑堅實香最爲第一此事亦爾一切善法因不放逸堅實香中亦栴檀爲第一此事亦爾一切善法因不放逸爲本不放逸者是實法因不放逸者善法生處一切華鬘中乾陀婆梨琴華鬘最爲第一一切善法中不放逸第一餘如上說一切水生華中青蓮華第一一切善法中不放逸第一餘如上說一切畜生跡中象跡最大一切善法中不放逸第一餘如上說如與賊戰能先出鬪名爲第一一切善法不放逸第一餘如上說一切獸中師子第一善法之中不放逸第一餘如上說一切樓觀高波那羅最爲第一善法之中不放逸第一餘如上說一切閻浮提樹閻浮提界上樹最爲第一善法之中不放逸爲第一餘如上說一切瞻婆羅樹中鳩羅瞻婆羅最爲第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切波吒羅樹中錦文芭吒羅爲第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切樹中波梨質多羅爲第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切山中須彌山第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切金中閻浮檀金第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切妙衣迦尸衣第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切色中白爲第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切鳥中金翅爲第一諸善法中不放逸第一餘如上說一切明中日光爲第一不放逸法亦復如是餘如上說上諸修行善行不放逸者是其根本是其生因是故大王汝今應修不放逸法亦應依止不放逸法王若如是王之夫人及以妃后亦不放逸王子大臣及諸官屬亦復如是若不放逸即是守護中宮外內以不放逸

故倉庫盈滿王不放逸則爲自護幷護一切
爾時世尊即說偈言
不放逸最勝　放逸多譏嫌　今世不放逸
後世得大利　現利他世利　解知二俱利
是名爲健夫　明哲之所行
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行 五
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時波斯匿王於閑靜處作是思惟世有三
法一者可憎二不可愛三不可追念何謂可
憎所謂老也何謂不可愛所謂病也何謂不
可追念所謂死也波斯匿王思惟是已即從
座起往詣佛所頂禮佛已在一面坐白佛言
世尊我於靜處作是思惟世有三法一者可
憎二者不可愛三者不可追念何謂可憎所
謂老也何謂不可愛所謂病也何謂不可追
念所謂死也佛告王曰如是如是此三種法
實如王言佛言大王世間若無此三佛不出
世亦不說法以有此三故佛出世爲衆說法
爾時世尊即說偈言
王車嚴飾盛　莊校甚奇妙　久故色毀敗
如身必歸老　實法無衰老　展轉相付故
咄哉老賊惡　端正殊妙色　汝能壞敗也
設壽滿百年　必入于死徑　病來奪其力
老將付與死　是故常樂禪　檢心勤精定
了知生邊際　勝彼魔軍衆　度有生死岸
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時波斯匿王往詣佛所頂禮佛足在一面
坐白佛言世尊布施之時應與何處佛答王
曰隨布施者隨意所樂布施於彼王復問佛
布施何處得大果報佛答王曰汝問異前我
今問汝隨汝意答如出軍陣欲鬪戰時如東
方有刹利盛壯有力然其不能善解兵法亦
復不知善調其身及以射術畏悍前敵生于
驚懼每常先退不能住其所止之處射箭不
達設復射箭終無所中不堪處彼大陣之中 六
大王若鬪戰時有如此人王當安慰汝親近
我當重賞賜王能爾不王言世尊我實不用
如是之人何以故鬪戰之時所不須故南方
有婆羅門西方有毗舍北方有首陀亦復如
是如此人等王當用不王言若鬪戰時皆所
不用佛言若鬪戰時東方有刹利來年在盛
壯身體長大驍勇有力善解兵法兼知射術
種種諸術多諸手技善能調身勇於向敵大
膽不懼心無驚畏見敵不退往所住處彎弓
遠射能中於物箭不虛發勇悍直進能壞大
陣大王若鬪戰時當用何者王答佛言用勇
健者何以故鬪戰之法須勇健故南西北方
亦復如是佛告大王如是大王若有沙門婆
羅門五支不具不任福田復有五支滿足堪
任福田施得大果得大利益極爲熾盛果報
增廣云何名爲具於五支斷除五蓋云何斷
除五蓋斷除欲蓋瞋恚睡眠掉悔及疑自知
除五欲名斷除五蓋云何滿足五支滿足無
學戒定慧解脫解脫知見若能滿足如是五
支沙門婆羅門施得大果名大熾然果報深 七
廣爾時世尊即說偈言
譬如有一人　驍勇有大力　兼善解射術
衆技悉備知　鬪戰須此人　當厚賜財寶
弃與其爵賞　不擇其種姓　但録其功勳

大王應如是　若能行善者　柔和修忍辱
能見四真諦　得入於聖位　供養黠慧者
不應擇種姓　住處悉應有　飲食并卧具
如此之供養　應有具戒者　於大洪流中
應作浮囊栰　并造作橋船　自渡亦濟他
安置多聞者　譬如有密雲　遍覆於世界
雷光甚赫曜　雷音聲遠震　降注于大雨
土地普沾洽　衆卉木叢林　無不蒙潤者
禾稼既滋茂　農夫生悅慶　如是信施主
多聞能惠施　無有慳嫉者　潤澤喻飲食
勸讚益進與　如雷音遠震　譬如降注雨
大獲於子實　能修布施者　大獲於功德
後得涅槃樂

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊婆羅門種常生婆羅門家剎利種常生剎利家不佛答王曰汝今不應作如是語何以故有四種人一者從明入明二者從明入冥三者從冥入明四者從冥入冥何謂從冥入冥若有衆生生於下賤貧窮之者或生魁膾技巧之家或身羸瘦其形極黑聾盲瘖瘂諸根不具爲他作使不得自在如此之人或身行惡業或口作惡業或心念不善身壞命終墮於地獄是名從冥入冥如前厠出復入一厠我說此人從冥入冥若如此人生於下賤及魁膾技巧或身羸瘦其形極黑聾盲瘖瘂諸根不具爲他走使不得自在是名爲冥若如此人能身行善能口行善能意行善身壞命終得生天上如此人從地而起得昇於牀從牀而起得乘於車從車而起得乘於馬從馬而起得乘於象從象而起得昇宮殿以是緣故我說從冥入明何謂從明入冥若有人生於剎利家或復生於婆羅門家或生大長者家多饒財寶巨富無量庫藏盈溢多諸僕從輔相大臣親友眷屬亦甚衆多身形端正有大威力如是之人是名爲明若此之人身行惡業口行惡業意行惡業身壞命終墮於地獄如人從宮殿下墮於象上從象上下而乘於馬從馬上下而乘於車從車上下而坐於牀從牀而下墮落於地從地而墮墜於糞坑我說此人從明入冥何謂從明入明若有人生於剎利家大婆羅門家或生長者多饒財寶巨富無量庫藏盈溢多諸僕從輔相大臣親友眷屬亦甚衆多身形端正有大威力此名爲明如此之人身行善業口行善業意行善業身壞命終得生天上如從一宮殿至於宮殿從象至象從馬至馬從車至車從牀至牀如此之人我說從明入明爾時世尊即說偈言

大王汝當知　貧窮不信者　瞋恚懷嫉妬
恒起惡覺觀　邪見無恭敬　沙門婆羅門
持戒及多聞　見則加罵辱　設有少財物
無有奉施心　毀罵施與者　如此之業緣
必墮於地獄　是業墮地獄　名從闇入闇
大王今當知　貧窮好施者　有信無瞋恚
慚愧而好施　沙門婆羅門　持戒及多聞
起敬禮問訊　常行正善行　自施讚施者
受者亦讚歎　如是至後世　生三十三天
此名從此闇　將入於明處　大王又當知

大富而不信　心常懷瞋恚　常起貪嫉妬
邪見不恭敬　沙門婆羅門　持戒及多聞
見則加罵辱　無有奉施心　從此而命終
墮於惡地獄　名從明入闇　大王又當知
大富信無瞋　慚愧得具足　能捨大慳心
沙門婆羅門　持戒及多聞　起敬而問訊
常行於正善　自施讚施者　受者所歎譽
捨此身命已　以是果報故　生三十三天
此名從於明　而入於明處

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園波斯匿王於日中時乘駕輦轝往詣佛所身體塵坌爾時世尊而問王言大王何故以日中來至於此身體塵坌王白佛言世尊國事廣大眾務猥多斷理麤訖來詣佛所以是之故身體坌塵佛言大王我今問汝隨汝意答大王譬如有人從東方來稟性正真未曾虛欺為眾所信設語王言今者東方有大石山上連於天下連於地從東方來其所歷處所有林卉有生之類悉皆摧碎南西北方亦復如是皆為眾人深生信心亦相謂言今者四方有大石山一時俱至又無孔穴可逃避處天龍人鬼有生之類咸皆碎滅甚可怖畏佛告王曰當於爾時設何方計而得免難王言世尊當爾之時更無方計唯信佛法修行真行更無餘方佛言大王如王所說乃至除信佛法更無餘計大王何故作如是語波斯匿王白佛言世尊設如灌頂受王位者象兵馬兵車兵步兵各嚴戰具如此大山無可共鬪刀箭弓矟無可用處若無呪術錢財貢獻如此之事無如之何亦復無有求名捔力諍勝之處是故世尊我言應修善法遠離虛妄除信佛法更無餘計佛言如是大王如是大王老山能壞壯年盛色病山能壞一切強健死山能壞一切壽命衰耗之山能壞一切榮華富貴妻子喪沒眷屬分離錢財亡失大王有如是四方碎壞世間隨逐於人實如汝言唯有修行真法除於佛法更無餘計爾時世尊即說頌曰

譬如四方有大山　廣大深厚無崖際
從四面來一時至　慞惶奔走無避處
象車馬兵不能拒　呪術財寶不能卻
如是大王無常山　老病死山衰滅山
殘滅一切有生類　剎利首陀婆羅門
乃至下賤真陀羅　在家出家修梵行
及以全戒至毀禁　悉皆殘滅無遺餘
是以智人應修善　遵崇三寶行眾福
身口及意常清淨　現得名譽後生天

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時波斯匿王往詣佛所稽首佛足在一面坐時祇洹中有長髮梵志七人復有裸形尼乾七人復有一衣外道七人身皆長大波斯匿王見諸外道在祇洹中經行彷徉時波斯匿王從座而起合掌敬心向諸外道自說我是波斯匿王如是三說佛告波斯匿王何故見此長髮裸形一衣之人如此恭敬王言世尊我國有此三人阿羅漢中名為最勝佛告王言汝不善知他心所趣云何知是羅漢非羅漢也如共久處用意觀察爾乃可知持戒

破戒雖復久處聽智能知愚者不知若其父母親里眷屬有死亡者可分別知若無此事難可了知若遭厄難爲人逼迫强令行殺害或爲女人私處逼迫而不犯戒可知堅實隨逐觀察乃能可知淨行不淨欲試其智聽其所說唯有智者善能分別唯有智人久處共住爾乃可知王即讚佛言善哉世尊如佛所說久處共住爾乃可知持戒破戒臨難別人觀察其行知淨不淨講說議論乃別其智凡此上說有智能知愚者不知久處乃知非可卒知何以故我所使人亦使著如是形服使遠至他國察彼國中或經八月或至十月作種種事已還來歸國五欲自恣一切所作如前無異是以知佛所說實是善說王又白言世尊我亦先知有如是事但卒不觀察便起恭敬爾時世尊即說偈言

不以見色貌　而可觀察知　若卒見人時
不可即便信　相貌似羅漢　實不攝諸根
形貌種種行　都不可分別　如似塗耳璫
亦復如塗錢　愚者謂是金　其內實是銅
如是諸人等　癡闇無所知　外相似賢聖
內心實毒惡　行時多將從　表於賢勝者

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有五國王共集一處各相謂言五欲之中何者最妙一王說曰色爲第一次王說言聲爲第一次王說言味爲第一第四王言香爲第一第五王言細滑第一諸王心意各不同各見第一乃相謂言我等心意所美不同各說其理可詣佛所稟受分別波斯匿王而爲上首共詣佛所五王爾時禮佛足已在一面立白佛言世尊我等五王私共議論五欲之中何者第一一王說言色爲第一如此五王所說不同各稱第一所謂不同故來詣佛所諮問斯義何者第一佛說若於色中取其像貌心意封著稱適其意當於爾時設有妙色勝於此者但以所著爲勝不顧色妙聲香味觸亦復如是乃至於觸受其相貌心意計著以爲最勝爾時有一婆羅門名曰卑嶷即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊欲有所說唯願聽許佛告卑嶷宜知是時卑嶷即說偈言

央伽大王畜寶鎧　摩竭提主得大利
佛出其國最上實　名稱普聞如山王
譬如蓮華新敷榮　光映泉池香遍至
佛亦如日處虛空　光明周普照世界
諦視如來智慧力　猶如猛火夜熾盛
開諸眼目作大明　諸有疑惑來稟化
一切悉得決所疑

五王皆讚美說偈各以上衣以用賞之爾時五王聞佛所說皆大歡喜從座而去王去已後卑嶷合掌向佛即以五衣奉上於佛唯願納受佛即納受佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王身體肥大喘息極麤往詣佛所頂禮佛足在一面坐佛告王言王今身體極爲重大至於動轉出入息時極爲大難王白佛言如是如是世尊教令患此身以爲慚愧用自譏訶爾時世尊即說偈言

夫人常當自憶念　若得飲食應知量
身體輕便受苦少　正得消化護命長
爾時烏帶摩納在於衆中王告摩納言汝能受持此偈於我食時常能爲我誦此偈不若能誦者我當賞汝日百金錢我之所食常當聽汝先我前食烏帶摩納爾時答言我能佛重爲波斯匿王種種說法示教利喜默然而住波斯匿王禮佛而退烏帶摩納小在後住受持此偈佛告摩納王若食時恒爲王說如此上偈爾時波斯匿王日日減食身體日日轉小漸得輕便波斯匿王後至佛所身體輕便轉得端正白佛言世尊我於今者奉佛勑教現身之中受無量樂南無佛婆伽婆至眞等正覺知我現報現前利益由節食故

得勝毀壞從佛教 偈六　一法福田可猒患 十五
明闇石山著一衣　諸王喘息名跋瞿

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有摩納名阿修羅蠱往詣佛所不善口意面於佛前加諸罵辱爾時如來見聞是已即說偈言

行善不瞋恚　布施常實語　不瞋不害者
勝於懷惡念　慳貪及妄語　親近惡人者
當知此衆生　積瞋如丘山　瞋恚如逸馬
制之由轡勒　控轡不名堅　制心乃名堅
是故我今者　名爲善調御

爾時摩納即白佛言我實愚闇所爲不善面於佛前加諸罵辱唯願世尊哀受我懺佛言摩納知汝至心憐愍汝故受汝懺悔使汝從今善法增長無有退轉佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有摩納名曰卑疑往詣佛所面於佛前不善口意罵詈世尊加諸誹謗種種觸惱爾時如來見聞是已語卑疑言譬如世間於大節會鋸無提日當於其夜汝於彼時頒有衣服瓔珞種種餚饍餉親戚不卑疑答言實爾餉與佛告卑疑若彼不受汝之所餉此餉屬誰卑疑答言若彼不受我還自取佛言如是如是卑疑汝於如來至眞等正覺所面加罵辱作諸謗毀種種觸惱汝雖與我我不受取譬如世人有所捨與前者受取是名捨與亦名受取有人雖施前人不受是名爲捨不名爲受若人罵詈瞋打毀呰更還報者是名爲捨是名爲受若人罵詈瞋打毀呰忍不加報是名爲捨不名爲受卑疑言瞿曇我聞先舊長老宿德咸作是言世若有佛無上至眞等正覺面前罵詈終不生惱我今罵汝汝便生惱 偈六 十六
爾時世尊即說偈言

無有瞋恚者　於何而得瞋　調順正命者
無瞋汝當知　若瞋不報瞋　鬪戰難爲勝
若不加報者　是則名爲上　不瞋勝於瞋
行善勝不善　布施勝慳貪　實言勝妄語
不瞋不害者　常與賢聖俱　近諸惡人者
積瞋如丘山　瞋恚如狂象　制之如轡勒
轡勒未爲堅　制心乃名堅　是故我今者
名爲善調乘

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊在祇洹外露地經行時婆羅突邏闍梪爲惡性往詣佛所面於佛前惡口罵辱

生大瞋惱加諸毀謗望佛慚恥爾時世尊見罵是已默然而住時婆羅突邏闍見佛默然復作此言汝今默然我已知汝墮於負處爾時如來即說偈言

除袪勝負者　寂滅安隱眠

婆羅門言瞿曇我實有過嬰愚無智所爲不善今我自知唯願世尊聽我懺悔佛告婆羅門汝於面前毀罵如來阿羅訶三藐三佛陀加諸誹謗種種觸惱汝實愚小癡惑無智所作不善我隨汝故受汝懺悔使汝善法增長履行不退受懺悔已婆羅門甚大歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊於其晨朝著衣持鉢入城乞食時婆羅門突邏闍遥見如來疾走往趣到佛所已復於佛前面加罵辱毀謗世尊種種觸惱又復掬土欲以坌佛然所掬土風吹自坌不能汙佛爾時如來見是事已即說偈言

無瞋人所横加瞋　清淨人所生毀謗
如似散土還自坌　譬如農夫種田植
隨所種者獲其報　是人亦爾必得果

婆羅門言我實有過嬰愚無智所爲不善唯願如來聽我懺悔佛言汝於如來阿羅訶三藐三佛陀所面加毀謗癡惑之甚如汝所說我愍汝故受汝懺悔使汝不退善法增長婆羅門蒙佛聽許歡喜而去

如是我聞一時佛遊俱薩羅國還至舍衛國祇樹給孤獨園爾時有婆羅門名曰反戾聞世尊遊俱薩羅還舍衛祇樹給孤獨園時婆羅門而作是念我當往至沙門瞿曇所彼有所說我當反戾時婆羅門作是念已即詣佛所爾時世尊數千億衆前後圍遶而爲說法世尊于時遥見彼婆羅門來默無所說時婆羅門來到佛所語佛言何不說法我欲聽之爾時世尊即說偈言

若求過短者　意欲識彼闕　汝不清淨心
瞋恚極懷忿　諸佛所說法　終不能解悟
善順離諍訟　弃袪不信心　遠離諸惱害
及以嫉妬想　若能如此者　善聽爲汝說

時婆羅門而作是念瞿曇沙門已知我心即起禮佛而作是言我實有過所念不善唯願世尊受我懺悔爾時世尊以憐愍故受其懺悔反戾歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時無害摩納往詣佛所問訊安慰情報備到致問周訖在一面坐白佛言瞿曇我名無害因此名故得無害不佛言汝身口意都不生害故稱無害爾時世尊即說偈言

身不毀言　口意亦然　是故號汝　名爲無害

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊於其晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食次到婆羅突邏闍大婆羅門家時婆羅門清淨澡手即取佛鉢盛滿美飯以奉世尊於第二日及第三日亦次乞食至婆羅突邏闍婆羅門作是念今此剃髮沙門數來乞食似我知舊佛于爾時知婆羅門心之所念即說偈言

天雨數數降　五穀數數熟　道人數數乞
檀越數數與　數數生天上　數數受果報

婦女數懷妊　數數生子息　數數穀牛乳
數數得酥酪　數數受於生　數數消滅盡
數數至於死　數數悲苦惱　亦復數數燒
數數埋塚墓　得斷後有道　則止不數數
若不數數生　亦不數數死　得不數數憂
亦不數號哭　爾時婆羅門　聞說是偈已
心生最上信　踊躍甚歡喜　即取世尊鉢
盛滿種種食　欲以授與佛　佛不爲其受
所以不受者　爲說法偈故

時婆羅門白佛言世尊我於今者所施之食奉上如來世尊不受當以與誰佛言我不見沙門婆羅門若魔若梵若食此食有能如法得消化者佛復言此食宜應若置無蟲水中無蟲草中時婆羅門承佛教勅尋以此食置無蟲水中即時熾然煙炎俱出滑滑振爆聲大吽裂婆羅門作是言沙門瞿曇所爲神足實爲希有於少食中尚作此變婆羅門見斯事已即詣佛所頂禮佛足白佛言唯願世尊聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落法衣著身便成沙門獲具足戒此族姓子信家非家出家修道晝夜精勤正念覺意在前志念堅固所作已辦梵行已立自身取證不受後有成阿羅漢心善得解脫

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中婆私吒婆羅門女於佛法僧前心信清淨歸依三寶心不生疑苦集滅道亦不生疑得見四諦逮第一果見法同等其夫婆羅門姓婆羅突邏闍爲夫所使足跌倒地從地起已叉手合掌向佛方所而作是言南無佛陀如來至眞等正覺眞金之色圓光一尋身體方整如尼拘陀樹說法第一第七仙聖解脫世雄我之世尊爾時其夫婆羅門聞婦此語極生瞋忿而罵詈言汝是顛狂旃陀羅也誰今爲此癡旃陀羅作盜道也更無如汝極下賤者汝於三明大婆羅門所不能恭敬方禮禿頭瘦黑之人如此沙門共耶那羅延斷人種者極相讚歎汝若信樂極深厚者咄我於今請與汝師共相講論婦語夫言我都不見若沙門婆羅門若天若魔若梵有能與佛共講論者其婦復言南無佛陀如來至眞等正覺眞金之色身體方整圓光一尋如尼拘陀樹說法第一第七仙聖解脫世雄我之世尊汝自知時婆羅門即詣佛所問訊已訖在一面坐說偈問曰

摧壞何物得安眠　除祛何法獲無憂
是何一法能死滅　瞿曇沙門爲我說

爾時世尊說偈答言

摧壞瞋恚得安眠　除滅瞋恚得無憂
瞋恚詐親能死害　摩納如是應當知
滅除瞋恚聖所讚　能害彼者得無憂

爾時世尊爲婆羅門如應說法示教利喜次第爲說施論戒論生天之論欲爲不淨苦惱之本出要爲樂廣示衆善白淨之法時婆羅門聞佛所說心開意解踊躍歡喜佛知摩納心意調濡踊躍歡喜心無狐疑堪任法器爲說一法堪任解悟如諸佛法爲說四諦苦集盡道廣爲說已時婆羅突邏闍聞佛所說如白淨氎易受染色即於座上見四眞諦了達諸法得法眞際度疑彼岸不隨於他得無所畏即從座起合掌向佛白佛言世尊我已出

離今欲歸依佛法僧寶盡我形壽爲優婆塞不殺不盜不婬不妄語不飲酒即於佛所得不壞信禮佛歸家其婦見夫如上歎佛我師如是汝共語耶夫答婦言我不見世間若沙門若婆羅門若天若魔若梵有能與佛共論議者復語婦言與我衣來婦即與之既得衣已往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊唯願聽我於佛法中出家學道佛即然許命一比丘度使出家既出家已稱出家法獨已專精餘如婆羅突邏闍經中廣說乃至得阿羅漢心得好解脫佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一婆羅門名曰摩佉往至佛所問訊佛已在一面坐爾時摩佉白佛言世尊今我家中若有一人來及三人來衆多人來我盡施與瞿曇我行如是施獲大福不佛時答有實獲大福若施一人及衆多人悉皆施與獲得無量阿僧祇福摩佉婆羅門即說偈言 偈六 廿二

我今樂設祠　所以施復施　爲來福德故
我今問年尼　願聞佛所說　我今謂世尊
與梵天齊等　云何得解脫　云何至諸趣
云何階梵天　云何作正禮　及以爲祠王
得生於梵天　壽命長無極

爾時世尊說偈答曰

欲使設祠時　歡喜而施與　作已三時善
緣善故心喜　隨其安心施　悉能離過患
善除於貪欲　正斷欲解脫　若修慈無量
是名具足禮　便得心具足　於善趣亦生
如是祠祀者　是多爲正禮　得生梵天上
壽命極長久

時摩佉婆羅門聞佛所說作禮而去歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時剎利波羅毗空婆羅門往詣佛所問訊世尊在一面坐即說偈言 偈六 廿三

剎利久修諸苦法　終不能得名爲淨
婆羅門讀三常陀　如是得名爲清淨

爾時世尊說偈答言

汝謂爲清淨　其實爲不淨

婆羅門問佛汝說清淨道亦說無上清淨云何是清淨道云何是無上清淨佛說偈答言

乾竭欲淤泥　亦竭于瞋癡　是名無上淨
正見正思惟　正語及正業　正命憑正志
正念及正定　如是婆羅門　是名清淨道
數數習正觀　數數修正定　增廣於正定
得斷於貪欲　亦斷瞋恚癡

婆羅門言汝說淨道已亦說無上清淨我今家事所纏辭退還歸佛言婆羅門宜知是時婆羅門聞佛所說歡喜作禮而去

第一阿修羅卑嶷　二種瞋罵及反戾
婆私吒摩佉剎利　以是十種名爲十

別譯雜阿含經初誦卷第四

音釋

阿闍世 梵語也此云未生怨闍音蛇
驍 古堯切健也
彎 烏還切彎與關同持弓關矢也
悍 侯旰切勇也有力也
浮囊 囊奴當切浮囊渡海具也或以牛羊皮爲袋或以巨牛脬皆吹氣令滿以防漂溺
棧 房越切篺棧也
魁膾 魁若回切凡爲首者曰魁膾古外切切肉也魁膾謂爲首之劊殺者
聾 音

聾盧紅切耳聵也盲莫耕切目無童子也瘖瘂瘖於今切疾病不能言也瘂烏下切口不能言也輦輿輦力展切輿羊諸切王者所乘之車曰輦輿猥烏賄切逗也雜也捔古岳切校也捉也早嶷梵語踆單門名也良急力切喘息喘昌兖切疾息也喘息謂出入喘息疾也餉式亮切頓也餉也㲉古候切謂㲉取牛乳也溽子入切沸湯聲也趺徒結切跌也蹉跌也調濡濡音軟調濡謂調和柔軟也

別譯雜阿含經初誦卷第五　禍七

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時有一婆羅門往詣佛所問訊佛已在於佛前而說偈言

云何戒具足　威儀不闕減　修習何等業
成就何等法　而能得名爲　三明婆羅門

爾時世尊說偈答曰

能知於宿命　見天及惡趣　盡於生死有
三通并三明　心得好解脫　斷欲及一切
成就上三明　我名爲三明

時婆羅門聞佛所說踊躍歡喜退坐而去

如是我聞一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時世尊晨朝著衣持鉢阿難從佛向舍衞城時於糞聚窟中見夫妻二人年紀老大拄杖戰慄如老鸛雀佛遥見已告阿難言汝見夫妻二人極爲老朽在糞窟不阿難白佛言唯然已見佛告阿難如斯老人若年少時在舍衞城中應爲第一長者剃除鬚髮被服法衣應得羅漢若少年時聚積財錢應爲第一長者若出家者剃除鬚髮被服法衣應得阿那含若第三時聚集錢財應爲第三長者剃除鬚髮被服法衣應得須陀洹如今老熟亦不能聚財不能精勤亦不得上人法爾時世尊即說偈言

少不修梵行　亦不聚財寶　猶如老鸛雀
棲止守空池　不修於梵行　壯不聚財寶
念壯所好樂　住立如曲弓

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時有一老婆羅門年耆根熟先於往日多造衆惡極爲麤弊毀犯所禁不修福善不先作福臨終之時無所依止往詣佛所問訊佛已在一面坐而白佛言世尊我於往日多造衆惡極爲麤弊毀犯所禁不能修福久不修善亦復不能先作福德臨終之時無所依止佛言實如汝語老婆羅門言善哉瞿曇當爲我說使我長夜獲於安樂得義得利佛言實如汝說汝於往日身口意業不行於善毀犯禁戒不修福德不能先造臨命終時作所恃

怙汝於今者實為衰老先造衆罪所作麤惡不造福業不修善行不能先造可畏之時所歸依處譬如有人將欲死時思願逃避入善舍宅以自救護如是之事都不可得是故今當身修善行口意亦然若三業善臨命終時即是舍宅可逃避處爾時世尊即說偈言

人生壽命促　必將付於死　衰老之所侵
無有能救者　是以應畏死　唯有入佛法
若修善法者　是則歸依處

佛說是已第二經無差別應求歸依處大人宜修善第三長行別偈則不同偈言

壯盛及衰老　三時皆過去　餘命既無幾
常為老所患　近到閻王際　婆羅門欲生
二間無住處　汝都無資粮　應作小明燈
依憑於精進　前除於諸使　不復生老死

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一老婆羅門往至佛所問訊佛已在一面坐白佛言世尊吾今朽邁往昔已來造作衆惡未曾作福未更修善又所不行離於怖畏救護之法善哉瞿曇為我說法使我命終有所救護屋宅歸依逃避之處佛告婆羅門世間熾然何謂熾然謂老病死以是之故應身修善口意亦然汝都不修身口意善汝今若能於身口意修於善者即是汝之船濟乃至死時能為汝救護為汝屋宅為汝歸依逃避之處爾時世尊即說偈言

譬如失火家　焚燒於屋宅　宜急出財寶
以置無火處　生老病死火　焚燒於衆生
可應修惠施　賑濟於貧窮　世間金寶等
王賊水火侵　死時悉捨離　無有隨人者
施逐人不捨　猶如堅牢藏　王賊及水火
無能侵奪者　慳貪不布施　是名常睡眠
修施濟匱乏　是名為覺悟

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時烏答摩納往至佛所問訊佛已在一面坐而作是言瞿曇我如法乞財供養父母又以正理使得樂處正理供給得大福不佛言如是供養實得大福佛言摩納不限汝也一切如法乞財又以正理供養父母正理使樂正理供給獲無量福何以故當知是人梵天即在其家若正理供養父母是阿闍梨即在其家若能正理供養父母正理得樂一切皆遜敬其家若能正理供養父母正理使樂正理供給當知大天即在其家若能正理供養父母正理與樂供給當知一切諸天即在其家何以故梵天王由正理供養父母故得生梵世若欲供養阿闍梨者供養父母即是阿闍梨若欲禮拜先應禮拜父母若欲事火先當供養父母若欲事天先當供養父母即是供養諸天爾時世尊即說偈言

梵天及火神　阿闍梨諸天　若供養彼者
應奉養二親　今世得名譽　來世生梵天

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一摩納名憂北伽往詣佛所稽首問訊在一面坐白佛言世尊婆羅門如法乞財聚設大祀教他設祀如是之祀為當作祀為當不作爾時世尊說偈答言

馬脂及人脂　牛脂并美食　吸風開祀門
此六名大祀　作業雖廣大　仙聖所毀呰

牂羊及殺羊　牛王諸小牛　一切殺生類
此不爲正祀　如是是邪祀　衆聖所不過
若設正祀者　終不惱群生　不害有生命
設祀斷諸有　是名爲正祀　若設如是祀
大仙必往彼　施及祀餘場　宜與彼應供
清淨心惠施　時施施何處　當施勝福田
云何勝福田　所謂修梵行　若能如是施
斯名廣大祀　設如是大祀　以如法聚財
淨水手自與　若能如是施　諸天生信敬
名爲自他利　必獲大果報　如是設大祀
唯有智者能　能生於淨信　亦得心解脫
惱害不能加　得世間衆樂　得生於勝處
是名爲智者　所設之大祀

佛說是已憂北伽摩納聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有摩納名憂北伽往詣佛所稽首問訊在一面坐白佛言世尊婆羅門如法乞財聚斂大祀教他設祀如是之祀爲當作祀爲當不作爾時世尊說偈答言

施設大祀具　不擾害群生　若能如是祀
所作皆清淨　是名祀深隱　梵行者所受
現於世間中　名聞極遠者　遠離於戰諍
如是祀可讚　諸佛所稱善　祀及祀及道
以清淨惠施　宜施彼應供　施時施何處
斯名廣大祀　諸天所信敬　以如法聚財
淨水手自與　若能如是祀　名爲自他利
必獲大果報　如是之大祀　唯有智者能
能生於淨信　亦得心解脫　惱害不能加
得世間最樂　得生於勝處　名爲有智者

佛說是已憂北伽聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一摩納名曰佛移往詣佛所稽首問訊在一面坐白佛言世尊爲有幾法教在家人處於家中得現報利弁得利樂佛告摩納有四法使在家人得現世報獲利益樂何謂爲四一能精勤二能守護諸根三得善知識四正理養命云何精勤隨所作業家計資生或爲王臣或爲農夫或復治生或復牧人隨其所作不憚勤勞寒暑風雨飢渴飽滿蚊虻蠅蜂雖有勤苦不捨作業爲成業故終不休廢是名精勤云何名爲守護諸根若族姓子如法聚財設有方計不爲王賊水火之所劫奪怨憎之處悉不得侵不生惡子是名守護云何名爲近於善友若族姓子近於善友而此善友資性賢良終不奸盜亦不放逸飲酒醉亂吐出實言不爲欺誑與如此人共爲親友未生憂惱能令不生已生憂惱能使除滅未生喜樂能使得生已得喜樂能使不失是名善友云何名爲正理養命若族姓子知其財物量其多少節其時用入多於出莫苟輕用譬如有人食憂曇果初食之時樹上甚多既食之已醉眠七日既醒悟已方覺失果宜處以理奢儉得中若有錢財不能衣食不能惠施極自儉用衆人咸言如是之人死如狗死宜自籌量不奢不儉是名正理養命摩納復白佛言修何等法令在家人現受其利後世得福佛告摩納有四種法能獲福報何謂爲四所謂信戒及施聞慧云何名戒能行不殺乃至不飲酒云何名施施沙門婆羅門師長父母貧窮之者乞與衣食牀敷臥具病瘦

醫藥種種所須盡能惠與是名為施云何聞慧如實知苦知苦諦如實知集知集諦如實知道知道諦如實知滅知滅諦是名聞慧具足爾時世尊即說偈言

精心修事業　勤守護不失　親近於善友
能正理養命　信戒施聞慧　除斷於慳貪
若能如是者　速獲清淨道　如是八種法
能得現利喜　於未來之世　亦得天上樂

佛說是已佛移摩納聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在彌絺羅國菴婆羅園爾時婆私吒婆羅門女新喪第六子為喪子故心意錯亂躶形狂走漸走不已至彌絺羅菴婆羅園爾時世尊與無央數大衆圍遶說法時婆私吒婆羅門女遥見世尊還得本心慚愧蹲地佛告阿難與其鬱多羅僧汝可將來我為說法阿難受勑即與鬱多羅僧婆私吒婆羅門女尋取衣著往詣佛所頭面禮足爾時世尊為婆羅門女宣種種法示教利喜如昔諸佛為說法要施論戒論生天之論欲為不淨苦惱之本出要為樂爾時世尊廣為說法知彼至心欲離蓋纏為說四諦苦集滅道此婆私吒女聰明解悟聞法能持譬如淨白氎易受染色婆私吒女即於座上見四真諦見法到法知法度疑彼岸自已證知法不隨他教信不退轉於佛教法得無所畏即從座起合掌禮佛白佛言世尊我今已得度於三惡盡我形壽歸依三寶為優婆夷盡壽不殺清淨信向不盜不邪婬不妄語不飲酒亦復如是時彼婦女聞法歡喜禮佛而去更於異時婆私吒喪第七子心不愁憂亦不苦惱亦不追念躶形狂走爾時其夫婆羅突羅闍說偈問言

汝昔喪子時　追念極荼毒　愁憶纏心情
彌時不飲食　今者第七子　遇患而命終
汝備為慈母　何故不哀念

時婆私吒即便說偈答其夫言

從無量劫來　受身無崖際　由於恩愛故
子孫不可計　處處皆受身　喪失亦非一
生死曠路中　受苦無窮已　我了於生死
往來之所趣　是故於今者　都無哀念情

其夫婆羅門復說偈言

如汝所說者　自昔未曾有　於誰得解悟
而能忘所憂

時婆私吒復以偈答

婆羅門當知　往日三佛陀　於彼彌絺羅
菴婆羅園中　說斷一切苦　并與盡苦道
修八聖道分　安隱得涅槃

時婆羅門復說偈言

我今亦欲詣　菴婆羅園中　諮問彼世尊
除我念子苦

時婆私吒復說偈言

佛身真金色　圓光遍一尋　永斷衆煩惱
超度生死流　如是大導師　能調伏一切
衆生咸蒙化　故號為真濟　汝今宜速往
詣彼世尊所

時婆羅門聞婦所說歡喜踊躍即時嚴駕詣彼園中遥見世尊威光顯赫倍生恭敬到已頂禮在一面坐爾時世尊以他心智觀察彼心知其慇重即時為說苦集滅道及八正道如此等法能至涅槃時婆羅門聞是法已悟

四眞諦已得見法尋求出家佛即聽許既出家已修不放逸於三夜中具得三明佛記彼人得阿羅漢是故更名爲善生也已得三明勅其御者婆羅提言汝可乘於所駕寶車還歸於家語婆私吒汝於我所可生隨喜所以者何佛今爲我說四諦法又蒙出家獲於三明是故於我應生淨信時婆羅提乘車還家時婆私吒見車已還問御者言彼婆羅門見於佛不御者白言婆羅門即於座上見四眞諦既見四諦求索出家佛聽出家得出家已於三夜中獲阿羅漢爾時其婦語御者言汝今能傳是善消息當賜汝馬及千金錢御者白言我今不用馬及金錢我欲願往詣世尊所聽受妙法婆私吒言汝若如是實爲甚善若汝出家速能獲得阿羅漢道婆私吒語其女言汝善持家受五欲樂我欲出家女孫陁利即白母言我父尚能捨五欲樂出家求道我今亦當隨而出家離念兄弟眷戀之心如大象去小象亦隨我亦如是當隨出家執持瓦鉢而行乞食我能修於易養之法不作難養婆私吒言汝所欲者眞爲吉善所願必成我今觀汝不久必當得盡於欲離諸結使時婆羅門婆羅闍婆私吒并孫陀利悉共相隨俱時出家皆得盡於諸苦邊際

如是我聞一時佛在毗舍離國大林之中爾時如來著衣持鉢入城乞食食訖攝其衣鉢并復洗足坐一樹下住於天住時有一婆羅門名鬱瀠羅突邏闍失產乳牛遍處推求經於六日不知牛處次第求覓趣大林中遙見如來在樹下坐容貌殊特諸根寂定心意恬靜獲於最上調伏之意如似金樓威光赫然見是事已往詣佛所即於佛前而說偈言

云何比丘樂獨靜　如是思惟何所得

爾時世尊說偈答言

我於諸得失　都無有愁憂　汝莫謂於我
與汝等無異

時婆羅門復說偈言

此中眞是梵住處　實如比丘之所說
我欲論於家中事　唯願少聽我所說

沙門汝今者　宴坐林樹間　亦無有失牛
六日之憂苦　當知此沙門　眞爲寂然樂
汝亦不種稻　何憂於灌水　亦不憂稻穗
有出不出者　如是等衆苦　汝今久捨離
亦不種胡麻　又不恐荒穢　汝亦無如是
芸耨之苦惱　當知彼沙門　實爲寂然樂
我室有草敷　數來經七月　中有衆毒蟲
蠍螫生苦惱　汝無如是事　沙門爲快樂
汝無有七子　儱悷難教授　舉貸負他債
汝無如是事　沙門爲快樂　汝又無七女
或有產一子　或無有子者　喪夫來歸家
無有如是事　當知沙門樂　亦無諸債主
晨朝來至門　債索所負物　無有如是事
沙門爲快樂　汝無有朽舍　遍中諸空器
鼷鼠在中戲　振觸出音聲　擾亂廢我睡
通夕不得眠　汝無有惡婦　醜陋目黃睛
中夜强驅起　日夕常罵詈　或說家寒苦
或云負他債　沙門無此事　當知爲快樂

爾時世尊復說偈言

婆羅門當知　汝言爲至誠　無賊偷我牛
已經於六日　無有如斯事　眞實爲快樂

我實無稻田　而生乏水想　又不憂稻穗
有出不出者　我無如是苦　當知為快樂
我無胡麻田　生草而荒穢　我無如此事
真實為快樂　我實無草敷　經歷於七月
又無毒蟲出　蝎螫家眷苦　我無如此事
真實為快樂　我無有七子　憒悷而難教
各自作債負　為他所敦蹙　我又無七女
或產不產者　喪夫還歸家　我無如此苦
我亦無債主　晨朝來扣門　徵索所負物
又亦無朽舍　滿中諸空器　鼷鼠戲其中
振觸出音聲　擾亂廢我眠　竟宿不得眠
亦無有惡婦　黃眼而醜陋　中夜強驅起
日夕常罵詈　或說我家貧　或云負他債
都無如斯苦　真實為快樂　婆羅門當知
汝不斷愛憎　不得免是苦　斷欲離於愛
然後得快樂

爾時世尊為婆羅門種種說法示教利喜廣說如上乃至盡諸有結不受後有時尊者欝婆羅突邏闍得阿羅漢得解脫樂踊躍歡喜而說偈言

今我極喜樂　大仙所說法　聞法得解脫
都無諸取捨　不虛見世尊　遇佛獲道果

如是我聞一時佛在娑羅婆羅門聚落爾時世尊於其晨朝著衣持鉢欲入娑羅聚落乞食有非時雲起天降於雨如來避雨至彼聚落時聚落中婆羅門長者共集論處遙見佛來咸作是言剃髮道人知何等法佛聞其言即告之曰汝婆羅門有知法者不知法者剎利居士亦復如是爾時世尊說偈言

終不於親友　令其生屈伏　王者亦不取
不應伏者伏　妻不求夫伏　父母衰老至
子應致敬養　不宜生勃逆　無有衆聚處
而無賢良人　無有善丈夫　而不說法語
斷於貪瞋癡　所說皆如法

時諸婆羅門言汝善知婆羅門法來入此衆即時敷座請佛就座為我說法我等樂聽爾時世尊入其衆中坐其座上為說種種法示教利喜而說偈言

若默無所說　莫知其愚智　要因於言說
然後乃別知　若說妙法者　說法趣涅槃
是以應言說　熾然於法燈　已立仙聖幢
皆由於言說　言說即聖幢　是以不應默

佛說是已從座而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅爾時彼國有婆羅門名曰天敬其聚落中有止客舍爾時尊者優波摩那為佛侍者止客舍中如來于時微患風動苦於腰脊尊者優波摩那著衣持鉢詣天敬婆羅門家爾時天敬在於門中剃鬚而坐彼婆羅門遙見尊者即說偈言

落髮服法衣　手中執應器　住立我門側
將欲何所求

時尊者優波摩那以偈答言

大羅漢善逝　牟尼患背痛　須少煖藥水
故來從汝乞

時婆羅門即取鉢盛滿酥油黑石蜜一盛煖藥水一車而以與之爾時尊者既得之已齎詣佛所即以此油并煖藥水洗塗佛身飲黑蜜漿背痛即愈時天敬婆羅門於後日朝往詣佛所問訊世尊在一面坐爾時世尊以偈問婆羅門言

云何婆羅門 行婆羅門法 施何獲大果
何者是施時 於何福田中 獲得於勝報
時婆羅門復以偈答言
有多教學者 多聞能總持 父母眞正淨
顏容悉端嚴 如是等名爲 三明婆羅門
若施如斯處 能獲大果報 隨時施衣食
是名勝福田
時婆羅門復以偈問佛
瞿曇說何種 名爲婆羅門 云何爲三明
施何得大果 何者是施時 云何勝福田
爾時世尊以偈答言
明知於三世 見人天惡趣 得盡于生死
幷獲諸神通 心智得解脫 是謂爲三明
施彼得大果 是名勝福田
時天敬婆羅門聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛遊拘薩羅國夜止婆羅林
爾時有一婆羅門近林耕植由晨行田因到
佛所白佛言世尊我近林耕故樂此林汝今
亦樂此婆羅林將非此中而耕種耶時婆羅
門即說偈言
汝今欲種植 而樂此林耶 無侶喜空寂
以此林樂耶
爾時世尊說偈答言
我於斯林中 都無有所作 拔斷其根本
一切盡枯摧 於林而無林 已得出於林
我永棄所樂 禪定斷染著
時婆羅門復說偈言
汝實名佛陀 於諸世間尊 善能滅諸結
離於諸畜積 世間之最上 盡後有邊際
汝傾欲華幢 故號爲世尊
婆羅門說是偈已歡喜而去
如是我聞一時佛遊拘薩羅國在婆羅林時
有一婆羅門去林不遠五百摩納從其受學
時彼婆羅門每念世尊如來何時來遊此林
當往諮問釋我疑滯時婆羅門遣諸摩納詣
林採薪欲以祀火時諸摩納既至林已見於
如來在樹下坐端正殊特容貌和懌如眞金
樓暉光赫然時諸摩納覩如來已尋負薪歸
白其師言和尚昔日每思見佛今者如來近
在此林若欲見者宜知是時時婆羅門聞是
語已即詣佛所問訊起居在一面坐即說偈
言
深林極茂盛 其中甚可畏 何故獨宴坐
修禪無懼心 又無衆音聲 可以娛自身
云何樂閑居 實爲未曾有 汝爲求大梵
世界自在主 爲求於帝釋 三十三天尊
何故樂獨處 可畏深林中 常修於苦行
將欲何所求
爾時世尊說偈答言
著有所欲者 多懷諸疑惑 於無數境界
各各生染著 一切諸結使 皆因無智起
我斷無智根 吐結欲泥乾 悉斷於志求
亦無諸諂曲 於諸善法中 證知得清淨
正智無上道 修禪離欲者
時婆羅門復說偈言
我今稽首禮 歸依牟尼尊 於諸禪自在
解悟無量覺 於人天中尊 具三十二相
端正無與等 猶彼雪山王 於林得解脫
而不著於林 清淨解脫者 無生拔毒箭
如來所說法 於諸論中上 言說最第一

人中師子吼　敷演四真諦　廣度於一切
自離於大苦　亦度諸群生　咸令得安樂
願為說此法　我今歸命禮　得度於彼岸
離諸怖畏者　善來至此林　令我得值遇
天人大導師　能除滅眾生　一切諸煩惱

爾時婆羅門說是偈已歡喜而去　十七

如是我聞一時佛遊拘薩羅國爾時世尊止於孫陀利河岸時彼岸側有住婆羅門往詣佛所問訊已訖在一面坐即白佛言汝欲入此河中浴耶佛問之曰入此河浴有何利益婆羅門言今此河者古仙度處若入洗浴能除眾惡清淨鮮潔名為大吉佛聞是已即說偈言

非彼孫陀利　得聞及恒河　竭闍婆鉢提
入是諸河浴　終不能洗除　已作之惡業
大力鉢健提　并與愚下劣　設共於中洗
乃至百千年　終不能除惡　煩惱之垢穢
若人心真淨　具戒常布薩　能修淨業者
常得具足戒　不殺及不盜　不婬不妄語
能信罪福者　終不嫉於他　法水滌塵垢
宜於是處洗　雖於孫陀利　竭闍等諸河
此皆是世水　飲之及沐浴　不能除垢汙
并祛諸惡業　飲浴何用為　實語而調順
捨瞋不害物　此是真淨水　若入淨戒河
洗除眾塵勞　雖不除外穢　能祛於內垢
兇嶮殘害者　嬰愚造諸惡　如是等不淨
穢汙垢惡者　水正洗身垢　不能除此惡

時婆羅門聞佛所說讚言善哉誠如所言夫洗浴者能除身垢為惡業者非洗能除

如是我聞一時佛遊拘薩羅孫陀利河岸爾時世尊新剃鬚髮宿彼河岸後夜早起以衣覆頭正身端坐繫念在前時彼河岸有祀火婆羅門祀火之法餘應施與諸婆羅門於天欲曉即持祀餘求婆羅門欲以施之遇值於佛爾時世尊聞其行聲即發却覆謦欬出聲　十八
此婆羅門既見佛已而作是言此非婆羅門乃是剃髮道人尋欲迴還復作是念夫剃髮者不必沙門婆羅門中亦有剃髮我當至彼問其因緣所生種姓時婆羅門即至佛所問訊言汝生何處為姓何等爾時世尊以偈答言

不應問生處　宜問其所行　微木能生火
卑賤生賢達　亦生善調伏　慚愧為善行
精勤自調順　度韋陀彼岸　定意收其心
具足修梵行　晨朝應施與　祠祀之遺餘
汝今婆羅門　若欲修福田　宜當速施與
如是善丈夫

時婆羅門說偈答曰

今我遇善祀　此處真祀火　我今觀察汝
實度韋陀岸　昔來祠祀殘　每施與餘人
未曾得如汝　勝妙可施處

婆羅門即以此食奉上世尊佛不為受即說偈言

先無惠施情　施法而後與　如斯之飲食
不應為受取　常法封如是　故我不應食　十九
所以不受者　為說法偈故　現諸大人等
盡滅於煩惱　應以眾飲食　種種供養之
欲求福田者　斯處應施與　若欲為福者
我即是福田

時婆羅門重白佛言今我此食當施與誰佛

言我不見世間沙門婆羅門若天若魔若梵能受是食正理消化無有是處佛言宜置于彼無蟲水中時婆羅門受佛教已即持置彼無蟲水中時煙燄俱起滑滑作聲時婆羅門見是事已生大驚怖身毛為竪以驚懼故更採取薪以用祀火爾時世尊即到其所而說偈言

汝齊整薪然　謂為得清淨　薄福無智人
乃然於外火　婆羅門應當　棄汝所然火
宜修内心火　熾然不斷絶　增廣如是火
斯名為眞祀　數數生信施　汝應如是祀
汝今憍慢重　非車所能載　瞋毒猶如煙
亦如油投火　舌能熾惡言　心為火伏藏
不能自調順　云何名丈夫　若以信為河
戒為律濟渡　如彼清淨水　善人之所讃
若入信戒洗　即汝毗陀呪　能滅衆惡相
得度于彼岸　以法用為池　瞿曇眞濟渡
清潔之淨水　善丈夫所貴　諸能洗浴者
毗陀功德人　身體不汙濕　得度于彼岸
實語調諸根　隱藏於三業　具修於梵行
忍慚愧最上　信向質直人　斯是法洗浴
是故汝今者　應當如是知

時婆羅門聞佛所說棄事火具即起禮佛合掌白言唯願聽我於佛法中出家受具得為比丘入於佛法修于梵行佛即聽許令得出家受具足戒時彼尊者勤修剋已專精獨一樂于閑靜離於放逸不樂親近出家在家所以者何此族姓子剃除鬚髮被於法衣正信出家為修無上梵行現在知見自身證故時此比丘修集定慧得羅漢果盡諸有漏梵行已立所作已辦不受後有

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一髻髮婆羅突邏闍婆羅門往詣佛所問訊已訖在一面坐即說偈言

外髮悉被髻　内有髻髮不　世間髮所髻
誰有能除者

爾時世尊復說偈言

明智堅立戒　心修於智慧　專精能勤學
年少除髻髮

時婆羅門復說偈言

外髮悉被髻　内有髻髮不　世間髮所髻
誰能斷除者

爾時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身　及與於意法　名色都無餘
心意盡滅處　若能如是者　斷除於髻髮
旃陀婆私吒　夫牛講集處　天敬娑羅林
聚薪二孫陀　一髻髮為十

別譯雜阿含經初誦卷第五

音釋

鸛 古玩切鳥名也似鶴而頂不丹也
匱 求位切竭也乏也
蠅 余陵切青蠅也
倮 郎果切赤體也
鬖漆羅突邏闍 梵語婆羅門名也髻紂勿切漆品誑切突陀骨切邏郎佐切闍音蛇
稻穇 稍佐浩切禾稌也稌徐郡切禾穎也
儱悷 儱力董切悷力計切儱悷謂多恐不調也
貸 他代切借也
鼷 胡鷄切小鼠也
棖觸 棖直庚切擿也觸抵王切突也
敦甓 敦都昆切迫也甓子六切促也
懌 羊益切悅也

別譯雜阿含經卷第六　禍八

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落尼連河岸菩提樹下成佛未久爾時世尊獨坐思惟而作是念夫人無敬心不能恭順於其尊長不受教誨無所畏憚縱情自逸永失義利若如是者衆苦纏集若人孝事尊長敬養畏慎隨順不逆所願滿足得大義利若如是者觸事安樂復作是念一切世間若天若人若天世界若人世界若魔世界若梵世界沙門婆羅門一切世間有生類中若有戒定慧解脫解脫知見勝於我者我當親近依止於彼供養恭敬遍觀察已都不見於世間人天魔梵沙門婆羅門一切世間有勝於我戒定慧解脫解脫知見爲我依止復作是念我所覺法我今應當親近供養恭敬誠心尊重何以故過去諸佛一切皆悉親近依止供養恭敬尊重斯法未來現在諸佛亦復親近依止斯法供養恭敬生尊重心我今亦當如過去未來現在諸佛親近依止供養恭敬尊重於法爾時梵主天王遙知世尊在優樓頻螺聚落尼連河岸菩提樹下而作是念觀察世間若天若人若魔若梵沙門婆羅門一切生類若有勝我戒定慧解脫解脫知見者我當依止然都不見有能勝我者又復觀察過去未來現在諸佛悉皆親近依止於法供養恭敬生尊重心我今亦當隨三世佛之所應作親近依止供養恭敬尊重於法時梵主天復作是念我當從此處沒往到佛所時梵主天譬如壯士屈伸臂頃來至佛所白佛言世尊實如所念誠如所念即說偈言

過去現在諸如來　未來世中一切佛
是諸正覺能除惱　一切皆依法爲師
親近于法依止住　斯是三世諸佛法
是故欲尊於己者　應先尊重敬彼法
宜當憶念佛所敎　尊重供養無上法

爾時梵王讚歎世尊深生隨喜作禮而去

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落尼連河側菩提樹下成佛未久於樹下獨坐思惟而作是念唯有一道能淨衆生使離苦惱亦能除滅不善惡業獲正法利所言法者即四念處云何名爲四念處耶觀身念處觀受念處觀心念處觀法念處若人不修四念處者爲遠離賢聖之法遠離聖道若離聖道即遠離甘露若遠離甘露則不免生老病死憂悲苦惱如是等人我說終不能得離於一切諸苦若修四念處即親近賢聖法者若親近賢聖法即親近賢聖道若親近賢聖道即親近甘露法若親近甘露法即能得免生老病死憂悲苦惱如是等人即脫離苦時梵主天遙知如來心之所念作是念言我於今者當至佛所隨喜勸善思惟是已譬如壯士屈伸臂頃來至佛所頂禮佛足在一面立白佛言誠如世尊心之所念唯有一道能淨衆生乃至得免憂悲苦惱時梵主天即說偈言

唯此道出要　斯處可精勤　欲求遠離苦
唯有此一道　若涉斯道者　如鶴飛空逝
釋迦牟尼尊　逮得于佛道　一切正導師
當以此覺道　顯示於衆生　常應數數說

咸令一切知　生有之邊際　唯願說一道
愍濟諸衆生　過去一切佛　從斯道得度
未來及今佛　亦從此道度　云何名爲度
能度瀑駛流　究竟於無邊　調伏得極得
世間悉生死　解知一切界　爲於見眼者
宣明如此道　譬如彼恒河　流赴於大海
聖道亦如是　佛爲開顯現　斯道如彼河
趣於甘露海　昔來未曾聞　轉妙法輪音
唯願天人尊　度老病死者　一切所歸命
爲轉妙法輪

時梵主天頂禮佛足即沒而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時梵主天於其中夜光明倍常來詣佛所禮佛足已在一面坐梵主威光照于時會赫然大明即於座上而說偈言

刹利二足尊　種姓眞正者　明行己具足
人天中最勝

佛告梵主言誠如是言誠如是言刹利二足尊種姓眞正者明行已具足天人中最勝時梵主天聞佛所說踊躍歡喜頂禮佛足於彼座沒還于天宮

如是我聞一時佛遊拘薩羅國時彼國中有一阿蘭若住處爾時世尊與諸大衆比丘僧俱在彼止宿於時世尊讃斯住處說阿蘭若住處法時梵主天知如來遊於拘薩羅與比丘衆止宿阿蘭若住處讃歎阿蘭若住處說阿蘭若住處法梵主天王作是念言我今當詣佛所讃歎隨喜時梵主天即於彼沒譬如壯士屈伸臂頃來詣佛所頂禮佛足在一面坐即說偈言

處靜有敷具　應斷於結縛　若不能愛樂
還應住僧中　恒應正憶念　調根行乞食
具足禁戒者　應至空靜處　放捨於怖懼
堅住於無畏　斷除憍慢者　堅心處中住
如是我所聞　不應懷疑惑　一千阿羅漢
於此斷生死　學者二五百　千一百須陀
隨流修正道　終不趣邪徑　不能具宣說
諸道得果者　所以不能施　畏懼不信敬

時梵主天說是偈已頂禮佛足還于天宮

如是我聞一時佛在釋翅迦毗羅衛林與五百大比丘衆俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔逮得己利盡於後有無復結使正智解脫復有十世界大威德諸天來至佛所問訊佛僧于時世尊說於隨順涅槃之法有四梵身天各作是念今佛在釋翅迦毗羅衛林與五百比丘僧俱皆是大阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔逮得己利盡於後有無復結使正智解脫復有十世界大威德天來至佛所問訊佛僧世尊爲其說於隨順涅槃之法我於今者當往於彼佛世尊所時梵身天作是念已即於彼沒譬如壯士屈伸臂頃來至佛所頂禮佛足在一面立時第一梵身天而說偈言

今於此林中　集會于大衆　是故我等來
正欲觀衆僧　不以不善心　壞僧破和合

第二梵身天復說偈言

比丘誠實心　宜應務精勤　猶如善御者
制馬令調順　比丘亦如是　應制御諸根

第三梵身天復說偈言

譬如野馬被羈繫　拔柱蹋壍安隱出

諸比丘等亦如是　拔三毒柱斷欲塹
世尊導師之所調　能出是等大龍象

第四梵身天復說偈言

諸有歸依於佛者　人中捨形得天身

時四梵身天各說偈已在於僧中敬心戰懔作禮而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時梵主天於其中夜威光甚明來至佛所爾時世尊入火光三昧時梵主天作是心念今者如來入於三昧我來至此甚爲非時當爾之時提婆達多親友瞿迦梨比丘謗舍利弗及大目連此梵主天即詣其所扣瞿迦梨門喚言瞿迦梨瞿迦梨汝於舍利弗目連當生淨信彼二尊者心淨柔輭梵行具足汝作是謗後於長夜受諸衰苦瞿迦梨即問之言汝爲是誰答曰我是梵主天瞿迦梨言佛記汝得阿那舍耶梵主答言實爾瞿迦梨言阿那舍名爲不還汝云何還梵主天復作是念如此等人不應與語而說偈言

欲測無量法　智者所不應　若測無量法
必爲所嬈害

時梵主天說是偈已即往佛所頂禮佛足在一面坐以瞿迦梨所說因緣具白世尊佛告梵主實爾實爾欲測無量法能嬈凡夫爾時世尊即說偈言

夫人生世　斧在口中　由其惡口　自斬其身
應讚者毀　應毀者讚　如斯惡人　終不見樂
迦梨偽謗　於佛賢聖　迦梨爲重　百千地獄
時阿浮陀　毀謗賢聖　口意惡故　入此地獄

時梵主天聞是偈已禮佛而退

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有二天一名小勝善門梵二名小勝光梵欲來詣佛時婆迦梵見此二梵即問之曰欲何所至二梵答言我等欲往詣世尊所問訊禮敬時婆迦梵即說偈言

四梵字鶴雀　三梵名爲金　七十二五百
名曰爲餘毗　汝觀我金色　赫然而明盛
所有威光明　暉光蔽梵天　云何不覲我
乃欲詣佛所

爾時二梵以偈答言

汝今有少光　暎蔽于梵天　當知此光色
皆有諸過患　明智得解脫　不樂斯光色

爾時二梵說是偈已來詣佛所頂禮佛足在一面坐二梵白佛言世尊我等欲來見佛時婆迦梵因問我言欲何所至我等答言欲詣佛所時婆迦梵說此偈言

四梵名鶴雀　三梵名爲金　七十二五百
名曰爲餘毗　汝觀我金色　赫然大熾盛
所有身光明　暉光蔽梵天　云何不覲我
乃欲詣佛所

我等即便說偈答言

汝今有少光　暎蔽於梵天　當知此光色
皆有諸過患　智者得解脫　不樂斯光色

佛言梵天實爾實爾彼梵雖復少有光色暎蔽梵天當知光色皆有過患智者解了不應樂此佛爲二梵種種說法示教利喜二梵聞法歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時婆迦梵生於邪見言此處常堅實不壞不復往來於其生死若有過此不往來者無有

是處爾時世尊知婆迦梵心之所念如來爾時譬如壯士屈伸臂頃尋即往彼婆迦梵宮時婆迦梵語佛言大仙此處是常堅實不壞都無往來若有過此無往來者無有是處佛語梵言此處無常汝今云何橫生常想此處敗壞而復橫生不敗壞想此處不定橫生定想此處往來汝今橫生不往來想更有勝處都無往來汝便橫生更無勝想時婆迦梵即說偈言

七十二梵作勝福　悉皆於此而終歿
一切諸梵皆知我　唯我在此不退沒

爾時世尊復說偈言

汝謂爲長壽　其實壽短促　我知汝壽命
百千尼羅浮

時婆迦梵說偈答言

婆伽婆世尊　汝智實無盡　過於生老憂
爲具眼者說　我先造何業　修何等戒行
在此梵天上　壽命得延長

爾時世尊復說偈言

往昔有摩賊　劫掠壞聚落　剝脫繫縛人
大取於財物　汝當于爾時　甚有大勇力
救解於諸人　然復不加害　尋共彼諸人
一劫中修善　慈仁好惠施　復能持戒行
汝於睡及寤　宜憶本所行　又有人乘船
於彼恒河中　惡龍捉船人　盡欲加毒害
汝時爲神仙　救濟於彼命　此汝昔日時
修戒之所致

時婆迦梵即說偈言

汝實能知我　壽命之脩短　更有諸餘事
汝亦悉知之　汝光甚熾盛　能赦於諸梵
靡所不了達　故名婆伽婆

爾時世尊爲婆迦梵說種種法示教利喜尋復於彼沒還于祇洹

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一梵起大邪見而作是言我此處常不見有能生於我宮況復有能過於我上者爾時世尊入于三昧從閻浮提沒現於梵頂虛空中坐尊者憍陳如以淨天眼觀於世尊爲至何處即知如來在梵頂上虛空中坐時憍陳如亦入是定於此而沒現梵頂上處如來下在於東面時尊者摩訶迦葉以淨天眼觀於如來爲至何處尋知世尊在梵頂上復入此定於此處沒在如來下現梵頂上在於南面尊者目連以淨天眼觀於如來爲至何處尋知世尊在梵頂上即入是定於此處沒現梵頂上處如來下在於西面時尊者阿那律復以淨天眼觀察如來爲至何處尋知世尊在梵頂上亦入是定於此處沒現梵頂上處如來下在於北面爾時世尊告梵天言汝本所見爲捨以不復告梵天汝本心念我不見有能生我宮者況能出過汝今試觀此等大身容貌光明勝汝以不時梵白佛唯然已見而今見之斯等光明昔所不見而今見之斯等光明眞爲殊勝自今已後更不敢言此處常恒無有變易佛告梵天此處無常空不自在佛爲彼梵種種說法示教利喜入如是三昧從彼梵沒還于祇洹尊者憍陳如摩訶迦葉阿那律等亦爲彼梵種種說法示教利喜亦入是定從彼處沒還于祇洹唯尊者大目揵連在彼而坐爾時彼梵問目連言世尊弟

子頗有如汝有大威德神足者不目連答言
諸餘聲聞亦有如是威德神足尊者目連即
說偈言
牟尼弟子大羅漢　有大威德具三明
得盡諸漏知他心　能現神變化羣生
如是聲聞甚衆多　是故汝今宜恭敬
時尊者目連說是偈已種種說法示教利喜
亦入是定從彼梵没還於祇洹
如是我聞一時佛在拘尸那竭力士生地娑
羅林中爾時如來涅槃時到告阿難曰汝可
為我於雙樹間北首敷座于時阿難受佛勑
已於雙樹間北首敷座既敷座已還至佛所
頂禮佛足在一面坐白佛言世尊我於雙樹
間北首敷座所作已竟爾時世尊即從座起
往趣雙樹敷上北首右脇而卧足足相累繫
心在明起於念覺先作涅槃想爾時拘尸那
竭國有一梵志名須跋陀羅先住彼國其年
朽邁一百二十時彼國中諸力士輩供養恭
敬尊重讚歎謂是阿羅漢時須跋陀羅傳聞
人說婆伽婆於今日夜當入涅槃作是念言
我於法中有所疑惑唯有瞿曇必能解釋決
我所疑作是念已即出拘尸那竭往詣娑羅
林尊者阿難在外經行時須跋陀羅見阿難
已即詣其所白阿難言我聞他說沙門瞿曇
於今日中夜當入無餘涅槃吾今須見諮決
所疑阿難答言梵志佛身疲倦汝今擾惱須
跋陀羅白阿難言我聞如來今日中夜入無
餘涅槃我昔曾聞宿舊仙言若如來至真等
正覺出現於世如優曇鉢華難可值遇我有
少疑思得諮決願聽我見如是三請阿難答
言莫擾惱佛爾時世尊以淨天耳遥聞阿難
遮須跋陀羅不聽前進佛告阿難莫遮彼人
聽其前進隨意問難時須跋陀羅聞佛慈矜
聽令前進踊躍歡喜即至佛所問訊已訖在
一面坐白佛言世尊我有少疑聽我問不佛
言恣汝所問須跋陀羅既蒙聽許白佛言世
尊外道六師種種異見富蘭那迦葉末迦梨
俱賒梨子阿闍耶毗羅胝子阿闍多翅舍婆
羅迦尼陀迦旃延尼乾陀闍提子斯等六師
各各自稱已為世尊意為實得一切智不爾
時世尊即說偈言
三十一出家　爾來過五十　推求諸善法
戒定行明達　一切諸世間　不知實方所
況知實法者　若修八正道　能獲於初果
乃至第四果　若不修八正　初果不可知
況復第四果　我於大衆中　說法師子吼
如此正法外　亦無有沙門　及與婆羅門
佛說是時須跋陀羅遠塵離垢得法眼淨時
須跋陀羅整欝多羅僧合掌向佛白佛言世
尊我今已得過三惡道時須跋陀羅白阿難
言善哉阿難汝獲大利為佛弟子給侍第一
我於今者亦得善利於佛法中願得出家阿
難合掌白佛言須跋陀羅於佛法中願樂出
家爾時世尊即告須跋陀羅善來比丘鬚髮
自落法衣著身即得具戒得具戒已即成羅
漢須跋陀羅即作是念我今不忍見於世尊
入般涅槃我當先入須跋陀羅即時先入涅
槃如來於後亦入涅槃爾時衆中有一比丘
而說偈言
雙樹入涅槃　枝條過四布　上下而雨華

繽紛散佛上　所以雨華者　世尊入涅槃
釋提桓因復說偈言
諸行無常　是生滅法　生滅滅已　乃名涅槃
時梵主天復說偈言
世間有生類　捨身歸終滅　今者大聖尊
具足于十力　偈八　世尊無等倫　三　今入於涅槃
時尊者阿那律復說偈言
法主意正住　出入息已斷　如來所成就
行力悉滿足　今入於涅槃　其心無怖畏
都捨于諸受　如油盡燈滅　滅有入涅槃
心意得解脫
時衆觀已身毛皆竪佛入涅槃始經七日爾
時阿難闍維如來右繞說偈
大悲梵世尊　體同眞淨寶　有大神通力
火出自然身　千氎用纏身　內外二不燒
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一比丘尼名曰曠野於其晨朝著衣持
鉢入城乞食食訖洗鉢將欲向彼得眼林中
時魔王波旬作是心念瞿曇沙門今在舍衛
得眼林中其弟子曠野比丘尼入城乞食食
訖洗鉢收攝坐具將欲往詣於彼林間我當
爲其而作擾亂爾時波旬化作摩納於彼路
側問曠野言欲何所詣比丘尼答言我今欲
詣閑靜之處爾時摩納聞是語已即說偈言
一切世間中　無有解脫者　汝詣空靜處
將欲何所作　汝今年盛美　不受於五欲
一日衰老至　後莫生憂悔
時比丘尼而作是念此爲是誰欲惱亂我甚
爲欺詐爲是人耶是非人乎作是念已入定
觀察知是波旬欲來惱亂即說偈言
世間有解脫　我今自證知　波旬汝愚鄙
不解如斯跡　欲如標刺戟　陰賊拔刀逐
汝言受五欲　欲苦可怖畏　欲能生憂愁
欲能生追念　欲能生百苦　欲是衆苦本
斷除一切受　偈八　滅諸無明闇　十四　逮證於盡滅
住於無漏法
爾時波旬而作是念曠野比丘尼善知我心
懊惱悔恨愁愧還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時蘇摩比丘尼著衣持鉢入舍衛城乞食
食訖洗鉢收攝坐具向得眼林魔王波旬作
是念今蘇摩比丘尼著衣持鉢入城乞食食
訖洗鉢收攝坐具向得眼林爾時波旬化作
婆羅門在路側立而作是言阿梨耶欲何所
至比丘尼答言我今欲詣彼寂靜處爾時波
旬即說偈言
仙聖之所得　斯處難階及　非汝鄙穢智
獲得如是處
時比丘尼作如是念此爲是人是非人乎而
欲惱我入定觀察知是波旬即說偈言
女相無所作　唯意修禪定　觀見于上法
若有男女相　可說於女人　於法無所能
若無男女相　云何生分別　斷除一切愛
滅諸無明闇　逮證于盡滅　住於無漏法
以是故當知　偈八　波旬墮負處　十五
爾時波旬而作是念蘇摩比丘尼善知我心
憂愁悔恨慚愧還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時翅舍憍曇彌比丘尼著衣持鉢入城乞
食食訖洗鉢收攝坐具至得眼林坐一樹下

住於天住爾時魔王波旬作是心念沙門瞿曇在於舍衛國祇樹給孤獨園有比丘尼名翅舍憍曇彌著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具至得眼林坐一樹下住於天住作是念已化為摩納欲為擾亂即說偈言

汝今者何為　懷憂坐樹下　歔欷而流淚
將不喪子乎　獨處於林中　欲求男子耶

時比丘尼而作是念此為是誰甚為欺詐為是人耶是非人乎而欲為我作大擾亂入定觀察知是魔王即說偈言

我斷恩愛已　無欲無子想　端坐林樹間
無愁無熱惱　斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於滅盡　安住無漏法　以是故當知
波旬墮負處

爾時波旬而作是念翅舍憍曇彌比丘尼善知我心憂愁悔恨慙愧還宮

（十七）如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時蓮華色比丘尼於其晨朝著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具并洗足已入得眼林坐一樹下端坐思惟住於天住爾時魔王而作是念沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園蓮華色比丘尼著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具入得眼林中坐一樹下住於天住我當為其而作擾亂作是念已化為摩納往至其所而說偈言

娑羅樹下坐　如華善開敷　獨一比丘尼
汝今坐禪耶　更無第二伴　能不畏愚癡

時蓮華色比丘尼即作是念此為是誰擾亂於我甚為欺詐為是人耶是非人乎入定觀察知是波旬即說偈言

百千奸偽賊　皆悉令如汝　不動我一毛
故獨無所畏

爾時魔王復說偈言

我今自隱形　入汝腹中央　或入汝眉間
令汝不得見

時比丘尼復以偈答

我心得自在　善修如意定　斷絕大繫縛
終不怖畏汝　我已吐諸結　得拔三垢根
怖畏根本盡　故我無所畏　我今住於此
都無畏汝心　汝軍眾盡來　我亦不怖畏
斷除一切愛　滅諸無明闇　逮得於滅盡
安住無漏法　以是故當知　波旬墮負處

爾時波旬而作是念蓮華色比丘尼善解我心憂愁悔恨慙愧還宮

（十八）如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時石室比丘尼於其晨朝著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具向得眼林爾時魔王而作是念沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園中有石室比丘尼著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具向得眼林我當為其而作擾亂作是念已化為摩納往至其所而說偈言

眾生是誰造　眾生造作誰　云何名眾生
眾生何所趣

時石室比丘尼聞是偈已而作是念此為是誰甚為欺詐為是人耶是非人乎入定觀察知是魔王以偈答言

眾魔生邪見　謂有眾生想　假空以聚會
都無有眾生　譬如因眾緣　和合有車用
陰界入亦爾　因緣和合有　業緣故聚集

業緣故散滅　斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於盡滅　安住於無漏　以是故當知
波旬墮負處
爾時魔王而作是念此比丘尼善知我心憂
慼悔恨慚愧還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有比丘尼名曰鼻喍在舍衛國王園精舍
於其晨朝著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收
攝坐具向得眼林於時魔王而作是念沙門
瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園有鼻喍比丘
尼著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具
向得眼林我當爲其而作擾亂作是念已化
爲摩納即於路側而說偈言
誰造於色像　色像造作誰　色像從何出
色像何所趣
時比丘尼聞斯偈已而作是念此爲是誰惱　十八
亂於我甚爲欺誑爲是人耶是非人乎入定
觀察知是魔王說偈報言
色像非自作　亦非他所造　衆緣起而有
緣離則散滅　譬如植種子　因地而生長
陰界諸入等　和合是色像　因苦故生長
因苦故散壞　斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於盡滅　安住無漏法　以是故當知
波旬墮負處
爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂
慼悔恨慙愧還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時毗闍耶比丘尼從王園精舍著衣持鉢
入城乞食食訖洗鉢收攝坐具至得眼林坐
一樹下住於天住爾時魔王而作是念沙門
瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍毗
闍耶比丘尼著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢
收攝坐具至得眼林坐一樹下住於天住我
當爲其而作擾亂作是念已化爲摩納往詣
其所而說偈言
汝今極盛壯　我年亦復少　五欲共歡娛　十九
放意而受樂　何以獨坐此　而不與我與
時比丘尼聞是偈已而作是念此爲是誰來
惱於我甚爲欺詐爲是人耶是非人乎入定
觀察知是魔王說偈報言
作樂縱歌舞　及餘五欲樂　盡迴用與汝
非我之所宜　人間一切樂　并及天五欲
盡迴用與汝　都非我所宜　我斷一切愛
滅諸無明闇　逮得於盡滅　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處
爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂
慼悔恨慚愧還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有一比丘尼名曰折羅於其晨朝著衣
持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具入得眼
林在一樹下正身端坐入於天住爾時魔王
作是念言沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨
園中有一比丘尼名曰折羅於其晨朝著衣
持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具入得眼
林中在一樹下坐入於天住我今當往而作
擾亂爾時魔王作是念已化摩納形往至其
所而語之言阿利耶欲生何處比丘尼言如
我今者都無生處爾時摩納即說偈言
有生必得樂　生便受五欲　汝受誰教勑
言不用復生

折羅比丘尼說偈報言

生者必有死　衆苦所纏縛　一切苦應斷
是以不求生　具眼牟尼尊　說斯眞諦法
苦因生於苦　皆應捨離之　修聖八正道
安隱趣涅槃　世尊教導我　我樂是教法
我證知彼法　是故不樂生　斷除一切愛
滅諸無明闇　逮得於滅盡　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處

偈八　二十

爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂愁悔恨慙愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時憂波折羅比丘尼住王園精舍於其晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已洗鉢洗足攝持坐具詣得眼林在一樹下正身端坐入於天住爾時魔王作是念言今瞿曇沙門在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍有比丘尼名曰優波折羅於其晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食食訖洗足收攝坐具詣得眼林在一樹下正身端坐入於天住我今當往而作壞亂作是念已化作摩納即往其所問比丘尼言阿利耶欲何處受身比丘尼答曰我都無受身處爾時摩納即說偈言

忉利及焰摩　兜率與化樂　他化自在天
是處極快樂　汝應願樂彼　受於勝妙事

優波折羅比丘尼復說偈言

忉利及焰摩　兜率與化樂　他化自在天
諸處雖受樂　不離於我見　必為魔所縛
世間皆動搖　彼亦歸遷謝　無有諸凡夫
離縛之境界　世間皆熾然　世間皆煙出
離於動搖者　我樂如此處　斷除一切愛
滅諸無明闇　逮得於滅盡　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處

偈八　廿一

爾時魔王而作此念此比丘尼善知我心憂愁悔恨慙愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時王園精舍有一比丘尼名曰動頭於其晨朝著衣持鉢入城乞食乞食已洗鉢洗足攝持坐具詣得眼林在一樹下正身端坐入於天住爾時魔王作是念言瞿曇沙門在舍衛城祇樹給孤獨園有一比丘尼名曰動頭於其晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食乞食訖洗鉢洗足收攝坐具入得眼林中在一樹下正身端坐入於天住我今欲往而壞亂之作是念已化作摩納往詣其所語比丘尼言九十六種道汝樂何道比丘尼答言此道我都不樂爾時波旬即說偈言

受誰教剃髮　自號比丘尼　不欲樂外道
汝為甚愚癡

動頭比丘尼復說偈言

此外諸異道　悉為邪見縛　種種諸見縛
終竟隨魔網　釋種大世尊　無比之丈夫
一切種中勝　降魔坐道場　悉過一切上
諸事皆解脫　能調盡有邊　彼佛教於我
是我之世尊　我樂彼教法　我今知彼已
盡除諸結漏　斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於滅盡　安住無漏法　以是故當知
波旬墮負處

偈八　廿二

爾時波旬而作是念此比丘尼善知我心憂愁悔恨慙愧還宮

曠野素彌　搜瞿曇彌　蓮華石室　及與毗羅

毗闍折羅　優波折羅

第十名動頭

無趣仙人　汝今喪子　華敷於上　衆生誰造

汝上壯年　欲生何處　何處受身

別譯雜阿含經卷第六

音釋

憚徒案切畏也忌難也　瀑駛瀑蒲報切急也駛爽士切疾也　羈繫羈居宜切馬絡頭也繫古詣切絆也　蹋蹔蹋徒合切踐也蹔七豔切抗也　剝北角切　戟居逆切枝兵也戈戟也雙枝為戟單枝為戈　歔欷歔朽居切欷欣衣切歔欷謂悲泣氣咽而抽息也　鼻棃梵語比丘名也棃郎奚切

別譯雜阿含經卷第七　禍九

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在薩婆國竭闍池岸爾時世尊月十五日在僧前坐說戒當於是夜月初出時婆耆奢在彼衆中作是念言我今欲以月為喻讚歎於佛作是念已從座而起合掌向佛言世尊我今欲有所說唯願善逝垂哀聽許佛告婆耆奢聽汝所說尊者婆耆奢即說偈言 一

猶如盛滿月　無雲處空中　光明照世界
一切皆樂見　釋迦牟尼尊　世間大導師
端嚴甚殊特　名聞悉充滿　月出白蓮榮
日現紅蓮敷　從佛受化者　譬如華敷榮
開彼宿善根　悉令見道跡

時婆耆奢說此偈已歡喜踊躍還于所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數大衆圍繞而為說法爾時尊者憍陳如適從餘處來詣佛所頂禮佛足在一面坐時尊者婆耆奢亦在會中作是念言我今欲在佛前以偈讚憍陳如作是念已從座而起白佛言世尊唯願聽我少有所讚佛告婆耆奢隨汝所說尊者婆耆奢即說偈言

上座比丘憍陳如　安處實語住利樂
常樂空閑寂靜處　聲聞所求佛教法
悉皆逮得不放逸　有大威德具三明
知心差別諸善根　如來長子憍陳如
歸命稽首禮世尊

時婆耆奢說此偈已歡喜踊躍還于所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗在講堂中為衆說法言音滿足能使聽者心意喜樂言詞正直聞者開解心無所為所說辯了諸比丘衆至心聽受聽者悅豫尊重恭敬至心意念等同歡喜聽受其法爾時尊者婆耆奢在於會中心作是念我欲以偈讚舍利弗作是念已即整衣服 二 從座而起合掌白舍利弗言唯願尊者聽我所說爾時尊者告婆耆奢言若有所說恣聽汝意即說偈言

善哉舍利弗　明知道非道　為諸比丘僧

略廣而宣說　此優婆塞馱　出於微妙音
聞者皆悅豫　出聲和雅妙　可樂甚可愛
大衆聽無厭

時婆耆奢說此偈已歡喜踊躍還于所止

如是我聞一時佛在王舍城住龍山側與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔盡諸有結心得解脫爾時尊者目連觀察時座五百比丘皆離愛欲爾時世尊在衆僧前敷座而坐當於爾時月半說戒時尊者婆耆奢亦在衆中而作是念我今在於佛僧之前欲有讚說即從座起整其衣服合掌向佛而作是言唯願世尊聽我所說佛言婆耆奢隨汝所說爾時尊者婆耆奢即說偈言

無上之商主　在於龍山側　智慧能撫慰
五百比丘僧　目連神足者　觀察五百心
知此諸比丘　咸斷欲結使　一切皆具足
牟尼大聖尊　能度於苦岸　世間最後身
我今歸命禮　瞿曇之本師

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林夏坐安居爾時世尊與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔盡諸有結正智心得解脫唯除一人如來記彼現身盡漏於七月十五日自恣時到佛於僧前敷座而坐爾時世尊告諸比丘汝等當知我是婆羅門於般涅槃受最後身無上良醫拔於毒箭汝等皆是我子悉從於我心口而生是我法子從法化生我今欲說自恣我身口意無過失不爾時尊者舍利弗在衆中坐從座而起整其衣服合掌向佛白言世尊如佛所說我是婆羅門於般涅槃受最後身無上良醫拔於毒箭汝等皆是我子悉從於我心口而生是我法子從法化生我等不見如來身口有少過失何以故世尊能使不調者調不寂滅者使得寂滅苦惱之者能使得安隱未入涅槃者使得涅槃如來是知道者是示道者是說道者是導道者將來弟子相續不絕世尊教法次第修道恒相教習隨順正法常應擁護親愛善法我等不見世尊若身口意有少過失舍利弗言世尊自恣說我若身口意有所闕短垂哀教勅佛告舍利弗我不見汝有少過失何以故汝舍利弗堅持淨戒多聞少欲知足遠離憒閙樂於閑靜有精進具足定心智慧疾智捷智展轉智有大智種別智唯除如來諸餘智慧無能及汝深遠之智成就實智示教利喜心無嫉妬見他有能示教利喜隨喜讚歎若為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷說諸法無有疲厭是故汝今若身口意無有少過舍利弗白佛言世尊頗見是五百比丘於身口意有少過不佛告舍利弗我不見五百比丘於身口意有少過失何以故是五百比丘皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正智心得解脫以是義故我不見是五百比丘若身口意有少過失舍利弗復白佛言世尊終不譏彼小闕亦不見五百比丘若身口意有少過失世尊此五百比丘幾具三明幾得俱解脫幾得慧解脫佛言此比丘衆中九十比丘具於三明有百八十得俱解脫其餘之者盡慧解脫舍利弗言此五百人離諸塵

垢無有腐敗悉皆貞實爾時婆耆奢在彼衆中而作是念佛今自恣我今欲說讚自恣偈婆耆奢合掌向佛白佛言世尊唯願聽我所說佛言婆耆奢隨汝所說婆耆奢即說偈言

此十五日清淨朝　五百比丘共同處
皆悉斷於結使縛　盡於後有之大仙
誠心親近淨世尊　悉得解脫離後有
斷於生死所作辦　諸漏已盡滅掉悔
除貪憍慢斷有結　拔愛毒箭滅愛有
入中師子離諸取　盡諸有結滅怖畏
如似轉輪大聖王　羣臣翼從而圍遶
遊行大地至巨海　譬如鬪戰得大勝
無上商主弟子衆　悉具三明滅於死
斯等皆是佛真子　離諸垢穢純清淨
如日親友今敬禮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者婆耆奢在空靜處將欲撿心繫念思惟卒起異想生不喜樂即自覺知我於今者便失善利夫出家者名爲難得若有是心不名難得我今便爲退失善心得于惡心今當說心多諸過惡說猒患偈時彼尊者即說偈言

棄捨樂諸著　及不樂著者　捨衣貪嗜覺
不造煩惱枝　欲枝下垂布　衆生樂緣者
能斷於欲枝　是名爲比丘　不垂下著欲
無林名比丘　第六意出覺　然此欲覺者
世間所樂著　若得出覺意　能離非結著
不樂於勝欲　樂出麤惡言　不名爲比丘
樂嗜於受身　因見聞意識　想著生五根
能離欲想著　不受塗汙辱　是名得解脫
大地及虛空　世間有色處　悉皆歸散壞
一切同盡滅　知見是事已　行法已決定
諸處不生受　質直不諂僞　雖求念存身
爲有所利益　若能如是者　同彼入涅槃

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者婆耆奢與阿難俱著衣持鉢入城乞食見一女人年在盛壯容貌端正便起欲想爾時婆耆奢尋自知覺極自呵責我今名爲不得出家之利我之壽命極爲難得若生是心名爲不善寧捨壽命不作欲想我於今者不名出家何以故見於盛壯端正女人即起愛心若生此心非我所宜即向阿難而說偈言

爲欲結所勝　熾然於我心　唯願爲我說
除欲善方便

爾時阿難即說偈言

起於顛倒想　能熾然其心　淨想能生欲
應修不淨觀　獨處而坐禪　速滅於貪欲
莫數受熾然　常觀察諸行　無常無有樂
弁及無我法　安心念此身　多猒惡生死
修習正智慧　除七慢結使　若知斷慢已
苦則有邊際

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有長者請佛及僧施設大會爾時世尊與諸大衆圍遶至彼大長者家時彼尊者婆耆奢於僧直次守于僧坊當於爾時有多女人詣彼僧坊時女人中有一端正美色之者時婆耆奢覩斯事已爲色壞心生於欲想復自思念我今妄想失於大利斯於非利人身難得命終亦然若生是心名爲不善寧捨壽命

不作欲想我於今者不名出家何以故見於少壯端正女人不自制心便生欲想我今當說厭惡之患即說偈言

我今捨俗累　住於出家法　無明欲所逐
將失本善心　如牛食他苗　甘味無制者
五欲亦如是　貪嗜無慚恥　若不禁制者
必害善法苗　譬如刹利子　具習諸技藝
設有善射術　具滿一千人　如是刹利子
戰鬪力勝彼　比丘念具足　如彼刹利子
常持智慧力　斷滅於欲覺　既除欲覺已
快樂常寂滅　我親佛前聞　二種之親友
趣向涅槃道　是我心所樂　我修不放逸
處林住空寂　我熟讃於心　是名立正法
後必趣於死　若得涅槃時　當知是惡心
云何能見我

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者婆耆奢於有德者謙順柔輭諸比丘所心生憍慢尋自覺知呵責於己我極失利都無饒益人身難得出家難遇我既得之不能謹慎輕於出家輕於壽命以己智能輕懱於彼謙順柔輭有德比丘我今當說厭惡慢心即說偈言

汝悉捨諸慢　不應自貢高　莫以慢自退
後悔無所及　一切諸衆生　皆爲慢所害
爲害墮地獄　是故我今者　不應恃才辯
而生憍慢心　若遠憍慢者　能捨諸障蓋
淨心懷恭敬　獲得於三明　謙卑如是者
名得念比丘　憍陳如舍利　龍脇及自恣
不樂及欲結　出離及憍陳

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者婆耆奢獨處閑靜善能修已勤行精進終不放逸住如是地逮得三明時尊者婆耆奢作是念我今獨處閑靜逮得三明我欲讃己所得三明即說偈言

我昔如荒醉　經歷諸城邑　遊行得值佛
即蒙大福利　瞿曇大慈悲　爲我說正法
我聞正法已　即得清淨信　雖離出家者
世間大導師　導化無不普　男女及長幼
中年及老病　佛是日親友　能不善方所
衆生無明盲　將導示其門　云何名爲門
所謂四眞諦　從因則生苦　從苦得出家
見於八正道　拔出諸衆生　安隱處涅槃
我修不放逸　林野空寂處　獲得於三明
作佛教已訖

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘我今欲演說四句偈法汝等至心諦聽諦聽我今當說云何名爲四句義法

善說最爲上　仙聖之所說　愛語非麤語
是名爲第二　實語非妄語　是名爲第三
說法不非法　是名爲第四　是名演四句
四句之偈義

爾時婆耆奢在衆會中而作是念佛今演於四句之法我今欲於一句以一偈讃爾時婆耆奢即從座起合掌向佛白佛言世尊我今婆耆奢欲有所說唯願聽許佛告之言恣聽汝說爾時婆耆奢即說偈言

諸有所說不惱己　亦不害他名善說
常當愛語令他喜　亦不造作諸過惡
從諸佛口有所說　必得安隱趣涅槃

能斷諸苦讃善說　實語甘露最無上
實語應語得大利　安立實說善丈夫

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘世有良醫能治四病應爲王師何謂爲四一善能知病二能知病所從起三者病生已善知治愈四者已差之患令更不生能如是者名世良醫佛亦成就四種之法如來至眞等正覺無上良醫亦拔衆生四種毒箭云何爲四所謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道佛告比丘生老病死憂悲苦惱如此毒箭非是世間醫所能知生苦因緣及能斷生苦亦不知老病死憂悲苦惱因緣及能斷除唯有如來至眞等正覺無上良醫知生苦因緣及以斷苦乃至知老病死憂悲苦惱知其因緣及以斷除是以如來善能拔出四種毒箭故得稱爲無上良醫爾時尊者婆耆奢在彼會坐作是念言我今當讃如來所說拔四毒箭喻法即從座起合掌向佛而說偈言

我今歸命佛　愍於羣生類　最上第一尊
能拔出毒箭　世有四種醫　能治四種病
所謂療身疾　嬰兒眼毒箭　如來治眼疾
過於彼世醫　能以智慧錍　抉無明眼膜
如來治身患　過於彼世醫　世醫所療者
唯能治四大　如來善分別　六界十八界
以此法能治　三毒身重病　如來善分別
六界十八界　以此法能治　三毒身重病
能治嬰愚病　最勝無上尊　故我今敬禮
瞿曇之大師　醫王名迦留　多施人湯藥
復有一明醫　名爲婆吁盧　瞻毗及耆婆
如是醫王等　皆能療衆病　是等四種師
治者必得差　雖差病還發　亦復不免死
如來無上醫　所可療治者　拔毒盡苦際
畢竟離生死　終更不受苦　無量億那由
阿僧祇衆生　佛治令盡苦　畢竟不還發
我今白大衆　諸賢在會者　甘露不死藥
咸當至心服　諸人應受信　最上治目者
療身拔毒箭　諸醫無與等　是故宜至心
歸命瞿曇等

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時尼瞿陀劫波比丘住彼第一曠野林中而此野林中復有一林時此比丘於彼遇病尊者婆耆奢供給彼病尼瞿陀劫波比丘因此病故即入涅槃爾時尊者婆耆奢耶旬供養和尚尼瞿陀劫波已漸次遊行至王舍城迦蘭陀竹林時婆耆奢於其晨朝著衣持鉢入王舍城乞食乞食食已洗鉢收攝坐具往詣佛所整其衣服合掌向佛說偈問曰

我今欲問佛　無量之解慧　現在斷疑惑
於曠野城中　比丘入涅槃　生來有福德
守攝身口意　秉有大名聞　尼瞿吒劫賓
佛爲作是名　佛爲婆羅門　立如是名字

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時諸大聲聞耆舊之等於佛左右各造菴窟於其中住時憍陳如頞發耆賢跋滿摩訶南耶舍那毗摩羅牛呞尊者舍利弗摩訶目連摩訶迦葉摩訶俱絺羅摩訶劫賓那尊者阿那律尊者難陀迦尊者鉗比羅耶舍賒羅俱毗呵富那拘毗羅拘婆尼泥迦他毗羅如是等輩及諸餘大聲聞各於草菴諸窟中住

於月十五日布薩爾時如來於衆僧前敷座
而坐尊者婆耆奢亦在會中即從座起叉手
合掌白佛言聽我所說佛言我今恣汝所說
爾時婆耆奢即說偈言
諸大比丘等　必乾竭欲愛　棄捨諸積聚
勇悍無怖畏　同九　知時如節量　十二　不貪嗜五欲
離一切垢穢　深心有黠慧　有如斯事故
名爲大比丘
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者婆耆奢來至毗舍佉鹿子母講堂
中遇病困篤爾時富隱於彼瞻病時尊者婆
耆奢告富隱言汝可往詣於世尊所如我婆
耆奢頂禮世尊足下問訊世尊少病少惱起
居輕利無諸苦不爾時富隱受尊者教往詣
佛所頂禮佛足在一面坐合掌白佛言世尊
婆耆奢比丘在毗舍佉講堂中病疹困篤而
語我言往世尊所稱我名字頂禮佛足問訊
世尊少病少惱起居輕利無諸苦不爾時富
隱復白佛言此婆耆奢或困困疾即入涅槃
唯願世尊屈意往彼如來默然受富隱語爾
時富隱即還詣尊者婆耆奢所白言如上我
問訊已復啓世尊婆耆奢或因困病入于涅
槃世尊默然聽受我語爾時世尊從禪定起
即往毗舍佉講堂婆耆奢所時婆耆奢遥見
佛來自力欲起佛告之曰不須汝起爾時世
尊別敷座坐告婆耆奢汝今身體苦痛爲可
忍不能飲食不時婆耆奢白言此痛轉增無
有瘳損今我所患譬如力士捉儜人髮總撼
揉捺我患頭痛亦復如是又如大力殺牛之
人以刀刺腹割其腸肚我患腹痛亦復如是
又如瘦人爲有力者强捉火炙身體燋然我
苦體痛亦復如是我於今日欲入涅槃我於
最後欲讚於佛佛告之曰隨汝所說即說偈
言　本云少偈
本如酒醉　四句讚　龍脇拔毒箭
尼瞿陀劫賓入涅槃　讚大聲聞
婆耆奢滅盡

別譯雜阿含經卷第七

音釋

憍陳如　梵語也此云火器等者姓也其先事火因而命族
鉀　傳為切正作鋌逢迷切捺器也
扶　於決切別也
膜　慕各切肉間肢膜也
牛呵　呵書之切牛呵尊者之名即梵云憍梵波提也
疹　丑刃切熱病也
瘳　丑嗚切疾痛也
搣　莫結切捽也手拔也
揉捺　揉留由切以手挺也捺奴骨切手按也

別譯雜阿含經卷第八　柟十

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所禮佛足已在一面坐時此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大明爾時此天却坐一面而說偈言

住阿練若處　寂滅修梵行　日常食一食
顏色極和悅

爾時世尊復說偈言

不愁念過去　亦不求未來　現在正智食
裁欲為存身　欲於未來世　追念過去事
六情皆怡悅　是以顏色和　如新生茅葦
剪之置日中　凡夫自燋乾　其事亦如是

天復說偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　久捨於嫌畏
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所禮佛足已在一面坐時此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大明爾時此天却坐一面而說偈言

諸有憍慢人　終不可調習　詐現修禪定
放逸在空林　由是放逸故　不能度死岸

爾時世尊復說偈言

捨慢常入定　別想盡知法　一切處解脫
不放逸空林　由不放逸故　能度彼死岸

天讚偈言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　怖畏久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所禮佛足已在一面坐時此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大明爾時此天却坐一面而說偈言

云何於晝夜　福業常增長　如法而持戒
何人趣天道

爾時世尊復說偈言

種植園苑林　洪流置橋船　曠野造好井
要路造客舍　是人於日夜　福業常增長
正法淨持戒　如是趣天道

天讚偈言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所時此天光甚為熾盛遍照祇洹悉皆大明爾時此天却坐一面而說偈言

云何得大力　并獲於妙色　施何得安樂
何緣得淨眼　云何一切施　願為我說之

爾時世尊以偈答曰

施飲食得力　施衣得盛色　施乘得安樂
燈明得淨目　屋宅一切施　如法教弟子
能作如是施　是名施甘露

天讚偈言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光熾盛遍照祇洹悉皆大明爾時此天禮佛足已却坐一面而說偈言

世間及天人　飲食生歡喜　世間都無有
飲食不生喜

爾時世尊復說偈言

若有能信施　使心極清淨　今世若後世
飲食福隨逐

爾時此天聞佛所說白佛言世尊實爲希有善說斯偈復白佛言世尊我憶過去有一人王名曰遲緩然彼國王於四城門施於飲食城中及市亦施飲食時王夫人白於王言王今作福願聽我等助王爲福王聞其言以城東門所施之食迴與夫人王之太子亦白父言父母修福我亦樂修王聞其言以城南門所施之食迴與太子輔相後來啓白王言王今修善夫人太子皆修福業唯願聽我助修福業王聞其言以城西門所施之食迴與輔相時有諸臣復白王言夫人太子及以輔相咸修福德我等今者亦樂助修王聞其言即以北門所施之食迴與諸臣時國中人復白王言夫人太子輔相咸修福德願聽我等助修福業王聞其言復以布施迴與人民時典施人白於王言王之所有於四城門及以布施悉皆迴與夫人太子輔國大臣國中人民斷於王施兼竭庫藏王即答言先所與者已爾與盡自今已後他方小國所可貢獻半入庫藏半用修福世尊我念爾時長夜修福我於長夜獲得勝報常懷喜樂所受福報無有窮盡不見邊際如我所受得大果報乃知世尊善說斯偈時遲緩天子聞佛所說歡喜踊躍頂禮佛足還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所甚爲熾盛遍照祇洹却在一面而說偈言

如遠至他國　誰爲可親者　於其居家中
復以誰爲親　於其資財中　復以誰爲友
若至後世時　復以誰爲親

爾時世尊說偈答曰

若遠至他國　行伴名爲親　於自居家中
慈母最爲親　於生財利所　眷屬乃爲友
能修功德者　是名後世親

天讚偈言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光顯赫普照祇洹悉皆大明却坐一面而說偈言

人生壽不定　日日趣死徑　無常所侵奪
壽命甚短促　老來侵壯色　無有救護者
恐怖畏向死　作福得趣樂

爾時世尊以偈答言

人生壽不定　日日趣死徑　無常所侵奪
壽命甚短促　老來侵壯色　無有救護者
恐怖畏向死　欲得寂滅樂　應捨世五欲
不宜深生著

天讚偈言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨棄
能度世間愛
時此天子聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光顯赫遍照祇洹悉皆大明却坐一面而說
偈言
四時不暫停　命亦日夜盡　壯年不久住
恐怖死來至　爲於涅槃故　應當勤修福
爾時世尊以偈答言
四時不暫停　命亦日夜盡　壯年不久住
恐怖死來至　見於死生苦　而生大怖畏
捨世五欲樂　當求於寂滅
天讚偈言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨棄
能度世間愛
爾時此天聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時夜中有一天子光色倍常來詣佛所威
光顯赫遍于祇洹悉皆大明却在一面而說
偈言
當思於何法　應棄捨何法　修行何勝事
成就何等事　能度駛流水　得名爲比丘
爾時世尊以偈答言
能斷於五蓋　棄捨於五欲　增上修五根
成就五分法　能度駛流水　得名爲比丘
天讚偈言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
誰於睡名寤　誰於寤名睡　云何染塵垢
云何得清淨
佛以偈答言
若持五戒者　雖睡名爲寤　若造五惡者
雖寤名爲睡　若爲五蓋覆　名爲染塵垢
無學五分身　清淨離塵垢
天復說偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天聞佛所說歡喜而去
阿練若憍慢　修福日夜增　云何得大力
何物生歡喜　遠去强親過　日夜有損減
思惟及睡寤
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所
威光顯赫照于祇洹赫然大明却坐一面而
說偈言
若人有子孫　則便生歡喜　財寶及六畜
有則皆歡喜　若人受身時　亦復生歡喜
若無有身者　則無歡悅心
爾時世尊以偈答言
若人有子孫　則能生憂惱　財寶及六畜
斯是苦惱本　若復受身者　則爲憂惱患
若不受身者　則名寂滅樂
天復說偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來至佛所威
稱十　八
光顯照遍于祇洹悉皆大明却坐一面而說
偈言
云何義勝利　誰為最親友　衆生依何等
而得自濟活　修造何事務　而能得聚斂
爾時世尊以偈答言
種田為義利　妻為最親友　衆生依熟苗
而得自濟活　若能勤作者　斯業勝聚斂
爾時天復說偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光顯照遍于祇洹悉皆大明却坐一面而說
偈言
愛中子第一　財中牛第一　明中日第一
淵中海第一
爾時世尊以偈答言
所愛無過身　能教第一財　慧為第一明
雨為第一淵
稱十　九
爾時天復說偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
於其二足中　剎利最為勝　於彼四足中
牛最為勝者　若於娶妻中　童女為最勝
於諸兒息中　長子為最勝
爾時世尊以偈答曰
兩足最勝正覺是　四足中勝善乘是
娶妻中勝貞女是　兒子中勝孝者是
爾時天復說偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
何物生為勝　何物入地勝　種子何者勝
擲種誰為勝
時有天子先身從種田中得因以為名焉以
偈答曰
苗稼生為勝　子入地第一　擁護於耕牛
兒擲種為勝
爾時彼天語此天言我不問汝我欲問佛復
以偈問佛
稱十　十
何物生為勝　何物入地勝　種子何者勝
擲種誰為勝
爾時世尊以偈答言
明生最勝苗　無明滅為勝　親近供養佛
擲種僧最勝

爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
云何世間生　云何得和合　幾受世間有
何物苦世間
爾時世尊以偈答言
六愛生世間　六觸能和合　六受能得有
六情生諸苦
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
云何劫世間　云何名苦惱　云何是一法
世間得自在
爾時世尊以偈答曰
意劫將諸趣　意苦惱世間　意明為一法
世間得自在
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
何物縛世間　云何得解脫　斷於何等法
得至於涅槃
爾時世尊以偈答曰
欲縛於世間　捨欲得解脫　能斷於愛縛
是名得涅槃
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
何物覆世間　何物能圍遶　何物縛眾生
云何世間住
爾時世尊以偈答曰
老能覆世間　死能為圍遶　愛縛於眾生
如法住世間
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言

何物迷世間　何物和合有　何物汙衆生
云何豎於幢
爾時世尊以偈答曰
無明迷世間　愛著和合有　瞋汙染衆生
我慢豎為幢
十三
天復以偈問言
何誰無蓋障　何誰斷於愛　誰出於汙染
誰能倒大幢
爾時世尊以偈答曰
如來無蓋障　正智得解脫　彼無有蓋障
能盡於愛結　出離於塵垢　傾於我慢幢
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
人財何者勝　修行何善行　能得快樂報
味中何最勝　云何諸壽中　壽命得最勝
爾時世尊以偈答曰
於諸財物中　信財第一勝　如法修善行
能獲快樂報　於諸滋味中　實語為第一
於諸壽命中　慧命為最勝
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
人於生死中　何者是二伴　誰為教授者
十四
歸向涅槃道　比丘樂何法　而斷於結縛
爾時世尊以偈答曰
於諸生死中　信為第二伴　智慧如教授
能樂涅槃者　斷諸結使縛　是則名比丘
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
何善能至老　何善最安住　何寶為第一
何物賊不劫
爾時世尊以偈答曰
持戒善至老　信最為安住　智慧人寶勝
福財賊不劫
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
十五
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
衆生誰所生　云何常馳求　云何於生死

流轉不解脫
爾時世尊以偈答曰
愛生於衆生　意馳於諸塵　一切有命類
輪轉於生死　恒受於諸苦　云何得解脫
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
衆生誰所生　云何常馳求　於生死輪轉
何者爲怖畏
爾時世尊以偈答曰
衆生從愛生　心意馳不停　衆生處生死
苦爲大怖畏
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
衆生誰所生　云何常馳求　生死常輪轉
何者大怖畏
爾時世尊以偈答曰
愛能生衆生　意識馳諸塵　衆生處生死
業爲大怖畏
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
云何名非道　何物日夜逝　梵行誰爲垢
誰惱害世間　云何名澡浴　而能不用水

唯願佛世尊　爲我分別說
爾時世尊以偈答曰
欲名爲非道　人命日夜逝　女爲梵行垢
亦惱害世間　專修梵行者　潔淨勝彼水
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
何物爲第一　諸物中最勝　云何在處處
而得於最上　有何一種法　於世間自在
爾時世尊以偈答曰
諸於世物中　四陰名最勝　善於彼處處
皆得爲最上　四陰名一法　於世間自在
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

偈爲何者初　云何爲分別　偈何所依止
偈以何爲體

爾時世尊以偈答曰

偈以欲爲初　字爲偈分段　偈依止於名
文章以爲體

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

以何知王車　云何知於火　云何分別國
云何知女人

爾時世尊以偈答曰

以幢知王車　以煙知有火　以主知有國
以夫別女人

爾時此天以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

信財及第二　持戒善至老
三種生世間　非道最上勝　偈爲何者初
別車爲第十

別譯雜阿含經卷第九　因一

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

不生歡喜園　終不能得樂　是三十三天
名稱滿世間　常是彼天人　之所居住處

爾時世尊以偈答曰

汝如小嬰愚　非爾智所及　如斯之妙法
乃是羅漢語　諸行斯無常　是生滅之法
其生滅滅已　寂滅乃爲樂

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

能捨於家業　斷諸一切法　常教授於他
不名善沙門

爾時世尊以偈答曰
夜叉汝當知　若諸種姓中　有遭苦難者
諸有有智人　不應不愍彼　善逝以大悲
安慰而教導　羅漢法應爾
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍
于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
若有賢善人　能具修慙愧　譬如彼良馬
不爲儱悷惡
爾時世尊以偈答曰
一切世間人　少能修慙愧　能遠離諸惡
猶彼調乘馬
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍
于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
不善知已法　好欲習他教　是名睡不寤
有時必得寤
爾時世尊以偈答曰
既善知已法　不喜習他教　漏盡阿羅漢
棄惡就正法
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍
于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
不善調於法　依止於異見　是名睡不寤
有時或得寤
爾時世尊以偈答曰
於法善調順　不依止邪見　度愛之彼岸
佛知已涅槃

天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍
于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
比丘得羅漢　盡諸有漏法　如是滅結者
住於最後身　僞說言是我　僞說言非我
爾時世尊以偈答曰
比丘得羅漢　盡諸有漏法　如斯滅結者
住於最後身　內心終不著　我及以非我
隨順世俗故　亦說我非我
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時羅睺羅阿修羅王手障於月時月天子
極大驚怖身毛爲豎往詣佛所頂禮佛足即

說偈言
如來大精進　我今歸命禮　能於一切處
悉皆得解脫　今遭大艱難　願作我歸依
世間之善逝　應供阿羅漢　我今來歸依
如來愍世間　使彼羅睺羅　自然放捨我
爾時世尊說偈答曰
月處虛空中　能滅一切闇　有大光明照
清白悉明了　月是世明燈　羅睺應速放
羅睺聞偈已　心中懷戰慄　流汗如沐浴
即速放彼月
時跋羅蒱盧梅見阿修羅王速疾放月即說
偈言
汝何故驚懼　速疾放於月　身汗如沐浴
掉動如病者
時阿修羅復說偈言
我聞佛說偈　若不放月者　頭當破七分
終不見安樂
時跋羅蒱盧梅復說偈言
佛出未曾有　見者得安隱　阿修聞說偈
即時放於月

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍
于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
汝手爲有杻　及有絆桁械　不處於牢獄
乃至繫閉不
爾時世尊以偈答曰
我都無手杻　及以諸桁械　羈絆繫閉等
一切皆永滅　夜叉汝當知　我脫如是事
天復以偈問曰
云何名爲杻　云何是桁械　云何是羈絆
云何爲繫閉
佛復以偈答曰
母即名爲杻　婦名爲桁械　子名爲羈絆
愛名爲繫閉　我無母之杻　亦無妻桁械
無有子羈絆　復無愛繫閉
天復說偈言
善哉得無杻　亦無有桁械　善哉無羈絆
無繫閉亦善
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在釋翅鵂羅脾大斯聚落
爾時世尊剃除鬚髮未久之間晨朝早起正
身端坐以衣覆頭時彼鵂羅脾大斯聚落之
中有一天神來至佛所而問佛言汝憂愁耶
佛言我無所失何故憂愁天神復言汝歡喜
耶佛答之曰我無所得何故歡喜復言沙門
汝不憂愁不歡喜耶佛言誠如所言天即說
偈言
比丘汝云何　得無煩惱耶　汝無少歡喜
獨坐於林野　是處難忍樂　而汝於今者
不爲不忍樂　之所覆蔽障
爾時世尊以偈答曰
我都無煩惱　安住得解脫　亦無有歡喜
不樂所不亂　天神應當知　是故能獨住
天神復以偈問言
比丘汝今者　何故無煩惱　云何無歡喜
而獨住林野　不爲彼不樂　之所覆蔽障
爾時世尊以偈答曰

歡喜即煩惱　煩惱即歡喜　我無喜煩惱
天神應當知
天神復說偈言
比丘快善哉　而無諸煩惱　亦無有歡喜
無歡喜善哉　善哉處閑獨　不樂所不亂
天神復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍
于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
端坐百年鋑　頭上亦火然　應勤思方便
而斷於欲結
爾時世尊以偈答曰
端坐百年鋑　頭上亦火然　念覺之比丘
應勤思方便　而斷於邊見　及以吾我見
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天說是偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
天女侍左右　毗舍闍充滿　愚癡黑闇林
云何得過去
爾時世尊以偈答曰
正直名為道　無畏名方便　無聲名快樂
能覆善覺觀　慚愧為拘靷　念為諸翼從
智慧為善乘　正見為引導　男子若女人
能乘是乘者　必捨棄名色　離欲斷生死
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言

九門四輪轉　內盛滿重銅　深淤泥之中
云何而得出
爾時世尊以偈答曰
斷於喜愛結　及以欲貪惡　拔於愛根本
然後安隱出
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
云何外髻髮　內亦有髻髮　世界俱髻髮
我今問瞿曇　云何令髻髮　作於不髻髮
爾時世尊以偈答曰
堅持立禁戒　修心及智慧　勤行於精進
具念名比丘　速能令髻髮　作於不髻髮
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌布久棄捨

能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
出家甚為難　極難難可見　愚者作沙門
多有諸事難　怖畏懈怠者　常無歡喜見
云何而得行　於彼沙門法　不能禁其心
數生不歡喜　想欲得自在　云何而除滅
爾時世尊以偈答曰
比丘覆惡覺　譬如龜藏六　比丘無所依
亦不惱害彼　比丘入涅槃　都無有譏論
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
睡眠欠頻伸　頻伸而不樂　飲食不調適
并心下狹劣　五事來覆障　不得見聖道
爾時世尊以偈答曰
若人睡卧欠　頻伸而不樂　飲食不調適
并其心下劣　精神捨五事　後必見聖道
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
池水云何竭　有何流還返　世間之苦樂
何處都消盡
爾時世尊以偈答曰
眼耳與鼻舌　并及於身意　名色都消盡
如是池枯竭　盡於諸結業　世間之苦樂
於斯盡無餘　亦無有還返
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言
牟尼之世雄　猶如伊尼延　少食不嗜味
寂然處林坐　我今有少疑　欲問於瞿曇
苦從誰出要　云何解脫苦　苦於何處盡
願為決所疑
爾時世尊以偈答曰
世間有五欲　意第六顯現　除斷於喜欲
遠離一切苦　是名苦出要　亦名苦解脫
斯處名盡滅　是事汝當知
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨棄
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

都無所攀緣　又無安足處　甚深洪流中
誰能不沉没　誰有勤精進　能度瀑駛流

爾時世尊以偈答曰

淨持於禁戒　修智及禪定　觀察内身念
難度而得度　得離於欲結　出過色有使
盡於歡喜有　如是能履深　而不爲没溺
能度瀑駛流

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常赫然大明遍于祇洹來詣佛所頂禮足已在一面坐問言瞿曇汝今能知一切衆生所著所縛及知一切衆生得解脱者弁淨解脱不爾時世尊即告天曰我實盡知一切之所縛著及得解脱盡解脱淨解脱者天復問言瞿曇云何能知一切衆生之所縛著得解脱盡解脱淨解脱耶佛復告言我盡觀見有汝天當知今我之心得善解脱得解脱故能知衆生之所縛著得解脱盡解脱淨解脱亦悉知之天即讚言善哉善哉瞿曇知縛著乃至能知得淨解脱天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威光顯照遍于祇洹晃然大明却坐一面而問佛言瞿曇汝爲能度瀑駛流耶爾時世尊答言實爾天言瞿曇如此駛流深廣無際傍無攀緣中無安足而能得度甚爲奇特佛言實爾天復問曰瞿曇汝今云何於此駛流無可攀挽無安足處而能得度佛答天曰若我懈怠必爲沉没若爲沉没必爲所漂若我精進必不沉没若不沉没不爲所漂我於如是大洪流中無有攀挽無安足處而能得度此大駛流天即讚言善哉善哉比丘於此駛流無所攀挽而能得度甚爲希有

天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門涅槃　久捨於嫌怖
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

年鈸及天女　四轉輪髻髮　睡眠極難盡
伊尼延駛流　無縛著解脱　而能得濟度

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常來詣佛所身光顯照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說偈言

世間常驚懼　衆生恒憂惱　未得財封利
及已得之者　於得不得中　能無喜懼心
如斯之等事　唯願爲我說

爾時世尊以偈答曰

若有智慧者　苦行攝諸根　棄捨一切務
除如此等人　更無出生死　若不捨諸務
常處於生死　驚畏而怖迮　憂愁等諸患

苦惱所纏逼　若捨於一切　能除上諸患
則離於生死　憂怖等諸惡
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
誰得色最勝　誰乘和合逝　當於其處住
習學何事業　是何等種類　而能供養天
爾時世尊以偈答曰
持戒有智慧　善能修已者　念禪不放逸
除去四熱惱　正法意解脫　如此得上色
美妙獲最勝　和合斯乘道　應形彼處住　四一　十四
習學於善法　若有如是人　名知供養天
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光普照遍于祇洹赫然大明却坐一面而說
偈言
羅吒國商估　財產極巨富　各各相貪利
貪求無猒足　為財產鬪諍　愛欲結流漂
如斯之等類　誰能捨欲愛
爾時世尊以偈答曰
棄捨衆緣務　妻子及六畜　一切所翫愛
除去欲貪癡　捨欲而出家　此能斷欲結
永捨於一切　漂沒及諍訟
爾時天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮　四一　十五
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘於往昔時俱薩羅國有五
百乘車而以為伴行到曠野險難之處無有
水草有五百賊尋逐其車規欲劫掠時有天

神住曠野中知賊欲劫而作是念我今當往
詣彼車所我當問之彼若能答當為救護設
有不通我當放捨思惟是已尋即來到行客
車前身光遍照五百乘車盡皆大明即便以
偈問商估言
誰於寤者名為睡　誰於睡者名為寤
誰能解達如斯義　宜知是時應答我
時商估中有優婆塞於三寶所深得淨信歸
佛法僧於佛法僧得了決定無有狐疑又於
四諦亦無疑心已得見諦獲於初果晨朝早
起正身端坐繫念在前高聲誦經誦法句偈
及波羅延種種經偈彼優婆塞說偈答言
我於寤者名為睡　我於睡者名為寤
我知斯事悉明了　是故今者以偈答
爾時天神以偈問言
汝今云何作是言　我於寤者名為睡
我於睡者名為寤　云何知此而答我
優婆塞以偈答言
斷除貪欲瞋恚癡　諸漏已盡阿羅漢
彼稱為寤我名睡　不知苦集及滅道

我於彼睡名為寤　天神汝今應當知

天神復說偈問言

善哉於寤名為睡　汝能善解答我問
久來不見法兄弟　今得相見大歡悅
今爾眾伴為汝故　一切安隱得歸還

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘乃往古昔輸波羅城有優婆塞所居住處諸優婆塞咸共集會於其堂上呵欲之過欲現外形如露白骨又如肉段眾鳥競逐欲如糞蛼亦螫亦汙又如火坑亦如疥人向火痒痛逾增其疾又如向風執炬逆走若不放捨必為所燒亦如夢幻又如假借亦如樹果又如矛戟欲為不淨穢惡充滿如食不消噦臭可惡雖復共集種種言說呵欲之過然其還家各自放逸時優婆塞所集堂神而作是念諸優婆塞集會此堂說欲過患及其還家嗜欲滋甚不名清淨不依法行我今為彼作諸觸惱令其覺悟作是念已時彼堂神於優婆塞集會之時即說偈言

優婆塞集論　說欲是無常　汝等還自為
欲流所沉沒　譬如深淤泥　老牛墜在中
如今我觀察　優婆塞眾多　多聞持禁戒
唯說一欲過　言欲是無常　但空有是言
實無棄欲心　貪著男女相　貪著名非法
汝等宜捨棄　於佛教法中　應如法修行

爾時堂神說如是偈諸優婆塞聞是偈已皆悉解悟猒惡於欲剃除鬚髮信家非家出家學道勤行精進修戒定慧悉皆獲得阿羅漢果佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時須達多長者有少因緣從舍衛國至王舍城詣護彌長者家見其家中竟夜不睡破薪然火辦諸供具安置高座敷諸牀褥須達多長者見是事已作是思惟今此長者施設供具為欲結婚歡樂宴會為欲屈彼頻婆娑羅王及大臣乎復更思念若請國王及以官屬婚姻宴會而此長者不應躬身而自栖栖執於勞苦然火作食必有勝人不審是誰我今當問思惟是已即以所念問於長者時護彌長者即答之曰我亦不為婚姻歡會亦不屈請頻婆娑羅王及大臣等而為此會我於明日將欲請佛及比丘僧故設斯供須達多長者初聞佛名身毛為竪驚喜問言云何名佛護彌答言釋種出家剃除鬚髮成於無上正真之道號曰為佛須達多又問云何名僧長者答曰若剎利子剃除鬚髮隨佛出家婆羅門種居士種首陀羅種如此之等信家非家隨佛出家是名為僧我於今者請佛及僧須達多問言今日如來為可見不護彌答言如來近在迦蘭陀竹林爾今小待佛當自來受我供養時須達多內心踊躍思覩世尊便小睡眠眠已尋寤天猶未曉意謂平旦即便早起趣於城門然彼城門初夜後夜二時常開時須達多既至門下見城門開謂天已曉即出門外欲詣佛所先以念佛故有光明來照其身到城外已見一天祀即時遶祀恭敬禮拜還復黑闇心自念言天大黑闇若人非人或能害我當還入城時尸婆天神放光照曜乃至祇洹悉皆大明天神即語須達多言汝可

前進不宜退還爾時天神即說偈言

假使百疋馬　載滿衆珍寶　幷及百金人
以持用布施　如是展轉施　遍滿閻浮提
如是功德聚　以用爲一分　不如有一人
發心向佛所　舉足行一步　十六分中一
假使雪山中　所有大力象　其數足滿百
金寶莊校身　其體甚姝大　其行極迅疾
暴逸倍有力　滿載諸雜寶　以此用布施
不如向佛所　一步之功德　十六分中一
假使欽摩者　所出之寶女　顏容甚端嚴
其數足滿百　瓔珞以嚴身　眞金爲首飾
頭著寶珠瓔　此以用布施　所得之功德
不如向佛所　舉足行一步　十六分中一
是故我勸爾　於此莫退還

時須達多即問之曰汝是誰耶天即答言我是汝昔日親舊善身摩納於舍利弗大目連所臨終之時生歡喜心命終生天得爲北方天王毗沙門子我於如來弟子所發心隨喜尚獲此福況復佛也時須達多復自念言今此天神稱讚乃爾以此量之必知彼人功德尊勝爾時世尊露地經行須達多長者即詣佛所初見世尊不知禮敬輒前直坐時彼天神化作婆羅門來至佛所遶佛三帀頂禮恭敬然後就坐時須達多既見之已方効於彼禮敬而坐問訊不審聖體安樂以不爾時世尊以偈答言

一切事安樂　婆羅門涅槃　無爲欲所汙
解脫於諸有　心斷諸欲求　心除熱惱病
其心得清淨　寂滅安隱眠

爾時世尊即將長者須達多入於房中敷座而坐時須達多禮佛足已在一面坐佛爲種種說法示教利喜施論戒論生天之論欲爲不淨出要爲樂佛知須達多心意專正踊躍歡喜佛爲說四眞諦即於座上見四眞諦如新淨氎易受染色須達多易悟亦復如是見法證法斷八十億洞然之結得須陀洹即從座起整衣服禮佛足已白佛言世尊我名須達多我以布施貧乏之故諸人稱爲給孤獨氏佛言汝是何國人出生何種族須達白言我所出生舍衛國唯願世尊往詣彼國我當終身施設供養佛告須達多彼國爲有僧坊以不須達多白佛言世尊但往於彼我當營造使諸比丘來往於彼爾時如來默然受請時須達多聞佛所說幷受其請頂禮佛足歡喜而去

（二十）如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時須達多長者遇病困篤於時世尊聞其病甚即於晨朝著衣持鉢往詣其家須達多長者遙見佛來動身欲起佛告長者不須汝起爾時世尊別敷座坐佛告長者汝所患苦爲可忍不醫療有降不至增乎長者白佛今所患苦甚爲難忍所受痛苦遂漸增長苦痛逼切甚可患猒譬如力人以繩繫於弱劣者頭總減掣頓挼挼其頭我患首疾亦復如是譬如屠家以彼利刀而開牛腹撓攪五內我患腹痛亦復如是譬如二大力士捉彼羸瘦極患之人向火拷炙我患身體煩熱苦痛亦復如是佛告長者汝於今者應於佛所生不壞信法僧及戒亦當如是長者白言如佛所說四不壞信我亦具得佛告長者依四不壞

爾今次應修於六念汝當念佛諸功德憶佛十號如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是名念佛云何念法如來所說勝妙之法等同慶善現在得利及獲得證離諸熱惱不擇時節能向善趣現在開示乃至智者自知是名念法云何念僧常當憶念僧之德行如來聖僧得向具足應病授藥正真向道所行次第不越限度能隨於佛所行之法須陀洹果向須陀洹斯陀含果向斯陀含阿那含果向阿那含阿羅漢果向阿羅漢是名如來聲聞僧具足戒定慧解脫解脫知見爲他所請如是等僧宜應敬禮合掌向之是名念僧云何念戒自念所行滿足之戒白淨戒不瑕戒不鈌戒不穿漏戒純淨戒無垢穢戒不求財物戒智者所樂戒無可譏嫌戒次應自念是名念戒云何念施已所行施我得善利應離慳貪行於布施心無所著悉能放捨若施之時手自授與心常樂施無有猒倦捨心具足若有乞索常爲開分是名念施云何念天常當護心念六欲天念須陀洹斯陀含生彼六天須達多白佛言世尊如佛所說六念之法我已具修須達多白佛唯願世尊在此中食佛默受請日時既到須達多長者爲於如來設衆餚饍種種備具清淨香潔設是供已合掌向佛而作是言世尊出世難可值遇佛爲長者種種說法示教利喜從座而去須達多長者於佛去後尋於其夜身壞命終得生天上既生天上尋還佛所須達多天子光色倍常照于祇洹悉皆大明頂禮佛足在一面坐而說偈言

此今猶故是　祇洹之園林　仙聖所住處
林池甚閑靜　法主居其中　我今生喜樂
信戒定慧業　正命能使淨　若能修如是
向來之上行　非種姓財富　能得獲斯事
智慧舍利弗　寂然持禁戒　空處樂恬靜
最勝無倫匹

佛告天曰如是如是爾時世尊即說偈言

信戒定慧業　正命能使淨　非種姓財富
能獲如斯事　智慧舍利弗　寂滅能持戒
空處樂恬靜　最上無倫匹

須達多天子聞佛所說歡喜頂禮於座上沒還於天宮

爾時世尊於天未曉入講堂中敷座而坐告諸比丘向有一天光色倍常來詣我所其光暉曜普照祇洹悉皆大明禮我足已却坐一面而說斯偈

此今猶故是　祇洹之園林　仙聖所住處
林池甚閑靜　法主居其中　我今生悅樂
信戒定慧業　正命能使淨　若能修如是
向來之上事　非種姓財富　能獲如斯事
智慧舍利弗　寂然持禁戒　空處樂恬靜
最勝無倫匹

爾時尊者阿難在如來後聞天說偈即白佛言此必是須達多長者得生天上是故還來讚舍利弗佛言如是如是彼須達多生天上來至我所說如斯偈爾時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在曠野國第一林中時首長者身遇困疾爾時世尊聞其患已後日晨朝著衣持鉢往詣其家時首長者遙見佛來

動身欲起佛告長者不須汝起佛即慰問汝其患苦爲可忍不醫療有降不至增耶長者白佛今我患苦極爲難忍所受痛劇遂漸增長苦痛逼切甚可猒患譬如有力之人以手總摵無力者頭揉捺牽掣我患頭痛亦復如是譬如屠者以彼利刀挠攪牛腹腸胃寸絶我患腹痛亦復如是譬如二大力人捉一羸病向火挎炙身體焦爛患體熱痛亦復如是佛告長者汝今應於佛所生不壞信法僧及戒亦當如是長者白佛如佛所說四不壞信我已具得佛告長者依於如是四不壞信應修六念長者白佛如此六念我已具修時首長者即白佛言唯願世尊在此中食佛默然受請日時已到彼首長者爲於如來設衆餚饍種種備具清淨香潔設是供已尋便奉施合掌向佛而作是言世尊出世難可值遇佛爲長者種種說法示教利喜從座而去時首長者如來去後尋於其夜身壞命終生無熱天既生天已即作此念我於今者應往佛所作是念已尋來佛所光色倍常照于祇洹悉皆大明頂禮佛已却坐一面身淋入地譬如酥油佛告天子汝可化爲麤身當作住想時首天子受佛勑已即便化作欲界麤形不復淋沒佛告首天子言汝行幾法不生猒足身壞命終生無熱天首天白佛我行三法心無猒足故得生天見佛聽法供養衆僧無猒足故命終得生無熱天上時首天子即說偈言

我樂常見佛　不捨於聽法　供養比丘僧
受持賢聖法　調伏貪嫉心　得生無熱天

時首天子說是偈已歡喜頂禮即從座沒還於天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天來至佛所光色倍常威光暉曜遍照祇洹悉皆大明却坐一面而說偈言

七比丘解脫　生於無煩天　盡於善愛有
度世間愛著　誰使度駛流　而此駛流者
死極得自在　甚難可得度　誰救死羂弶
出過天境界

爾時世尊以偈答言

優毗羅建陀　第三弗羯羅　跋直羯提婆
婆睺提毗紐　如是等比丘　盡度於駛流
能度死自在　盡斷生死羂　出過於天界
言說極深遠　難識難可解　所說無不善
沙是何天耶　來問我此事

爾時此天以偈答曰

我不還此有　名爲無煩天　是故我盡知
七比丘解脫　斷棄於愛有　度世之縛結
我生天先緣　今日當具說　梵行盡於漏
迦葉優婆塞　瓦師養父母　遠離於五欲
迦葉及父母　愛答摩納等　彼是我親友
我亦與彼昵　淨身守口意　盡住最後身
如是諸大人　我共爲善伴

爾時世尊復答天曰如是如是實如所說

瓦師如爾言　本毗婆陵伽　難提婆瓦師
迦葉優婆塞　等事於父母　梵行盡於漏
彼與我親友　我亦爲彼親　如是諸大人
本日相親近　善修身口意　住於最後身

爾時彼天聞佛所說歡喜頂禮而去

常驚恐顏色　羅吒國估客　輪波羅須達
須達多生天　首長者生天　又有無煩天

別譯雜阿含經卷第九

音釋

㦬悷 力董切悷郎計切㦬悷多惡不調也 慄 力質切戰也 桁 胡郎切大械曰桁 鋑 七丸切鑽也 駃 士史切疾也 挽 無遠切引也 勦 力切 掠 匹眼切勦掠劫奪也 力灼切 噦 於月切𠯗也 嗜 常利切樂也 摵 民列切捽也 捺 奴曷切按也 羂 古泫切 弶 其亮切

別譯雜阿含經卷第十　因二

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在王舍城耆尼山中有一天女名求迦尼娑本是波純提女光色倍常於其夜中來詣佛所威光暉曜普照此山悉皆大明頂禮佛足在一面坐即說偈言

口意宜修善　不應作諸惡　身不以小惡
加害於世間　觀欲空無實　修於念覺意
設自不樂苦　莫作損減業

爾時世尊讚天女曰善哉善哉如汝所說

口意宜修善　不應作衆惡　身不以小惡
加害於世間　觀欲空無實　修於念覺意
若不自樂苦　莫作損減業

時波純提女聞佛所說歡喜頂禮即於座没還于天宫

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿難告諸比丘我今欲演四句之法咸當善受至心諦聽憶持莫忘云何名爲演四句法

口意宜修善　不應作諸惡　身不以小惡
加害於世間　觀欲空無實　修於念覺意
若自不樂苦　莫作損減業

時有一婆羅門去阿難不遠聞說斯偈即便思惟如此偈義義味深遠非是人作必是非人之所宣說當往問佛作是念已時婆羅門即詣佛所問訊已訖在一面坐白佛言瞿曇我從阿難聞說此偈如我思惟此偈句義非人所作佛告婆羅門實爾實爾實是非人之所宣說非人所造我於往時在王舍城耆尼山中求迦尼娑天女來詣我所頂禮我已在一面坐即說斯偈而斯偈者實非人說時婆羅門聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城耆尼山中時求迦尼娑天本是波純提女身光晃曜猶如電光淳誠至信歸依三寶來詣佛所在一面坐以此光明普照此山悉皆洞然求迦尼娑天女即說偈言

我今以種種　讚詠佛法僧　今但略宣說
隨意所樂足　口意宜修善　不應造衆惡
身不以小過　加害於世間　觀欲性相空

修於念覺意　若自不樂苦　莫作損減業
爾時世尊告天女言如是如是如汝所說求迦尼娑天女聞佛說已歡喜頂禮於此處沒還于天宮

如是我聞一時佛在毗舍離比獼猴彼岸精舍之中時波純提天女拙羅天女光色倍常往詣佛所頂禮佛足在一面坐時此二天女放大光明遍照獼猴及毗舍離悉皆大明時拙羅天女即說偈言

世尊婆伽婆　無上等正覺　在於毗舍離
住於大林中　求迦尼娑天　并及於拙羅
波純提女等　稽首尊足下　我往昔曾聞
能善稱說法　牟尼世尊者　今現在演說
諸有生譏毀　如斯深法者　是則名愚癡
後必墮惡趣　有能讚聖法　成就具於念
是名有智者　後必生善處

時求迦尼娑天女復說偈言

口意宜修善　不應造衆惡　身不以小惡
加害於世間　觀欲性相空　修於念覺意
若自不樂苦　莫作損減業

爾時世尊告天女言如是如是如汝所說時天女等聞佛說已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天於其夜中來詣佛所威光大明遍照祇洹頂禮既已退坐一面而說偈言

不觸者勿觸　觸者必還報　以如是事故
不應妄有觸　若非津濟處　不應作度意

爾時世尊以偈答曰

可瞋而不瞋　清淨無結使　若欲惡加彼
惡便來及己　如逆風揚土　塵來自坌身
欲以瞋加彼　彼受必還報　是二並名惡
兩俱不脫患　若瞋不加報　能伏於大怨

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　久棄捨嫌怖
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光顏熾盛容色殊常來詣佛所頂禮佛足在一面坐而說偈言

嬰愚少智者　造於諸惡業　為己自作怨
後受大苦報

爾時世尊以偈答曰

所作業不善　作已自燒煑　愚癡造衆惡
受報悲啼哭

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　久棄捨嫌怖
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天威容光赫顏色殊常來詣佛所既頂禮已退坐一面而說偈言

不以言說故　得名為沙門　此實趣向道
成就堅履跡　若有勇健者　能深修禪定
獲得於解脫　壞於魔結縛　作及不作業
二俱稱實說　詐偽無誠信　智者所棄捐
己身實無德　虛讚己自驕　詐偽虛誑說
世間之大賊

爾時世尊以偈答曰

不顧己功德　不知他心行　知已復涅槃
能度世間愛

爾時此天聞佛偈已而白佛言我於今者實
有罪過唯願聽我誠心懺悔時佛默然天復
說偈言
今我說罪悔　汝不受我悔　懷惡心不善
不捨於怨嫌
世尊以偈復答天曰
說罪言懺悔　內心實不滅　云何除嫌隙
云何如得善
天又說偈重問曰
人誰無僁過　人誰無誤失　阿誰離愚癡
阿誰常具念
爾時世尊以偈答曰
如來婆伽婆　正智得解脫　彼無諸僁過
亦復無得失　彼已離愚癡　能具於正念
天復以偈讚言
我昔已曾見　婆羅門涅槃　久棄捨嫌怖
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾
時提婆達多友瞿迦梨往詣佛所在一面立

佛告瞿迦梨汝於舍利弗有緣莫生嫌想舍
利弗目連淨修梵行心意柔軟汝莫生嫌長
夜受諸苦惱瞿迦梨言我信佛語我隨於佛
然舍利弗目連實有惡欲惡欲於彼實得自
在彼隨惡欲佛復告瞿迦梨汝今勿於彼二
人所生嫌恨心如是至三而瞿迦梨雖聞佛
言惡心不改捨佛而去去佛不遠身生惡瘡
初如芥子須臾之頃猶如豆許復漸長大如
毗梨菓身體爛潰膿血流出身壞命終隨大
蓮華地獄時有三天光色倍常於其夜中來
至佛所頂禮佛足在一面立第一天白佛言
世尊瞿迦梨是夜命終第二天言墮大蓮華
地獄第三天即說偈言
夫人生世　斧在口中　由其惡言　自斬其身
應讚而毀　應毀而讚　口出綺語　後受苦殃
綺語奪財　是故小過　謗佛賢聖　是名大患
受苦長遠　具滿百千　入尼羅浮　及三十六
入阿浮陀　乃至墮彼　五阿浮陀　誹謗賢聖
口意造惡　入斯地獄
時彼三天禮佛足已還於天宮爾時佛告諸

比丘汝等欲聞彼阿浮陀地獄壽命長短以
不比丘白言願為我說我等聞已信受憶持
爾時世尊告諸比丘二十佉利胡麻得波羅
㮽滿盛一車有長壽天足滿百年取其一粒
如是胡麻一切都澌此阿浮陀地獄所得壽
命猶故未盡此二十阿浮陀䑸成一尼羅浮
陀二十尼羅浮陀䑸一呵吒吒二十呵吒吒
䑸一睺睺二十睺睺䑸一蓮華地獄二十蓮
華地獄䑸一大蓮華地獄瞿迦梨比丘以謗
舍利弗目連故墮是大蓮華地獄中佛告諸
比丘被燒𣞙柱尚不應謗況情識類佛說是
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常威顏晃曜遍照祇洹來
詣佛所頂禮退坐一面而說偈言
云何輕賤他　及不輕賤他　為他所輕賤
以何為首目　我今問如來　大仙為我說
爾時世尊以偈答曰
善知不輕賤　不知名輕賤　樂法名恭敬
慢法名不恭　不近善知識　是名不敬首

樂行於非法　親友生怨嫉　與怨爲親友
是爲不敬首　如有婦女人　履行不貞良
好與姧婬通　作於無理行　男子違禮度
其義亦復然　如是等名爲　輕賤之元首
斗秤欺誑人　巧僞不均平　苟且懷貪利
是名輕賤首　博弈相侵欺　捐喪錢財盡
如是等名爲　輕賤之首目　嗜睡著美味
早眠而晚起　懈怠於事務　而復喜瞋恚
如斯之等人　亦名輕賤首　耳璫及環釧
瓔蓋錦履屣　貧窮自嚴飾　是名輕賤首
財物既尠少　愛著情愈濃　雖生刹利種
冀求得王位　如是愚癡人　是名輕賤首
財寶基業大　多眷屬親友　自身於美味
不分施與他　受他好飲食　及得財寶利
彼來至己家　都無報答心　乃至不與食
是名輕賤首　父母年朽邁　衰老既至已
自食於甘美　終不知供養　如斯之等人
是名輕賤首　父母及兄弟　親屬并姊妹
打罵出惡言　是名輕賤首　沙門婆羅門
中時來至家　不請不施食　是名輕賤首
沙門婆羅門　及貧窮乞匃　罵辱不施與
是名輕賤首　謗佛及聲聞　出家在家人
爲此非法事　是名輕賤首　實非是羅漢
自稱是羅漢　天人婆羅門　沙門中大賊
若爲如是者　是名輕賤首　如斯之等類
爲他所輕賤　世間可輕賤　我悉知見之
宜應遠捨離　如怖畏險道

天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門涅槃　久棄捨嫌怖
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天顏容暉赫光色甚明遍于祇洹來詣佛所頂禮足已退坐一面而說偈言

誰名爲敬順　誰名爲陵逸　誰爲嬰愚戲
如小兒弄土

爾時世尊以偈答曰

男子若敬順　女人必陵逸　男子若陵逸
女人必敬順　女人嬰愚戲　如小兒弄土

天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門涅槃　久棄捨嫌怖
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天身光晃曜猶如電光遍照祇洹赫然甚明來詣佛所頂禮足已退坐一面而說偈言

覺觀意欲來　遮止應遮止　一切盡遮止
不造生死塵

爾時世尊以偈答曰

覺觀意欲來　遮止應遮止　不應一切遮
但遮惡覺觀　惡意應遮止　遮止能遮止
若能如是者　不爲生死遮

天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門涅槃　久棄捨嫌怖
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天身光晃曜遍照祇洹來詣佛所禮佛足已退坐一面而說偈言

云何得名稱　云何得財業　云何得稱譽
云何得親友
爾時世尊以偈答曰
持戒得名稱　布施得財寶　實語得稱譽
普施衆皆親
天復以偈讚言
我昔已曾見　婆羅門涅槃　久棄捨嫌怖
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光顏晃曜赫然甚明遍于祇洹來
詣佛所頂禮佛足退坐一面而說偈言
云何生爲人　知見極明了　集諸財寶利
多少義云何
爾時世尊以偈答曰
先學衆技能　次集諸財寶　集財爲四分
一分供衣食　二分營作事　一分俟匱乏
種田是初業　商估是爲次　蓄息養牛群
羔羊幷六畜　復有諸子息　各爲取妻婦
出女幷姊妹　及六畜家法　調和得利樂
不和得苦惱　作事令終訖　終不中休廢
智者善思惟　深知於得失　善解作不作
財寶來趣已　如河歸大海　勤修於事業
如蜂採衆華　日日常增長　晝夜聚財業
如彼蜂增長　財不寄老朽　不與邊遠人
惡人作鄙業　勢力勝己者　終不以財寶
與如是等人　與財爲親厚　債索時忿諍
怯哉財義利　失財失親友　但如法聚財
不應作非法　丈夫如法作　端嚴極熾盛
既能自衣食　又復惠施人　調適不失度
命終得生天
天復以偈讚言
我昔已曾見　婆羅門涅槃　久棄捨嫌怖
以度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘乃往古昔俱薩羅國有一
善彈琴人名俱覔羅涉路而行時有六天女
各乘宮殿陵虛而行天等出宮語此人言舅
可爲我彈奏請琴我當歌儛時彈琴人覩其
容貌光明異常生希有想問言姊妹作何功
德得生斯處爾先爲我說其先因我當爲爾
彈奏請琴天女答曰汝今但當爲我彈琴我
於歌中自說往緣時俱覔羅於六天前即鼓
琴時第一天女而說偈言
諸能以上衣　用施於他人　人中生尊勝
處天如我今　身如眞金聚　光色甚喜悅
天女有數百　我爲最尊勝　施於所愛物
其福勝如是
第二天女復說偈言
若以諸上味　餚饍飲食施　生人爲男女
男女中最勝　若生於天上　猶如我今日
以捨所愛故　隨意受快樂　汝觀我宮殿
乘虛自在行　身如眞金聚　光顏甚殊妙
天女有數百　我爲最尊勝　施上味飲食
獲勝報如是
第三天女復說偈言
若以勝妙香　布施而修福　生人得尊勝
處天如我身　以捨所愛故　隨意受快樂
汝觀我宮殿　乘空自在行　身如眞金聚

光顔甚殊妙　天女有數百　我爲最尊勝
以施勝香故　獲報得如是

第四天女復說偈言

我本人中時　孝事難舅姑　罵詈麤惡言
我悉能忍受　四二是故於今者　十二獲得此天身
以能孝順故　隨意受快樂　汝觀我宮殿
乘空自在行　身如眞金聚　光顔甚殊妙
天女有百數　我爲最尊勝　以能孝事故
獲勝報如是

第五天女復說偈言

我於先身時　屬人爲婢仕　奉侍於大家
隨順不瞋疾　精勤不懈怠　早起而晚卧
若於大家所　得少飲食時　分施於沙門
及與婆羅門　是故得天身　隨意受快樂
汝觀我宮殿　乘空自在行　身如眞金聚
光顔甚殊妙　天女數百中　我最爲尊勝
處賤修福田　獲勝報如是

第六天女復說偈言

我於先身時　得見於比丘　及以比丘尼
生大歡喜心　彼教我精勤　得聞彼說法
一日受齋法　是故今生天　隨意受快樂
汝觀我宮殿　乘空自在行　身如眞金色
光顔甚殊妙　天女數百中　我爲最尊勝
汝今且觀我　以用善教故　獲勝報如是

時彈琴者復說偈言

我今極善行　四二可樂薩羅林　十三我今見天女
晃曜如電光　見聞如是事　還歸造功德

爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色倍常來詣佛所頂禮佛足在一面坐是天威德光明熾盛普照祇洹悉皆大明彼天爾時即說偈言

云何起必壞　云何遮不生　云何捨所畏
云何成法樂

爾時世尊以偈答曰

瞋恚起時滅　貪欲生必遮　棄無明無畏
證滅最爲樂　棄恚捨貪欲　出於諸結使
不著於色名　觀諸法空林　欲爲生死根
欲能生諸苦　斷欲得解脫　諸苦亦復然
苦得解脫故　苦本亦解脫　嬰愚無智人
放逸不觀苦　是故沒苦海　經縛無窮已
智者撿亂心　不宜著諸欲　夫爲放逸行
能壞禪定樂　是故應攝想　勿得著欲染
譬如巨富者　守護其珍寶

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖已棄捨
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一天光色倍常來至佛所頂禮佛足在一面坐是天威德光明熾盛普照祇洹悉皆大明彼天爾時即說偈言

雖到於五塵　不名爲貪欲　思想生染著
乃名爲貪欲　欲能縛世間　健者得解脫

爾時世尊以偈答曰

欲性本無常　四二斷滅則悟道　十四著欲生繫縛
永不得解脫　若以信爲伴　不信莫由起
名稱轉增長　壽終得生天　若復斷除欲
不數數受有　不還來生死　永入於涅槃
知身空無我　觀名色不堅　不著於名色

從是而解脫　亦不見解脫　及以非解脫
衰慼利群生　廣饒益一切
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有天光明倍常來至佛所頭面禮佛在
一面坐而說偈言
應共誰止住　復應親近誰　從誰所受法
得利不生惡
爾時世尊以偈答曰
應共善人住　親近於善者　從彼人受法
得利不生惡　應共善人住　親近於善者
從彼人受法　智者得利樂　應共善人住
親近於善者　從彼人受法　智者得名譽
親近於善者　從彼人受法　智者得解慧
是故應共住　親近於善者　從彼人受法
親族中尊勝　能離於憂愁　於一切苦中
而能得解脫　遠離諸惡趣　能斷一切縛
純受上妙樂　得近於涅槃
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久棄捨
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有天光明倍常普照祇洹悉皆大明來
詣佛所頂禮佛足却坐一面而說偈言
貪悋貧窮苦　皆由不惠施　若欲求福德
智者應施與
爾時世尊以偈答曰
可怖莫過貪　貧乏恒飢渴　恐貧不布施
不施畏甚大　今世若後世　飢窮苦難計
若得少能施　得多亦能施　生時得快樂
壽終得生天　難施而能施　是名難作業
嬰愚不知解　諸佛賢聖法　愚智俱命終
生處各別異　愚者墮地獄　受於種種苦
智者生人天　乃可得解脫　貧窮捃拾活
以用養妻子　淨心割少施　其福無有量
設百千大祠　供養於一切　不及貧布施
十六分中一　大祠有鞭打　侵掠他財寶
種種苦惱人　以成大祠業　以惡聚財寶
衆皆不歡悅　如是不淨施　及以小淨施
受報有好醜　不可以相比　如法聚財物
終不非法求　得財捨用施　正直而施與
具戒修禪定　正直者受取　福聚布四方
猶如大海水
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在王舍城毗婆山側七葉
窟中時佛為佉陀羅刺脚極為苦痛如來默
受雖復苦痛無所請求爾時有八天子顏容
端正來詣佛所中有一天言沙門瞿曇實是
丈夫人中師子雖受苦痛不捨念覺心無惱
異若復有人於瞿曇大師子所生誹謗者當
知是人甚大愚癡第二天亦作是說瞿曇沙
門丈夫龍象雖受苦痛不捨念覺心無惱異
若復有人於瞿曇龍象所生誹謗者當知是

人甚大愚癡第三天復作是言沙門瞿曇如善乘牛第四天復作是言沙門瞿曇如善乘馬第五天復作是言沙門瞿曇猶如牛王第六天復作是言沙門瞿曇無上丈夫第七天復作是言沙門瞿曇人中蓮華第八天復作是言沙門瞿曇猶如分陀利觀彼桿寂極爲善定終不矜高亦不卑下止故解脫解脫故止時第八天即說偈言

非彼清淨心　假使滿百千　通達五比施
爲於戒取縛　設溺愛欲海　不能度彼岸

爾時八天說此偈已頂禮佛足還其所止

垂下及遮止　名稱及技能　彈琴并棄捨
種別善丈夫　慳貪不惠施　八天爲第十

別譯雜阿含經卷第十

音釋

僁 去乾切 過也　潰 胡對切 決也　膿 奴冬切　觝 都禮切　尠 息淺切 少也　匃 古太切　蓄 符來切 息也　㝹 奴侯切　悋 良刃切 慳也　据 舉蘊切 拮也

別譯雜阿含經卷第十一　因三

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天顏色殊常來詣佛所赫然大明頂禮佛足在一面坐而說偈言

譬如彼大地　廣大無有邊　又亦如巨海
甚深無涯際　須彌極高峻　無以能喻及
誰如那羅延　男子中無比

爾時世尊以偈答曰

無物廣於愛　深大不過瞋　憍慢高須彌
唯有佛世尊　於諸男子中　最勝無倫匹

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天於其中夜來詣佛所威光照曜赫然甚明頂禮佛足在一面坐而說偈言

何物火不燒　旋嵐不能壞　劫盡大洪水
一切浸爛壞　何物於彼所　而得不爛潰
男子若女人　所有諸財寶　以何方便故
王賊不能侵　是何堅牢藏　無能毀壞者

爾時世尊以偈答曰

福聚火不燒　旋嵐不吹壞　劫盡洪水浸
不能令腐朽　男女有福聚　王賊不能侵
福是堅牢藏　無能侵毀者

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天於其夜中來詣佛所威光照曜赫然大明頂禮佛足却坐一面而說偈言

誰能具曠路　涉道之資粮　以何因緣故
賊所不能劫　設復逢姧惡　云何得守護
云何被劫奪　而生大歡喜　云何常親近
智者生欣悅

爾時世尊以偈答言

信爲遠資粮　福聚非賊劫　賊劫戒遮殺
沙門劫生喜　數親近沙門　智者生欣悅

天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常於其夜中來詣佛所威
光赫然悉皆大明頂禮佛足却坐一面而說
偈言
樂者所思念　稱意所獲得　一切諸樂中
欲樂最爲勝
爾時世尊以偈答曰
樂者無思念　苦者有願求　若人捨思願
是爲最爲勝
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光顏殊特赫然大明來詣佛所頂
禮佛足退坐一面而說偈言

佛爲天人師　於諸物中勝　能知一切法
利益諸世間　一切諸難中　何物最爲難
唯願大仙尊　爲我分別說
爾時世尊以偈答曰
於他得自在　忍彼觸惱難　貧窮能布施
危厄持戒難　盛年處榮貴　捨欲出家難
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天來詣佛所威光晃曜赫然大明頂
禮佛足退坐一面而說偈言
車爲云何生　誰將車所至　車去爲遠近
車去何損減
爾時世尊以偈答曰
從業出生車　心將轉運去　去至因盡處
因盡則滅壞
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離

能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天光色倍常來詣佛所身光晃曜遍
照祇洹悉皆大明時此天子却坐一面白佛
言世尊須多奢奢錫陀女生子佛言斯是不
善非是善也
爾時此天即說偈言
子生世言樂　生子極欣慶　父母漸老朽
何故說不善
爾時世尊以偈答曰
我知生子者　必有愛別離　陰聚和合苦
此都非是子　是名與諸苦　嬰愚謂爲樂
是故我說言　生子爲不善　不善作善緣
不愛作愛緣　苦作於樂緣　放逸所極熱
天復以偈讚言
往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛
爾時此天說此偈已歡喜還宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一天光顏暉曜威色倍常赫然大明來詣祇洹頂禮佛足在一面坐而說偈言

云何自思筭　不爲煩惱覆　云何復名爲
永離於衆數

爾時世尊以偈答曰

若善筭計者　三漏不流轉　名色永已滅
彼名離衆處　總數不覆藏　已去於總數

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天光色暉曜赫然大明來詣祇洹頂禮佛足退坐一面而說偈言

何物重於地　何物高於空　何物疾於風
何物多草木

爾時世尊以偈答曰

持戒重於地　憍慢高於空　心念疾於風
亂想多草木

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　嫌怖久捨離
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天威顏晃曜光色殊常來詣祇洹赫然甚明頂禮佛足退坐一面而說偈言

修行何戒行　復作何威儀　有何功德力
造作何業行　具足何等法　得生於天上
願世尊悲愍　爲我開顯說

爾時世尊以偈答言

我今爲汝說　汝當至心聽　諸欲生天者
先當斷殺生　善修持禁戒　守攝於諸根
不害有生類　便得生天上　不盜他財物
彼與樂受取　斷於斮盜心　便得生天上
不斮他婦女　度邪婬彼岸　自足己妻色
便得生天上　爲利自已身　亦用利于彼
并爲財利故　遠離諸放逸　實語不虛妄
便往生天上　除去於兩舌　不鬪亂彼此
樂出和合語　以此因緣故　便得生天上
斷於麁惡言　譏刺觸惱故　吐辭皆柔輭
聞者生欣悅　以是業緣故　得生于天上
除斷于綺語　不談非法事　知時如說法
便得生天上　若聚落曠野　不生貪利想
於他財物所　不起愚癡心　便得生天上
慈心不害物　不挾怨憎心　向於羣生類
心無怒害想　便得生天上　信業及果報
能修信施者　二事俱生信　具足得正見
便得生天上　如斯衆善法　白淨十業道
悉能修行者　必得生天上

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃　久捨於嫌怖
能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

大地火不燒　誰賞粮所願　其能及車乘
鋸質女算數　何重并十善

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一天子名曰因陀羅光色倍常於其夜中來詣佛所身光暉曜遍照祇洹赫然大明頂禮佛足退坐一面而說偈言

云何不知壽　云何覺了壽　云何貪著壽

云何繫縛壽
爾時世尊以偈答曰
色不能知壽　行不覺了壽　貪著已身壽
愛壽爲繫縛
時因陀羅天子復說偈言
如佛之所說　色非壽命者　云何共意識
而得成身聚
世尊復以偈答曰
識依歌羅羅　歌羅羅最初　歌羅羅生胞
從胞生肉段　肉段生堅鞕　從鞕生五胞
從胞生髮爪　由是生五根　男女相別異
遷變不暫住　以是因緣故　云何有壽命
時彼天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名曰釋迦光色倍常於其夜中來
詣佛所身光暉曜遍照祇洹赫然大明頂禮
佛足却一面坐而說偈言
斷於一切結　常捨衆事務　若有教授他
不名著沙門
爾時世尊以偈答曰

夜叉應當知　諸種苦惱逼　智者宜悲愍
說法而教導　不應放捨彼　墜墮於苦道
羅漢懷慈慧　救拔無過咎
時釋迦天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名曰最勝長者神光暉赫照遍祇
洹頂禮佛足却坐一面而說偈言
常學說善偈　親近敬沙門　恒樂空靜處
寂定於諸根
爾時世尊以偈答曰
常學說善偈　親近敬沙門　恒樂空靜處
寂定於心意
爾時最勝長者天子聞佛所說歡喜頂禮還
于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名曰尸毗威光顯曜顏色殊常遍
于祇洹赫然大明頂禮佛足却坐一面而說
偈言
應共誰住止　宜與誰和合　於誰得正法
獲勝無過患

爾時世尊以偈答曰
應共賢聖住　宜與賢和合　從賢諮正法
獲勝無儩過
時尸毗天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時有天子名月自在威光顯照遍于祇洹
頂禮佛足却坐一面而說偈言
修禪至盡處　食草雞鹿戒　成就於槃樂
逮得於四禪
爾時世尊以偈答曰
雖復修彼禪　猶在生死網　能具正念者
獨處心憺怕　遠離於生死　如鵠出網羅
時月自在天子聞佛所說歡喜頂禮還于天
宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名曰毗紐威光炳曜赫然大明來
詣祇洹頂禮佛足却坐一面而說偈言
諸親近佛者　無不得歡喜　咸令一切人
樂於如法教　能令修學者　獲得不放逸
爾時世尊以偈答曰

此法善教戒　知時不放逸　於魔得自在
魔不得其便

時毗紐天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天子名般闍羅光色暉曜赫然甚明威儀庠序來詣佛所頂禮佛足退坐一面而說偈言

在家纏衆務　出家甚寬博　牟尼由專靜
從禪出覺了　廓然而大悟　開發顯大智

爾時世尊以偈答曰

雖處衆緣務　亦能獲得法　能具念力者
由能專定故　唯有明智人　逮證於涅槃

時般闍羅天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名須尸摩與其眷屬五百人俱來詣佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊告阿難言世若有人能稱實說彼當應言舍利弗比丘持戒多聞少欲知足樂於閑靜精勤修定有大念力成就智慧速疾智利智善知出要深解出乘滿足實智阿難白佛言世尊誠如聖教若稱實說彼應當言舍利弗比丘持戒多聞最爲第一乃至成就實智時諸天子聞於如來及與阿難讚舍利弗天之容貌轉復端嚴其身光曜倍更殊常遍照祇洹赫然大明時須尸摩天子顏貌威光轉熾盛已合掌向佛而說偈言

舍利弗多聞　咸稱爲大智　持戒善調順
世尊所稱歎

爾時世尊以偈答曰

舍利弗多聞　咸稱爲大智　持戒善調順
世尊所稱歎　得無生寂滅　破魔住後身

時須尸摩聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰赤馬光色倍常來詣佛所頂禮佛足却坐一面白佛言世尊當於何處而能得有不生老死不沒不出衆生盡處如是邊際爲可知不爾時世尊告赤馬天子言不生老死既不終沒亦不出生無有人能行至邊際亦無有能往詣於彼盡其崖限時赤馬天子白佛言世尊世尊所說甚善希有不生老死乃至無能得其邊際所以者何念我過去曾爲仙人號名赤馬斷於欲結得世五通神力駿疾過於日月舉足一趣能度大海而作是念我今神力駿疾如是我當行盡衆生邊際我於爾時志欲專求衆生邊故心意怱怱都無閑暇唯除洗手并欲食時及大小便於百年中竟不能得衆生邊際而便命終以是故知如來善說不生老死不出不沒欲往於彼知其邊際都無是處佛告赤馬天曰如是如是若有了生老死不出不沒衆生邊際實無是處若欲知者衆生邊際即是涅槃若盡苦際是即名爲得其邊際爾時世尊即說偈言

雖有是神力　終無有能得　行盡衆生邊
若不得邊際　何能盡苦際　是故我牟尼
得名善知世　唯有勝智人　能曉了邊際
梵行已得立　正知衆生邊　度邊之彼岸

時赤馬天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林當

于爾時有六天子本是外道六師徒黨一名
難勝二名自在三名顯現四名決勝五名時
起六名輕弄此六天子咸於其夜來詣佛所
在一面坐斯諸天光倍勝於常遍照祇洹赫
然大明爾時難勝即說偈言
可識毀比丘　四時自禁制　十二 見聞其住已
是人離諸惡
自在天子復說偈言
苦行可識毀　攝撿於已身　斷惡口忿諍
苦樂同世尊　於其法主所　不造作衆惡
顯現天子復說偈言
斬截及傷害　祠祀火燒等　皆無善惡報
迦葉之所說
決勝天子復說偈言
尼揵若提子　當說如是言　長夜修苦行
除斷於妄語　離羅漢不遠　隨於世尊教
爾時世尊以偈答曰
從今令汝等　獨已若多衆　我觀皆鄙穢
悉同於死屍　云何以野干　同彼師子王
汝尊裸形衆　極惡喜妄語　如斯外道等

彼去羅漢遠
時有天子復說偈言
作彼苦行者　深爲可識毀　雖處於閑靜
徒爲勞苦事　願當擁護彼　爲其作教導
必趣於色有　生梵世歡喜
爾時世尊復以偈答　十三
世界所有色　此處及他處　并在虛空中
有大光明者　如是等一切　悉入魔羂弶
譬如捕魚師　以網掩衆魚
又有一天復說偈言
說有及欲過　并諸癡幻惡　一切悉斷除
讚歎斷欲結　應向彼禮拜　供養以稱讚
所以如是者　彼即世尊故
有一天子復說偈言
說有及瞋過　并諸癡幻惡　一切悉斷除
讚歎斷瞋結　應向彼禮拜　供養以稱讚
所以如是者　彼即世尊故
時一天子復說偈言
說有及癡過　并諸癡幻惡　一切悉斷除
讚歎斷癡者

時一天子復說偈言
說有憍慢過　并諸慢幻惡　一切悉斷除
讚歎斷憍慢
時一天子復說偈言
說有諸見過　并諸見幻惡　一切悉斷除
讚歎斷見者
時一天子復說偈言
說有愛著過　并諸愛幻惡　一切悉斷除
讚歎斷愛者
有一天子復說偈言
王舍城諸山　毗富羅最上　大地諸山中
雪山王最上　四方諸世界　上下及四維
一切天人中　如來最爲尊
時諸天子聞佛所說各說偈已歡喜頂禮還
于天宮
因陀羅問壽　斷於一切結　十四 說善稱長者
尸毗闍共住　速疾問邊際　婆睺諸大喜
大喜毗紐問　般闍羅揵持
須尸摩問第一有外道問諸見
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有天子名曰摩佉來詣佛所光色熾盛赫然大明禮佛足已却住一面而說偈言

害誰安隱眠　害誰不憂慼　滅何等一法
爲聖所稱讚

爾時世尊以偈答曰

害瞋安隱眠　害瞋得無憂　瞋恚之毒根
雜親傷害人　滅是等一法　賢聖所稱歎

爾時摩佉聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰彌佉來詣佛所威光顯曜赫然大明頂禮佛足已却坐一面而說偈言

云何於世間　顯發於照明　何者是無上
第一之照明　如是甚深義　願佛爲我說

爾時世尊以偈答曰

於一切世間　凡有三照明　云何三照明 十五
所謂日月火 因三 能於晝夜中　處處爲照明
天上及人間　唯佛無上明

時彌佉天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曇摩尸羅詣佛所威光暉赫遍于祇洹却坐一面而說偈言

婆羅門今者　斷三有欲結　不願求諸有
意爲何所作

爾時世尊以偈答曰

婆羅門無作　念作已終訖　涉水足盡底
以至于彼岸　若足不盡底　不能到彼岸
手足必運動　是名有所作　以此爲方喻
以明無作義　曇摩汝當知　已盡於諸漏
住於最後身　諸有愛欲過　一切悉斷除
超度生死海

爾時曇摩天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名多羅揵陀來詣佛所光色暉赫明遍祇洹却坐一面而說偈言

斷除於幾法　棄捨於幾法　增進修幾法
比丘成幾法　凡修除幾法　得度於駛流

爾時世尊以偈答曰

除五欲受陰　棄捨於五蓋　增進修五根
成就五分身　如是之比丘　超度生死海

爾時多羅揵陀天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰迦默來詣佛所光色暉赫明照祇洹禮佛足已却坐一面而白佛言世尊云何名爲難爲難作 因三 十六

爾時世尊以偈答曰

學者爲難作　具足於戒定　得離衆緣務
恬靜而快樂

爾時迦默天子復白佛言誠如聖教默靜爲難爾時世尊復以偈答

迦默汝今者　難得而欲得　晝夜修定意
必能安靜默

時迦默復白佛言心意難定世尊復以偈答

定攝擾亂心　決定根難住　壞於死羂網
能獲於聖智

迦默復白佛言深險道阻難何由得濟度世尊復以偈答

非聖必墮險　顚墜莫由過　賢聖履險道
安隱從中度

爾時迦默聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名曰迦默來詣佛所光明赫然遍
照祇洹禮佛足已却住一面而說偈言
貪欲及瞋恚　以何為根本　樂不樂恐怖
為是而誰耶　嬰孩捉母乳　意覺從何生
爾時世尊以偈答曰
從愛至我心　如尼拘陀樹　根鬚從土生
然後入于地　各各於異處　愛著生於欲
亦如摩樓多　纏縛覆林木　若知其根本
夜叉當捨離　能度生死海　度更不受有
時迦默天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名曰栴檀來詣佛所光顏熾盛明
照祇洹却坐一面而說偈言
我今問瞿曇　種別大利智　除去諸障蔽
知見悉明了　止住於何處　為習何法教
於後世不畏　得善之果報
爾時世尊以偈答曰
除棄口意惡　身不行非善　若處於居家
布施如流水　信心數受戒　攝念分財與
天當住此處　習學如上事　若能勤心行
後世都無畏
時栴檀天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名曰栴檀來詣佛所光顏熾盛明
照祇洹却坐一面而說偈言
云何度駛流　晝夜恒精勤　如此駛流中
濤波甚暴急　無有攀挽處　亦無安足地
誰能處深流　而不為漂沒
爾時世尊以偈答曰
一切戒完具　定慧充其心　思惟內身念
此能度難處　除去於欲想　度有結使流
盡於喜愛有　處深不沉沒
時栴檀天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名曰迦葉身光倍常來詣佛所所
出光明遍照祇洹却坐一面而白佛言比丘
我今欲說比丘勝利佛告迦葉恣汝所說
爾時迦葉即說偈言
比丘能具念　心得善解脫　諸欲有所求
逮得無垢處　能知於世間　有垢及無垢
捨離一切有　亦無有蓄積　是名為比丘
有勝利功德
時迦葉天子說此偈已歡喜頂禮還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有天子名曰迦葉光色倍常即於其夜來
詣佛所身光顯照遍于祇洹却坐一面白佛
言比丘比丘大德我今亦復欲說比丘所得
功德佛言迦葉隨汝意說迦葉即說偈言
比丘能具念　心得善解脫　願求得涅槃
已知於世間　解有及非有　深知諸法空
是名為比丘　離有獲涅槃
時迦葉天子說此偈已歡喜頂禮還于天宮
摩佉問所害　彌佉諸照明　曇摩誦應作
多羅詢所斷　極難及伏藏　迦默決二疑
實知及度流　栴檀之所說　無垢有非有
斯兩迦葉談

此中章次因陀羅夜叉與上因陀羅天子所說不異以其繁重故闕而不傳次章釋迦夜叉與上釋迦天子不別亦闕而不書

別譯雜阿含經卷第十一

音釋

挾 胡頰切 懷也
鞕 魚孟切 堅也
趠 敕教切 超越也
倮 郎果切 赤體也

別譯雜阿含經卷第十二 第十三同卷　因四

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛遊摩竭提國將欲向彼崛黙夜叉宮中時崛黙夜叉往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊唯願如來及比丘僧於今日夜在我宮宿爾時世尊黙然許之時崛黙夜叉為欲安置佛徒衆故即時化作五百宮殿牀敷臥具悉皆備足又復化作五百火爐中火熾然都無烟氣請佛詣宮奉以上房五百比丘以次取房爾時如來入房坐已崛黙夜叉在一面立而說偈言

得正憶念樂　憶念正亦樂　志念常不忘
正念得安眠　正念得賢樂　不害不杖捶
不勝亦不貪　於一切衆生　普皆生慈愍
離一切怨憎　斯乃為大樂　更無有過者

時崛黙夜叉說此偈已歡喜頂禮而還

如是我聞一時佛在白山爾時尊者象護為佛侍者於時世尊夜中經行天降微雨電光晃曜時天帝釋即便化作瑠璃寶堂以覆佛上作是事已來詣佛所頂禮佛足如來經行猶未休止時彼國人若小兒啼泣不時止者輒以薄俱羅鬼而以恐之然諸佛常法師不入室弟子不得在前入房而先眠睡爾時象護作是心念今夜既久世尊不睡我當作薄俱羅鬼恐其令眠作斯念已尋便返被俱執至經行道頭而語佛言沙門沙門薄俱羅鬼來爾時佛告象護汝甚愚癡以薄俱羅鬼恐怖於我汝寧不知如來久斷驚懼毛竪一切畏耶時釋提桓因見聞是已白佛言世尊佛法之中亦有如是出家人也佛告天帝憍尸迦瞿曇種姓極為寬廓多所容納如是之人不久亦當得清淨法爾時世尊即說偈言

若於自己法　具行婆羅門　到于彼岸者
盡諸結有漏　若於自己法　具行婆羅門
名到于彼岸　觀諸受滅沒　若於自己法
具行婆羅門　到于彼岸者　觀因之盡沒
若於自己法　具行婆羅門　能度彼岸者
觀結使寂滅　若於自己法　具行婆羅門
度于彼岸者　觀生老病死　若於自己法
具行婆羅門　度于彼岸者　能度毗舍闍

薄俱羅彼岸

爾時帝釋聞佛所說歡喜頂禮還于天宮爾時尊者阿那律從佛遊行至彼摩竭提國鬼子母宮時阿那律中夜早起正身端坐誦法句偈及波羅延大德之偈又復高聲誦習其義及脩多羅等時鬼子母所愛小子字賓伽羅啼泣隨淚時鬼子母慰撫子言道人誦經汝莫啼泣即說偈言

汝賓伽羅止爾聲　聽道人誦法句偈
聽是偈已除破戒　獲得清淨能守禁
汝賓伽羅止爾聲　聽道人誦法句偈
聽是偈已得不殺　汝賓伽羅止爾聲
聽道人誦法句偈　聽是偈已得實語
汝賓伽羅止爾聲　聽道人誦法句偈
聽是偈已離鬼胎　是故汝應止啼聲

如是我聞一時佛在摩竭提國富那婆脩夜叉母宮佛於其夜在彼宮宿其子夜叉婆脩及女憂怛羅夜中啼泣其母爾時慰撫男女欲令不啼即說偈言

富那婆脩　及憂怛羅　汝等今者　宜止啼聲
佛之世雄　所說法要　使我得聞　非父非母
能脫苦惱　唯有世尊　善巧說法　能令聞者
永離諸苦　一切衆生　隨於欲流　沒生死海
我欲聽法　斷斯欲流　富那婆脩　及憂怛羅
是故汝等　宜應默然

時富那婆脩即說偈言

我今隨母教　更不出音聲　小妹憂怛羅
爾今亦默然　願聽彼沙門　說於微妙法
佛於摩竭提　人中最為上　廣為諸衆生
演說斷苦法　說苦能生善　說苦出要道
說賢聖八道　安隱趣涅槃　善哉聞沙門
所說法之要

母以偈答

汝是知見者　所說稱我心　汝善讚歎彼
世間之導師　以汝等默故　令我見四諦
憂怛羅後時　亦當見四諦

如是我聞一時佛遊摩竭提國至摩尼行夜叉宮時摩尼行夜叉共諸夜叉不在己宮集於餘處有一女人持好香華并齋美酒來至於此夜叉宮中爾時世尊處彼宮坐諸根寂定時此女人見於如來在宮中坐顏色恱豫志意湛然諸根寂定得上調心譬如金樓見斯事已即生此念我於今者便為現見摩尼行夜叉時此女人前禮佛足而說偈言

汝實應供養　請與我所願　使汝得賢善
此摩竭提人　咸從汝求願　此常稱其心
能與福慶枯　汝今稱我願　令我現在樂
來世得生天

爾時世尊以偈答曰

汝慎莫放逸　而生於憍慢　常當樂信戒
汝當自化度　請求摩尼行　彼將何所為
未若汝自修　生天之業緣

時彼女人聞斯偈已復作是念彼必不是摩尼夜叉乃是瞿曇沙門即此女人尋以香華酒瓶屏於一處頂禮佛足合掌向佛而說偈言

云何能獲得　現樂後生天　趣向於何事
能得受快樂　當作何業行　我今問瞿曇
云何今得樂　命終得生天

爾時世尊以偈答曰

施與調諸根　能生於快樂　正見賢善俱
親近於沙門　正命自活者　何用生於彼
三十三天中　彼即若羅網　汝除於欲愛
至心聽我說　我今當為汝　說無塵垢法
汝諸夜叉衆　善哉聽甘露

爾時世尊即為說法示教利喜如諸佛法說施論戒論生天之論欲為不淨出世為要佛知其心志意調順為說四諦苦集滅道女人意聽聞法信悟如新淨氎易受染色即於座上見四聖諦法知法逮得於法盡法崖底斷於疑網度疑彼岸不隨於他即起禮佛合掌而言世尊我已得出我已得出我盡形壽歸依三寶成就不殺時此女人聞法歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛遊摩竭提國至箭手夜叉宮於夜止宿時箭毛夜叉與諸夜叉餘處聚會不在宮中時箭毛同伴其名為炙此炙夜叉見佛在於箭毛舍中詣箭毛夜叉所而語之言汝得大利如來至眞等正覺今在汝宮於中止宿箭毛夜叉言彼云何在我宮宿時夜叉復語之言彼雖人類實是如來至眞等正覺箭毛復言我今還宮足自別知為是如來至眞等正覺為非是耶箭毛夜叉聚會既訖尋還己宮以身欲觸佛佛身轉遠即問佛言沙門今者為驚懼耶佛言我不畏汝觸極惡箭毛復言沙門我今問難汝若解釋甚善無量若不答我當破汝心令熱沸血從面而出又拔汝髆擲置婆耆河岸佛言我不見世間若天魔梵沙門婆羅門有能令我心意顛倒破我之心面出沸血能拔我髆擲置于彼婆耆岸者爾時箭毛即說偈言

貪欲瞋恚　以何為本　樂及不樂　怖畏毛竪
為是何耶　彼意覺者　住在何處　嬰孩小人
云何生便　知捉於乳

爾時世尊以偈答曰

愛從以我生　如尼拘陀樹　欲愛隨所著
亦如摩樓多　纏縛尼拘樹　夜叉應當知
若知其根本　必能捨棄離　知彼根本者
能度生死海　度於有駛流　更不受後有

時箭毛夜叉聞佛所說心開意解歡喜踊躍即受三歸

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時優婆夷有一男兒受持八戒於戒有缺以犯戒故鬼著而狂時優婆夷即說偈言

十四十五日　及以月八日　如來神足月
清淨持八戒　修行不缺減　鬼神不擾亂
我從羅漢所　得聞如是事

時有夜叉而說偈言

十四十五日　及以月八日　神足月齋日
持戒不毀缺　具受八支齋　鬼神不擾亂
汝於羅漢所　所聞皆稱實　我今必當放
夜叉作是語　毀戒鬼擾亂　若有所毀缺
現在鬼神惱　將來獲惡果　受戒如執刀
急緩俱能傷　智者須善捉　得中則無害
不持法沙門　後受地獄苦　如彼拙用刀
必傷於其手　善捉者不傷　能護沙門法
後必得涅槃　夜叉捉兒竟　捉已尋復放
將彼優婆夷　即語其子言　汝今當聽我
夜叉之所說　諸有遲緩業　梵行不清淨
邪命并諂曲　彼不成大果　譬如拙用刀

必自傷害手　善持沙門法　後必近涅槃
如似善捉刀　不自傷其手
爾時優婆夷爲子種種說是法已其子尋即生於猒惡既猒惡已便求出家剃除鬚髮即著法服年少出家不能深樂出家之法以不樂故便還歸家時優婆夷遥見子來舉手大歎而說偈言
舍既被燒　烟炎熾盛　善出諸物　何以復來
而欲入火　舍既焚燒　烟炎熾盛　何緣復來
欲被燒害
爾時其子復說偈言
一切世人死　必應愁號哭　現在若不見
亦復應啼泣　毋今以何故　如彼餓鬼哭
其母復說偈言
汝以先捨欲　出家爲沙門　汝今欲還家
恐爲魔所縛　我今以是故　是以哭於汝
時優婆夷如是種種訶責其子使生猒惡爾時其子即向阿練若處精勤修道晝夜不廢獲阿羅漢
如是我聞一時佛遊摩竭提國往至於彼曠野夜叉所住之宮於夜止宿時彼夜叉與諸夜叉餘處會聚不在己宮時有夜叉名曰驢駒見於如來在曠野宮宿即詣於彼曠野鬼所而語之言汝獲大利如來至眞等正覺在汝宮宿曠野答言彼人云何在我宮宿時驢駒夜叉復語之言雖是人類實是如來至眞等正覺曠野復言汝審眞實是如來至眞等正覺爲非是耶爾時曠野聚會已訖還于己宮既見佛已而作是言出去沙門如來爾時以彼住處故隨語出復語佛言沙門還入佛斷我慢復隨語入第二第三語佛出入佛悉隨之第四亦言沙門出去佛言汝已三請我於今者不爲汝出曠野鬼言我欲問難汝若解釋當聽汝坐若不答我當令汝心意倒錯又破汝心使熱沸血從面而出挽汝之膞擲置婆耆河岸佛言不見世間若天若魔若梵沙門婆羅門有能以我如汝語者汝欲問者隨汝所問時曠野鬼即說偈言
一切財寶中　何者最爲勝　修行何善行
能招於樂報　於諸美味中　何者最爲勝
於諸壽命中　何者壽命勝
爾時世尊以偈答曰
於諸人中財　信財第一勝　修行於法者
能得於快樂　實語最美味　智慧壽命勝
時曠野夜叉復說偈言
誰度於駛流　誰度於大海　誰能捨離苦
誰得於清淨
爾時世尊以偈答曰
信能度駛流　不放逸度海　精進能離苦
智慧能清淨
曠野夜叉復說偈言
云何能得信　云何能得財　云何得名稱
云何得善友
爾時世尊復以偈答
阿羅漢得信　行法得涅槃　愼行所應作
精勤能聚財　實語名遠聞　廣施得親友
汝可廣請問　沙門婆羅門　誰邊得實語
離我誰有法　九十六種道　汝觀察諦問
誰法有不害　能具調順者
爾時曠野鬼復說偈言

何須更問彼　沙門婆羅門　大精進顯示
善分別說法　我今念汝恩　由汝示我故
令我今得見　無上大商主　我從於今日
隨順行來處　城邑及聚落　常當歸命佛
顯示於正法

時曠野夜叉聞佛所說歡喜踊躍歸依三寶并受禁戒為佛弟子

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時王園精舍有比丘尼名曰毗梨(秦言雄也)時彼國人一切共為俱宻頭星會七日七夜歡娛聚集無有延請比丘尼者時有夜叉於彼毗梨比丘尼所生信敬心知諸國人都無請者於里巷中說斯偈言

王舍城諸人　一切咸醉眠　毗梨比丘尼
寂然入善定　行者實是雄　成就於雄法
而此比丘尼　善能修諸根　永離於塵垢
寂滅到涅槃　如斯大德人　宜勤加供養
汝等今云何　都無請命者

時彼城中諸優婆塞聞是偈已各持衣服及諸餚饍而來施與彼比丘尼于時夜叉見諸人等各各供養復說偈言

毗梨比丘尼　斷除一切結　優婆塞有智
能施於彼食　以施彼食故　得大福增長
毗梨比丘尼　斷一切結使　優婆塞有智
能施毗梨衣　以施彼衣故　得大福增長

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時王園精舍有比丘尼名曰白淨爾時國人一切共作俱宻頭星會七日七夜歡娛聚集無有請彼比丘尼者時有夜叉於白淨比丘尼所生信敬心知諸國人都無請者於里巷中說斯偈言

王舍城諸人　一切皆醉眠　不請比丘尼
修於諸根人　白淨白淨法　比丘尼善定
永離於塵垢　寂滅到涅槃　如斯大德人
宜勤加供養　汝等今云何　都無命請者

時彼城中諸人聞是偈已各持衣食施比丘尼于時夜叉見得衣食復說偈言

白淨比丘尼　斷除於愛結　優婆塞有智
能施彼衣食　以施彼食故　獲於無量福
白淨比丘尼　斷除於慳貪　優婆塞有智
能施於彼衣　以施彼衣故　獲於無量福

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時二夜叉一名七岳二名雪山此二夜叉共為親友而作誓言若汝宮中有妙寶出當語於我若我宮中有妙寶出亦當語汝時雪山夜叉宮中有千葉蓮華大如車輪紺瑠璃莖金剛為鬚雪山夜叉覩斯事已即便遣使語彼七岳言我宮中有是異物汝可來觀爾時七岳夜叉聞是語已即作心念如來世尊近在不遠可便詣雪山夜叉所言我當必詣彼往看寶華作是念已即復遣使言我此中有如來至真等正覺在此現形汝宮雖有如是寶華為何所益爾時雪山夜叉聞其使語侍從五百夜叉往詣于彼七岳夜叉所止宮中雪山夜叉向於七岳而說偈言

十五日夜月　圓足極淨明　聞命將徒衆
今故來相造　應當覲近誰　誰是汝羅漢

七岳夜叉說偈答言

如來世所尊　王舍城最上　說於四諦法
斷除一切苦　說苦從因生　能生苦名集

賢聖八正道　趣向於寂滅　彼是我羅漢
汝當親近之
雪山夜叉復說偈言
普於群生類　若有慈等心　於愛不愛覺
為得自在不
十二 七岳夜叉復說偈言
心意極調柔　於諸群萌類　了知一切法
為世大導師　於愛不愛覺　心皆得因在
雪山夜叉復說偈言
若能真實語　終不虛妄言　慈愍眾生類
除斷於殺生　遠離於放逸　於禪而不空
七岳夜叉復說偈言
終不虛妄語　遠離於殺害　常捨諸放逸
佛無不定時
雪山夜叉復說偈言
若不著於欲　心無諸擾亂　為有法眼耶
盡於愚癡不　能捨諸煩惱　得於解脫不
七岳夜叉復以偈答
超出欲淤泥　心淨無擾亂　法眼甚清徹
得盡於愚癡　永捨眾結使　獲得於解脫

雪山夜叉復說偈言
誰無別離惱　誰能不綺語　誰見物不貪
誰不生想見
七岳夜叉復以偈答
十三 久斷愛別苦　未曾無義言　除捨貪欲心
永無邪見想
雪山夜叉復說偈言
頗具於諸明　戒行清淨不　為能盡諸漏
不受後有耶
七岳夜叉復說偈言
明行悉具足　持戒行清淨　久斷諸結漏
永不受後有
雪山夜叉復說偈言
如來三業中　頗具眾善行　汝今得遵行
讚歎真實法
七岳夜叉復以偈答
如來身口意　具足眾善行　明達悉充備
我讚真實法
雪山夜叉復說偈言
牟尼天世雄　蹲如伊梨延　少食不著味

仙聖處林禪　我等可共往　禮敬瞿曇尊
爾時七岳夜叉共雪山等將千夜叉同時俱
往既到佛所各整衣服合掌敬禮而說偈言
婆伽婆世雄　佛陀兩足尊　諸天所不知
具眼悉明了
爾時雪山七岳等說此偈已在一面坐雪山
夜叉以偈問佛
云何苦出要　云何捨離苦　世尊為我說
苦於何處盡
爾時世尊以偈答曰
五欲意第六　於此處離欲　解脫於諸苦
斯是苦出要　如斯解脫苦　即於苦處滅
汝今問於我　為汝如是說
雪山夜叉復以偈問
十四 云何池流迴　何處無安立　苦樂於何處
滅盡無有餘
爾時世尊以偈答曰
眼耳鼻舌身　意根為第六　此處池流迴
此無安立處　名色不起轉　此處得盡滅
雪山夜叉復以偈問

云何世間生　云何得和聚　幾為世間受
幾事為苦求
爾時世尊以偈答曰
世間從六生　因六得和集　從六生於受
六事恒苦求
雪山夜叉復以偈問
云何修善法　晝夜不懈怠　云何度駛流
無有安足處　亦無所攀緣　處深不沉沒
爾時世尊以偈答曰
一切戒無犯　智慧具禪定　思惟衆過患
具足於念力　此能度難度　遠離欲和合
捨諸有結使　盡於歡喜有　如是人名為
處深不沉沒
雪山夜叉復以偈問
誰度於駛流　孰能越大海　誰能捨於苦
云何得清淨
爾時世尊以偈答曰
信能度駛流　不放逸越海　精進能捨苦
智慧能使淨　汝詣諸沙門　及諸婆羅門
各各種別問　誰有知法者　誰能說實捨
離我誰能說
雪山夜叉復以偈問
我今聞佛說　疑網皆已除　何須種別問
沙門婆羅門　世雄善顯示　具實分別說
七岳恩深重　能使我得見　無上大導師
我今所至處　城邑及聚落　在在并處處
日夜常歸依　如來三佛陀　法中之正法
一千諸夜叉　心各懷踊躍　皆合掌向佛
咸求為弟子　歸依佛世尊

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時尊者舍利弗大目揵連在靈鷲山時舍利弗新剃鬚竟晨朝早起正身端坐以衣覆頭當于彼時有二夜叉一名為害二名復害爾時復害見舍利弗語為害言我於今者欲以拳打剃頭沙門為害答言而此比丘有大神德汝勿為此長夜受苦第二第三亦如是諫復害故欲以拳打舍利弗以不用其所諫曉故乃至以身躬自抱捉爾時復害惡心熾盛雖聞他諫乃至抱捉都無從順即以拳打舍利弗頭既打之已復害夜叉語為害言今打比丘便為燒煮於我汝今應當救拔於我作是語時地自開裂現身陷入無間地獄爾時尊者大目揵連去舍利弗坐處不遠坐一樹下尋聞打於舍利弗聲往詣尊者舍利弗所而語之言不能堪忍受如是苦將無驚怖散壞身耶舍利弗言我身忍受都無苦痛亦不散壞尊者即讚歎言實有神德假令復害以手打彼耆闍崛山猶當碎壞而舍利弗都無異相斯二尊者作是語時爾時世尊晝在房坐以淨天耳遙聞其言即說偈言

正心如大山　安住無動搖　諸所可染著
染不染著法　遠離於愛樂　所謂愛樂者
即是塵欲法　若來加惱觸　不報惱觸者
是名不惱觸　若如是修心　終不受於苦

爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

因陀羅釋迦㕙摩白山賓迦富羅那婆修曼
遮尼羅箭毛受齋曠野及雄淨七岳并雪山
害及於無害是名第十

別譯雜阿含經卷第十二

別譯雜阿含經卷第十三

失譯人名附秦錄

十七

佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時世尊告諸比丘汝等皆當勤修善行漸漸增長如月初生時有比丘初始受戒漸修慚愧善持威儀往返人間柔和恭順不爲很戾能制身心如明眼人避深空井及山峻岸比丘亦爾如月初生漸漸增長善行日新佛復告諸比丘令此會中迦葉比丘勤修善行如月初生漸漸增長漸修慚愧往返人間能制身心柔和恭順終不很戾如明眼人能避深井遠離峻谷迦葉比丘亦復如是佛告比丘何等比丘與法相應堪至諸家時諸比丘白佛言世尊如來則是諸法根本諸法之導法所依憑善哉世尊願爲我等敷演此義我等聞已至心受持

十八

佛復告諸比丘諦聽諦聽至心憶念若有比丘無所染著不愛縛家不生增減心無嫌恨亦不嫉妬見他利養心生歡喜見他施彼亦不忿恨於修福者咸皆隨喜又不自讚己有德行諸所言說恒爲一切見餘比丘同至他家終不譏毀於自他所心無高下若諸比丘能修善心如向所說乃名隨順如法周旋往返人間爾時世尊於虛空中而自運手告諸比丘今我此手不著於空不縛於空無有嫌隙亦無瞋恚此手運有縛著增減以不諸比丘即白佛言世尊此空中手無縛無著無有增減佛告比丘如是如是若有比丘心無縛著如空運手乃可出入往返諸家不生增減不生懊惱亦不嫉妬見他利養心生歡喜見他布施不與於己亦不忿恨於修福者普皆隨喜乃至心無高下佛告比丘迦葉比丘亦復如是往返人間心無縛著乃至心無高下佛復空中第二運手告諸比丘如上所說乃至迦葉比丘亦復如是佛告比丘云何比丘出入諸家爲人說法云何得名清淨說法云何名爲不清淨說法時諸比丘白佛言世尊如來則是諸法根本法之所導法所依憑善哉世尊願爲敷演我等聞已至心受持佛告諸比丘諦聽諦聽至心憶念若有比丘爲人說法作如是念我爲彼人而說於法當令彼人信敬於我能多與我飲食衣服病瘦醫藥若作是說者是名不淨若有比丘爲人說法欲令聽者證解佛法除現在苦離諸熱惱不擇時節導示善趣爲其顯現乃至能令智者自知不從他教離於生老病死憂悲苦惱能令聽者聞其所說如法修行爲令聽者於長夜中得法得義得利得安如是說者名爲清淨慈悲之說憐愍利益欲使正法得久住故如是說法名爲清淨是故比丘應作是念爲人說法當作是學第三亦如上說迦葉比丘能如是說爲令聽者證解佛法乃至欲令正法得久住故憐愍利益作如是說是名清淨稱可佛法時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘若有比丘將欲往詣於檀越家先作是念若有所施當速與我勿令遲晚至心施我莫不至誠願使多得勿令寡少與我精細勿得麤澀若作是念決定意著往檀越家檀越雖與不至心施不恭敬與雖施飲食不令豐足與其麤澀不與精細設有施

與遲緩不速而此比丘不稱意故羞恥愁憂生損減心而此比丘應作是念至檀越舍彼非我家云何而得稱遂其心何故生念欲令檀越速施不遲乃至精細不用麤澀若作是念設無所得心不悔恨離於增減無有怨嫌設彼檀越少有所施不至心與遲晚不速乃至與麤不與精細如是比丘心不嫌恨亦不愧恥心無增減迦葉比丘作如是心至檀越所斯非已家云何而得自稱其意望彼至心速施不遲乃至精細莫得麤澀迦葉比丘作如是念至檀越家雖不得施都無慙恥心不損減是故比丘應作是心至於他家不應生念速施於我乃至精細是故汝等當作是學如迦葉比丘往檀越家時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉在彼舍衛舊園林中毗舍佉講堂時尊者摩訶迦葉即於其夜從定而起從定起已往詣佛所頂禮佛足在一面坐佛告迦葉汝當教授諸比丘等指道教詔禪定之法為說法要何以故我恒教授是比丘等汝亦應爾我常為諸比丘說於法要汝亦應爾迦葉白佛是諸比丘不能受語難可教授佛告迦葉汝於今者以何因緣不為說法迦葉復白佛言今二比丘一是阿難共行弟子名曰離荼二是目連弟子名阿毗浮是二弟子互諍勝負各自稱言我知見勝我所說勝互共相引欲決知見及以言說為我說妙為汝說妙為我句義具足為汝句義具足爾時阿難侍於世尊以扇扇佛爾時阿難語迦葉言止止尊者聽我懺悔如此比丘新入佛法愚無智慧未有所解尊者迦葉語阿難言止爾阿難汝莫僧中作偏黨語爾時世尊告一比丘汝可往喚彼二比丘時彼比丘奉教往喚語二比丘言世尊喚汝時二比丘承佛勅命即往詣佛所頂禮佛足在一面立爾時世尊告二比丘汝等二人實作是語我讀誦多我所知多我所說言句偈不闕欲決勝負為有是不時二比丘白佛言實爾世尊佛復告言汝若解我所說修多羅祇夜授記說偈優陀那尼陀那伊帝目多伽本生毗佛略未曾有優波提舍本事是十二部汝若讀誦令通利者是等經中為有勝負以不時二比丘白佛言世尊是十二部實無是說佛復告二比丘言說十二部經為欲除滅諍訟勝負汝今云何作如是說汝等愚人作如是解我豈可有如是說耶若生諍訟此非佛法又復不應出家之法我佛法中終不如是我勝汝負乃至我所說法句義具足汝之所說句義不足如是諍訟實非我說汝二比丘如斯之事汝應作不時二比丘即禮佛足白佛言我等聞佛所說自知有過實如嬰愚無所知解作不應作所作不善乃共相決種種勝負實有是過唯願世尊憐愍我故聽許懺悔佛言知汝誠心懇重懺悔汝實嬰愚無所知解所作不善不如佛教非出家法乃諍勝負各云多知乃至我所言說句義具足汝不具足如是勝負實不應作吾今受汝誠心懺悔使汝善法增長無有退失何以故若能至心實知有罪然後懺悔後莫復作如是懺者善法增

長無有退失諸比丘聞佛所説歡喜頂禮而
去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者摩訶迦葉住舊園林毗舍佉講堂
中時尊者迦葉於日没時從禪定起往至佛
所禮佛足已在一面坐佛告迦葉汝可教授
諸比丘等當爲説法所以者何我恒教授汝
亦應爾我常爲諸比丘説法汝亦應爾迦葉
白佛是諸比丘難可教授不能受語佛告迦
葉汝於今者見何因緣而不爲説迦葉對曰
若不信者退失善法便生懈怠無有慚愧愚
癡無智貪著他物有恚害心睡蓋所覆掉動
不停於法疑惑深著我見具於煩惱垢汙之
心喜瞋失念心無暫定有如是等種種不善
惡法決定具有如斯等人尚無少善況復增
同四 廿二
進善法無有退失若復有人具於信心不退
善法精進不倦能修慚愧有智之人具行善
法無有貪想遠離瞋嫌除睡眠蓋心不掉動
無有疑惑不著身見心淨無染不喜瞋恚能
住心念具於禪定善法不退若有具上種種

善法我尚不説彼人善法停住況不增長如
斯等人於日夜中善法增長佛告迦葉如是
如是如汝所説若不信者退失善法乃至如
斯等人尚無少善況復增長若復有人具信
心者不退善法乃至我尚不説彼人善法停
住況不增長時諸比丘聞佛所説歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時尊者摩訶迦葉住舊園林毗舍佉講堂
時尊者迦葉於日没時從禪定起往詣佛所
頂禮佛足在一面坐佛告迦葉汝可教授諸
比丘等爲其説法所以者何我常教授汝亦
應爾我恒爲彼而説法要汝亦應爾迦葉白
佛言世尊是諸比丘不能受語難可教授佛
告迦葉汝以何故而不教授爲其説法迦葉
對曰世尊是法根本是法之導法所依憑善
同四 廿三
哉世尊願爲敷演我聞語已至心受持佛告
迦葉汝今善聽受持憶念吾當爲汝分別解
説迦葉白佛唯然世尊願樂欲聞佛告迦葉
昔有比丘自修阿練若行讚歎修阿練若行
者自行乞食著糞掃衣讚歎乞食著糞掃衣

者少欲知足常樂空閑寂靜之處勤修精進
心不馳散恒樂禪定自盡諸漏讚盡漏者以
是之故一切比丘咸來親近而問訊之而此
比丘語諸來者善來比丘可就此坐汝名爲
何是誰弟子履行賢良應沙門法夫出家者
宜應如汝作於沙門若見汝者學汝所爲不
久必當獲於己利新學比丘覩斯事已而作
是念彼有比丘共相恭敬我今亦當習學其
行自修阿練若行讚歎修阿練若行者自行
乞食著糞掃衣讚歎乞食著糞掃衣者少欲
知足常樂空閑寂靜之處勤修精進心不馳
散恒樂禪定自盡諸漏讚盡漏者以是之故
一切比丘咸來親近安慰問訊而此比丘語
諸來者善來比丘可就此坐汝名爲何是誰
弟子履行賢良應沙門法出家之人宜應如
汝作於沙門若見汝者學汝所爲不久必當
獲己義利諸新學者若生是念長夜利益得
義得樂名自濟拔能令正法得久住世是人
進趣終不退没佛告迦葉若有比丘生則有
福初始出家多得利養衣服湯藥牀敷卧具

四事豐饒復有比丘見是比丘親近談語安慰問訊時此比丘語彼比丘汝名何等是誰弟子生則有福多得利養衣服湯藥牀敷卧具四事豐饒若有比丘親近汝者四事不乏若有新學比丘覩斯事已應作是念彼有生福比丘共相恭敬我今亦當修如是行衣服卧具飲食湯藥四事供養亦常豐饒若新學比丘作如是意學如是事已是名長夜衰耗都無利益及以利樂非沙門法受諸苦惱名自輕毁梵行不立没于淤泥爲惡所欺具於結使數受諸有名生熱惱獲得苦報必當受於生老病死時大迦葉及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉住舊園林毗舍佉講堂時大迦葉於日没時從禪定起往至佛所頂禮佛足却坐一面爾時世尊告迦葉言汝今朽老年既衰邁著此商那糞掃納衣垢膩厚重汝今還可詣於僧中食於僧食檀越施衣裁割壞色而以著之迦葉白佛言世尊而此納衣是我父服我亦讚歎著納衣者云何可捨佛告迦葉汝見著納衣者有何義利長夜服說自行阿練若行讚歎阿練若行者自行乞食讚歎乞食者迦葉白佛言世尊我見納衣者有二種利於現在世安樂而住未來之世爲諸比丘作照明法爲後世人之所習學後世人輩當發是意昔佛在世大德比丘久修梵行喜樂佛法深達法式少欲知足自行阿練若行讚歎阿練行者著糞掃衣讚歎著彼糞掃衣者次行乞食讚歎乞食者未來世人多生此心欣慕斯法爲彼救拔義利安樂佛讚迦葉善哉善哉汝若作如是於長夜中憐愍世間利益弘多爲作救拔義利安樂若有沙門及婆羅門毁頭陀者是等即爲毁呰於我若有讚歎頭陀功德是等即爲讚歎於我所以者何我以種種因緣無數方便讚歎頭陀所得功德安立頭陀讚歎頭陀諸行中勝汝從今日已後常應自行阿練若行讚歎能行阿練若行者時大迦葉及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉在於邊遠草敷而住衣被弊壞染色變脫鬚髮亦長來詣佛所爾時世尊大衆圍遶而爲說法時諸比丘見迦葉已皆生是念彼尊者不知出家所有威儀衣色變壞鬚髮亦長威儀不具爾時世尊知諸比丘心之所念爲欲令彼生欽尚故遥見迦葉即語之言善來迦葉尋分半座命令共坐我當思惟汝先出家我後出家是故命汝與爾分坐摩訶迦葉聞斯教已即懷惶悚便起命掌頂禮佛足白佛言世尊是我大師我是弟子云何與師同共同坐第二第三亦作是言佛告迦葉實如汝言我是汝師汝是弟子即命迦葉汝可於彼所應坐處於中而坐時尊者迦葉即奉佛教敷座而坐爾時世尊爲欲令彼諸比丘等益增猒惡自訶責故爲欲讚歎摩訶迦葉得道尊重與佛齊故告諸比丘我修離欲之定入于初禪作意思惟迦葉比丘亦欲離惡不善有覺有觀入于初禪亦復晝夜欲入初禪二禪三禪及第四禪亦復

如是我若發心欲入慈心無嫌怨心無惱心遍廣心善修無量於其東方作如是心南西北方四維上下亦作是心我於晝夜欲修是心摩訶迦葉亦復如是欲入慈心無嫌怨心無惱心遍廣心善修無量於其東方作如是心南西北方四維上下亦作是心我若修於悲喜捨心我於晝夜常入此心摩訶迦葉亦復如是於晝夜中常入此心我欲滅除惱壞袪於色想除若干想入無邊虛空亦欲晝夜常入此定識處不用處非想非非想處亦復如是我亦欲入神通等定能以一身作無量身以無量身還作一身我欲觀察諸方上下入于石壁無有障礙猶如虛空坐卧空中如彼鴈王履地如水履水如地身至梵天手捫日月若我晝夜欲修是定迦葉比丘亦復如四四 廿七是欲入於彼神通等定能以一身作無量身以無量身還為一身觀察四方四維上下能以此身入于石壁無有障礙猶如虛空坐卧空中如彼鴈王履地如水履水如地身至梵天手捫日月亦欲晝夜常入此定天眼天耳及他心智宿命漏盡亦復如是爾時世尊於彼無量大衆之中稱讚迦葉功德尊重如是種種與己齊等時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

別譯雜阿含經卷第十三

音釋

髆 伯各切肩髆也

別譯雜阿含經卷第十四 第十五同卷 四五

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山迦蘭陀竹林爾時尊者摩訶迦葉尊者阿難在耆闍崛山中于時阿難食時已到語尊者摩訶迦葉言大德食時已到可共乞食於是摩訶四五迦葉著衣持鉢與阿難出耆闍崛山入王舍城乞食阿難語摩訶迦葉言日時猶早我欲至彼比丘尼精舍觀諸比丘尼等所行法式迦葉答言可爾即時共詣比丘尼精舍爾時諸比丘尼遥見二尊者來即敷牀座既敷座已白二尊者可就此坐時二尊者即就其座諸比丘尼既見坐已稽首禮足在一面立爾時摩訶迦葉為比丘尼種種說法示教利喜於彼衆中有比丘尼名偷羅難陀聞說法要心不甘樂即出惡言今者云何長老迦葉在阿難前為比丘尼而說法要如賣針人至針師門求欲賣針終不可售今者迦葉亦復如是云何乃在阿難前而說於法作是語已默然而住時摩訶迦葉以淨天耳聞其所言語

長老阿難汝見是偷羅難陀比丘尼心不喜悅出麤言不是時阿難語迦葉言彼說何事迦葉答言彼作是說云何迦葉在阿難比提醯牟尼之前而說法要以汝同彼針師之子以我名爲賣針之人尊者阿難語迦葉言止止尊者嬰愚少智不足具責唯願大德聽其懺悔迦葉即語長老阿難言如來世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲教導故引彼月喻日新增長能具慙愧離於無慙忍于罵辱禁制身心往返人間爲道於我爲說於汝同彼月耶阿難答言如來世雄實不說我同於彼月迦葉復言唯願佛世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀等正覺知者說我同彼月初生時日新增長能具慙愧離於無慙忍于罵辱禁制身心往返諸家阿難白言實爾尊者迦葉語阿難言如來世尊於無量百千大衆之前稱我名字言是大德有慙愧人智慧深遠喻似於已佛告比丘我今離於欲惡不善有覺有觀喜樂一心入於初禪晝夜常在如是定中迦葉比丘亦常離於欲惡不善有覺有觀喜樂一心入於初禪晝夜恒在如是定中阿難答言實爾迦葉二三四禪慈悲喜捨及四禪定三明六通亦復如是爾時尊者摩訶迦葉於比丘尼大衆之前作師子吼已從座而起即還所止

爾時如來將欲涅槃尊者阿難摩訶迦葉在耆闍崛山時世飢儉乞食難得於是尊者阿難將諸新學比丘向于南山聚落新學比丘之中有諸年少樂著嬉戲躭嗜飲食不攝諸根無有威儀初夜後夜不勤行道讀誦經典在脇著地自恣睡眠既達彼已諸比丘中三十餘人罷道還俗以是之故徒衆減少遊行已竟還至於彼王舍大城耆闍崛山收攝衣鉢洗手足已往詣尊者大迦葉所禮尊者足在一面坐時大迦葉告阿難曰汝從何來徒衆減少阿難答言我往至彼南山聚落弟子之中三十餘人昔日盡是童眞出家罷道還俗以是事故徒衆減少摩訶迦葉語阿難言如來何故制別衆食而聽三人共一處食如是之意爲欲擁護於諸人故使不損減復爲制伏惡欲比丘斷除於人多〻眷屬故稱僧名字多有所求滅損諸家破壞衆僧使作二部故令如法比丘不得供養衣服飲食非法比丘多獲利養惡欲比丘既得供養與淨行者而共諍訟汝以何故於饑饉世將彼新學年少比丘以爲徒衆而此比丘樂著嬉戲貪智飲食諸根馳散無有威儀貪嗜睡眠無有猒足初夜後夜不勤行道讀誦經典云何而與如是徒衆遊行至彼南山聚落既達彼已三十餘人昔日盡是童子出家罷道還俗汝於今者徒衆破壞汝今無智猶如小兒阿難答言我已年邁云何而言猶如小兒迦葉復言我非無故稱汝名字以爲小兒今世饑饉乞匃難得而汝云何多將人衆遊行至彼南山聚落汝弟子中有諸年少樂著嬉戲貪嗜飲食諸根馳散無有威儀貪好睡眠無有猒足初夜後夜不勤行道讀誦經典使三十餘人休道還俗如是所作豈非同彼小兒者乎

爾時帝舍難陀比丘尼聞大迦葉呵責尊者阿難比丘作小兒行心中不悅生大憂惱即

出麤言此大迦葉本是外道而今云何毀呰阿難比提醯年尼作小兒行是時迦葉以淨天耳聞比丘尼出斯麤言毀罵已已於是迦葉告阿難曰帝舍難陀比丘尼心中不悅生大苦惱發是惡言斯大迦葉本外道師云何毀呰尊者阿難比提醯年尼作小兒行即時阿難語迦葉曰此比丘尼稚小無智猶如嬰孩唯願大德聽其懺悔摩訶迦葉語阿難言我出家時作是要誓世間若有阿羅漢者我當歸依自出家來未有異趣唯依如來無上至真等正覺我先在俗未出家時觀諸世間生老病死憂悲愁惱衆苦聚集如是之事荒來逼切我於爾時厭家迫迮無有可處樂出家法能離塵垢觀於在家衆事憒鬧猶如入於鉤棘之林鉤斲刺牽傷毀形服難可得出在家亦爾緣務纏縛沒於欲泥不得修於清淨梵行晝夜思惟不見一法能勝於彼剃除鬚髮被服法衣棄捨家業信心出家欲出家時選擇家中最下衣裳得一弊衣其價猶直十萬兩金即便取之爲僧伽梨先所居業一切悉捨眷屬親戚亦悉捨離復作是念世間若有阿羅漢者我當歸依隨其出家時彼王舍大城中間有羅羅健陀羅羅乾陀中間有多子塔我時於彼遇值世尊端嚴殊妙諸根寂定心意憺怕得於無上調伏之心相好光飾如眞金樓我既見已心中踊躍限作是念我昔推求出世之師今所見者眞是我之婆伽婆阿羅呵三藐三佛陀也作是念已心不散亂專念觀佛更整衣服右遶三帀胡跪合掌白佛言佛是我世尊我是佛弟子如是三說佛亦復言如是迦葉我是汝世尊汝是我弟子亦復三說佛告迦葉世間若有聲聞弟子都無至心實非世尊而言世尊實非羅漢而言羅漢非一切智言一切智如是之人頭當破壞作於七分我於今日實是知者實是見者實是羅漢而言羅漢實等正覺言等正覺我所敷演實有因緣非無因緣而說法要實有乘出非無乘出實有對治非無對治實有精進非不精進能斷結漏非不能斷迦葉汝今應作是學諸有所聽是善法義應當至心受持莫忘尊重憶念捨於亂心宜應專意觀五受陰攝長損減常應觀彼六入生滅安心住於四念處中修七覺意轉令增廣證八解脫繫念隨身未曾放捨增長慙愧爾時如來爲我種種分別法要示教利喜我於爾時尋隨佛後未曾捨離每作是念佛若坐者我當以此僧伽梨價直十萬兩金者與如來敷之佛知我心之所念故出道而住我疾揲衣以敷座處白佛言世尊願就此座佛即坐上既坐上已語迦葉言此衣輕輭迦葉白佛實爾世尊唯願世尊憐愍我故當受此衣佛告迦葉汝能受我商那納衣不迦葉答言我能受之

爾時如來即授迦葉所著大衣我於是特自從佛手受是商那糞掃之衣佛授我已即便起去我隨佛後遶佛三帀爲佛作禮即還所止我於八日學得三果至第九日盡諸有漏得阿羅漢阿難當知若有人能正實說者應當言我是佛長子從佛口生從法化生持佛法家禪定解脫諸三昧門中出入無礙譬如

轉輪聖王所有長子未受王位五欲自恣我於今者亦復如是是佛長子從佛口生從法化生持佛法家禪定解脫諸三昧門出入無礙如轉輪王所有象寶甚爲高大持一多羅樹葉覆其身體欲令不現可得爾耶阿難即言如是樹葉終不能覆彼大象身尊者迦葉語阿難言彼猶易覆無有人能障覆於我六通之者若有人於如意通中生疑惑者我悉能爲演說其義令得明了天耳通知他心通宿命通生死智通漏盡通若復有人於此通中生疑惑者我亦能爲演說其義使得明了阿難答曰我於長夜每敬尊者心生淨信時二尊者作是說已歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山迦蘭陀竹林爾時尊者舍利弗及大迦葉俱在彼山時彼國中有諸異見六師徒黨來詣尊者舍利弗所問訊已訖在一面坐而作是言如來世尊頗說於我死此生彼如是說不舍利弗答言如斯之事佛所不說外道六師復作是言若如是者說於我身在此間耶更不生耶舍利弗言如斯之事佛亦不說外道復言我於此死亦生於彼亦不生彼如是說耶舍利弗言佛亦不說外道言我死之後非生非不生耶舍利弗言佛亦不說外道復言我先問汝死此生彼乃至非生非不生悉不見答汝若名爲宿舊出家應廣解義爲我分別令者觀汝不能答我便是童蒙無智愚人時彼外道作是語已即從座起還其所止爾時尊者摩訶迦葉去舍利弗不遠外道去後舍利弗即詣於彼大迦葉所以外道問向迦葉說如來何故如是四問默然不答何以故不能相似比類而答於彼我昔曾聞有人問佛於此死已受後有不佛默然不答又問死後不受有耶佛亦不答又問我此死已亦受後有亦不受耶佛亦不答又問我死之後非受於有非不受有耶佛亦不答尊者迦葉語舍利弗言如來寧可說色滅已生於後有乃至非生非不生世尊於彼色所盡處正智解脫然都無有死此生彼死此不生彼亦生亦不生非生非不生是故不答如斯之義甚深廣大無量無邊無有算數乃至盡滅受想乃至識死此生彼乃至非生非不生亦復如是此是動轉此是憍慢此是放逸此是有爲造作之業此是愛結此愛生彼愛不生彼亦愛生彼亦不生彼愛非生彼非不生彼如是愛盡得善解脫愛盡生彼有亦無也不生彼有亦無也生彼不生彼亦無也非不有生彼非不無生彼亦無也此義甚深廣大無邊無有算數至於盡滅大德舍利弗當知以是因緣故如來於問中而不正答死此生彼此死不生彼亦生彼亦不生彼非生非不生此二大人互相讚美各還所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者摩訶迦葉住舍衛國西園林中毗舍佉講堂彼大迦葉於日沒時從禪定起往詣佛所頂禮佛足在一面坐而白佛言世尊以何因緣如來初始制戒之時極爲尠少修行者多今日何故制戒轉增履行者少佛告迦葉如是如是衆生命濁結使濁衆生濁劫濁見濁衆生轉惡正法亦末是故如來爲諸

弟子多制禁戒少有比丘能順佛語受持禁戒諸衆生等漸漸退沒譬如金寶漸漸損減乃至相似金出如來正法亦復如是漸漸損滅像法乃出像法出故正法滅沒迦葉當知譬如海中所有船舫多載衆寶船必沈沒如來教法亦復如是以漸滅沒如來正法不因地沒亦非水火風之所壞若我法中生於惡欲行惡威儀成就衆惡法言非法非法言法非是比丘說言比丘犯說非犯非犯說犯輕罪說重重罪說輕如斯之事出於世者皆由像法句味相似令佛正法漸漸滅沒迦葉當知有五因緣能令法滅一切咸共忘失章句善法退轉何等爲五不恭敬佛不尊重佛不供養佛不能至心歸命於佛然復依止佛法而住不敬法不尊重法不供養法於正法中不能至心然依法住不恭敬戒不尊重戒不供養戒不能至心持所受戒然依戒住不恭敬教授不尊重教授不供養教授不能至心向教授者以不恭敬尊重供養亦不至心向教授故然後依此教授而住於同梵行佛所讚者不恭敬不尊重不供養不能至心禮拜問訊然猶依彼而得安住迦葉以此上來五因緣故能令正法漸漸滅沒衰退忘失迦葉復有五因緣故能令正法久住於世不沒不退不忘不失何等爲五恭敬世尊尊重於佛供養於佛常能至心歸依於佛於法於戒及以教授同梵行者亦應供養恭敬尊重至心向之以此五種善因緣故能使正法久住於世不沒不退不忘不失以是義故應當恭敬佛法教法同梵行者諸比丘等聞佛所說歡喜奉行

月喻施與　負勝無住　佛爲根本
極老納衣重　是時衆減少　外道法損壞

別譯雜阿含經卷第十四

別譯雜阿含經卷第十五

失譯人名附秦錄

爾時世尊在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有妓人主號曰動髮往詣佛所到佛所已頭面禮足却坐一面而作是言瞿曇我於昔者曾從宿舊極老妓人邊聞於妓場上施設戲具百千萬人皆來觀看彈琴作倡鼓樂絃歌種種戲笑所作說已命終之後生光照天如是所說爲實爲虛佛告之曰止止汝今莫問是事時彼妓主第二第三亦如是問佛悉不答爾時如來語妓主言我今問汝隨汝意答若有妓人於妓場上施設戲具彈琴作倡鼓樂絃歌以是事故百千種人皆悉來集如此諸人本爲愛欲瞋恚愚癡之所纏縛復更造作放逸之事豈不增其貪恚癡耶譬如有人爲繩所縛以水澆之逾增其急如是諸人先爲三毒之所纏縛復更於彼妓場之上作倡妓樂唯當增其三毒熾盛如是妓主汝爲斯事命終得生光照天者無有是處若有人計於妓場上作衆妓樂命終生於光照天者我說是人名爲邪見邪見之果生於二處若墮地獄或墮畜生佛說是已時彼妓主悲泣墮淚佛告妓主以是因緣故汝三請我不爲汝說爾時妓主白佛言世尊我今不以聞佛語故而便涕泣我愍如斯諸妓人等嬰愚無智

所作不善彼於長夜作如是見於未來世當受大苦常被欺誑爲人所輕若有妓人作如是言於妓場上作倡妓樂命終生彼光照天者如是之言名大妄語若以此業生光照天無有是處世尊我從今日更不造彼如是惡業佛即告言汝今眞實於未來世必生善處爾時妓主及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有善鬪將爲聚落主往詣佛所頂禮佛足問訊已訖在一面坐白佛言世尊我於昔者曾從宿舊耆老邊聞若欲戰時要當莊嚴所持器仗牢自防護勇猛直進無有怯弱能破前敵傷殺物命使餘軍衆皆悉退散作是事已命終得生箭莊嚴天彼時鬪將作如是問佛告之曰止不須說汝於今者所問義趣甚爲不善第二第三亦如是問佛復告言汝已慇懃三問於我汝若能受當爲汝說諸有戰者牢自莊嚴善知鬪術最爲陣首勇猛前進如是戰將豈不作意方便欲得傷害彼諸軍衆作是念言云何當繫縛於彼傷害於彼令其壞盡寧可不生如是念耶戰將汝於衆生所起三邪惡業何等名爲三邪惡業所謂即是身口意也若以如是三不善業身壞命終得生天者無有是處戰將汝今若如是見者即是邪見邪見之業必生二處或在地獄或墮畜生同五爾時鬪將聞佛語已十二悲泣流淚佛復告曰我以是故三請不說今爲汝說何故涕泣時彼鬪將白佛言世尊我不爲聞是說故而生悲惱懊惱諸鬪戰者長夜愚闇嬰孩無智所作不善常爲此事於未來世當受大苦如是惡業而實不得生於天中若以此業而生彼箭莊嚴天者實無是處世尊我從今更不作於如是邪見佛即讃言善哉善哉汝所說者甚爲希有爾時鬪將聞佛所說頂禮還去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時善調馬師聚落主往詣佛所頂禮佛足在一面坐佛告調馬師曰以幾因緣令馬得調馬師言瞿曇以三事故能令馬調一者一向須軟二者一向須麤三者亦軟亦麤佛語之言若斯三事不能調者復當云何馬師對曰打令命絶馬師即言瞿曇汝爲無上調御之師調丈夫時以幾事調佛言我亦以三事調御一須軟語二者麤語三者不軟不麤而得調伏云何名爲一向須軟如佛告比丘汝若修三業善者獲善果報同五此是天此是人十三是名一向以軟而得調伏云何名麤如說三惡道此是身口意業造惡果報云何名爲亦麤而軟身口意有諸善業得生人天此是身口意善所獲果報亦說身口意有諸惡業當墮三塗斯亦身口意所獲果報是則名爲亦麤亦軟而調衆生馬師白佛若以此三不調伏者當云何調佛告之曰與其切言若不調者深加毀害馬師對曰今汝沙門常說不殺云何言害佛言馬師如是如是言如來者實不應殺所不應作如來世尊以此三事用調衆生若不調者終不與語亦不教詔亦不指授佛告馬師於汝意云何如來若不教授設不與語設不指授如是者則名毀害是眞毀害馬師對曰實爾瞿曇如來若當不與其語不教

授法實成毀害甚於世害馬師復言瞿曇我自今後當斷毀害更不造惡佛即讚言馬師如汝所說實爲真正爾時馬師聞佛所說歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時聚落主名曰惡性往詣佛所頂禮佛足在一面坐即白佛言世尊如世有人無所修習惱觸於他作惱觸語是故諸人咸稱其人名爲極惡佛告聚落主設有一人惱觸於彼作惱害語出惱語故設令他瞋以是之故名爲惡性不修正見正業正語正命正念正方便正志正定不修正定故惱觸於彼以惱觸故極生瞋忿以瞋忿故出瞋忿語出瞋語故名爲惡性時村主言希有瞿曇實如所言以惱觸故實名惡性我以不修正見故爲彼觸惱以惱觸故稱我惡性一切世人咸皆稱我以爲惡性從是已來名爲惡性村主復言瞿曇云何得不惱觸無惱觸故得無惱語佛告聚落主雖復爲彼之所惱觸不惱於他雖復爲彼之所惱語而不惱語以惱于彼雖爲他惱不生心惱以不惱故世人咸稱能忍善者亦復於彼生忍善想若如是者能修正見修正見故正業正語正命正志正方便正定正念修正定故爲他所觸而不生惱不生惱故名爲忍善村主言希有瞿曇所說甚善實如所言我以不修正見故爲他所惱爲他惱故出惱觸言是以世人稱我惡性皆生惡想故名惡性不修八正道故爲他所觸出惱觸語遂至瞋忿有是想故世人稱我以爲惡性村主言瞿曇我從今後如是惡性卒暴我慢兇險我當捨棄佛讚之曰汝若如是實爲甚善時彼村主聞佛所說歡喜頂禮而去

爾時有聚落主名如意珠頂髮往詣佛所頂禮佛足在一面坐即白佛言世尊我於往日在王宮殿與諸輔相共一處坐群臣眷屬詳議講論所謂作沙門者爲得捉於錢寶以不得捉金不時彼衆中有一人言縱令捉者竟有何過應當得捉有一人言不應得捉沙門釋子不捉金寶世尊如是二語爲得名爲稱法而說爲不稱說若作斯語非爲毀佛非過言耶爲是佛說爲非是乎佛告聚落主若作是說斯名謗我不稱說名爲過說然我所說實不同彼何以故爲比丘者沙門釋子法不應捉金等錢寶若捉金等錢寶非彼沙門釋子之法佛之教法轉勝端嚴佛如是說爲比丘者不應捉於金等錢寶設有捉者非沙門法村主言我於彼時於大衆中亦作是說沙門釋子實不應捉金等錢寶若有捉者宜應自恣放逸五欲時彼村主聞佛所說頂禮而去當於爾時阿難比丘侍立佛側以扇扇佛告阿難曰汝可召諸比丘依此王舍城而依止者盡集講堂爾時阿難奉佛教已如佛所命勅諸比丘盡集講堂時諸比丘各來集已阿難詣佛頂禮佛足在一面坐白佛言世尊諸比丘僧依王舍城迦蘭陀竹林者皆來集在講堂之中唯願世尊宜知是時爾時世尊即往講堂於衆僧前敷座而坐佛告比丘有如意珠頂髮聚落主來至我所頂禮我已而作是言我於往日在王宮殿與諸輔相共議講論沙門之法爲應捉持金等錢寶爲不捉

耶時彼衆中有一人言假令沙門捉持錢寶及金銀等有何過咎但捉無苦復有人言沙門之法法不應捉金等錢寶如斯二人其語不同此二人言何者稱法我即答言沙門釋子不應捉持金等錢寶時聚落主而作是言我於昔時於彼衆中亦作是語如斯沙門得捉金等及以錢寶亦應悉令受於五欲時彼村主聞我所說歡喜而去佛告諸比丘汝等當知彼如意珠頂髮聚落主於衆人前作師子吼言沙門法不應受取金銀錢寶汝諸比丘從今已後若有所須欲捉之者當作草木及捉糞想寧捉糞穢不捉寶物時諸比丘聞佛所說歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在瞻婆國竭城祇池岸時聚落主號王頂髮來詣佛所頂禮尊足在一面坐佛告之曰此世間中多有衆生依二種法一貪欲樂二名習於無益身事非聖之法徒受無益損減習於欲樂是名下賤繫累之法受欲樂者凡有三種云何爲三一者聚非法財殘物害命自樂已身而爲己身作正樂因此亦不名供養父母亦不名與妻子及其僮僕亦非親友知識眷屬輔弼已者亦復不名爲供養供給沙門婆羅門諸福田等若如是者不修上道不作樂因不得樂報是名第一欲樂設受欲樂或時如法或不如法或爲殘害或不殘害以樂已身安樂父母妻子僮僕親友眷屬輔弼已者悉皆供養供給與正安樂然不施與沙門婆羅門及諸福田亦復不修正道不作樂因不求樂報不作生天因緣是名第二欲樂佛復告聚落主若有集於財果如法而聚不爲殘害以如法故不造殘惡故能自己身正受其樂亦名正理供養父母及與妻子僮僕親友眷屬輔成已者皆名正與安樂正事給養時時供養沙門婆羅門修立福田修於上道種於樂因求樂果報作生天因緣是名第三受於欲樂我今爲諸受欲樂者皆悉同說設受欲樂我說下賤設受欲樂我說爲中設受欲樂我說爲上何者下賤非法聚財又不非法聚財自樂已身而爲已身作正樂因此亦不供養亦不名與妻子僮僕親友眷屬亦不隨時供養沙門婆羅門諸福田等不修上道不作樂因不得樂報不作生天因緣是名爲下何等名中設受欲樂或時如法或不如法或爲殘害以自樂身亦復安樂父母妻子僮僕親屬乃至不作生天因緣是名爲中云何名上所說如法聚財不作殘害身正受樂正理供養父母及與妻子僮僕親友乃至能作生天因緣是名爲上何等無益三種苦身所謂苦非聖法無有義利若有苦身心已變壞初犯禁戒身心內外一切俱熱追念此事無時暫離現在之世不離煩熱終不能得過人之法是名初無益苦身法若復有人雖不犯戒心亦不變然復稱於身心二業內外俱適修學是事現在之世不離煩惱終不能得過人之法是名第二無益苦身復次若更有人雖不犯戒心不變異然復稱於身心二業內外俱適修念此事現在之世不離惱熱有少增進過人之法或得少智或得見法或少禪定是名第三無益苦身聚落主我亦不說無益苦行都爲一種有一

名行名爲下品復有苦行名爲中品又有苦行名爲上品云何名下初毀戒時心已變壞身心內外一切俱熱追念此事無時暫離於現在世不離煩惱終不能得過人之法是名爲下云何名中若復有人雖不犯戒心亦不變然復稱於身心二業內外俱適修學此事於現在世不離惱熱亦不能得過人之法是名爲中云何名上若更有人雖不犯戒心不變異然復稱於身心二業內外俱適修學此事於今現在不能永斷一切煩惱有少增進過人之法或得少智或得見法或觸禪樂是名爲上爲聚落主除是二邊趣向於道所謂三種欲樂及以三種無益苦身趣向中道何等名爲捨於三種欲樂之事及以三種無益苦身向中道耶聚落主貪染欲樂惱害自身亦惱害他自他俱害現集諸惡於當來世亦集諸惡以此因緣心煩悲擾受諸苦惱設盡欲結亦無自苦亦不苦他亦復無有自他之苦現在之世不集諸苦於未來世亦復不集一切衆苦以是義故得現法樂離衆惱熱不擇時節得近涅槃於現在世能得道果智者自知明了無滯不隨他教是名初中道聚落主復有中道離於惱熱不擇時節得近涅槃智者自知不隨他教所謂正見正語正業正命正定正方便正志正念是名第二中道說是法時王頂髮聚落主遠塵離垢得法眼淨爾時王頂髮聚落主知法見法得法度疑彼岸離於疑惑不隨他教不受異見於佛法中得自在辯即從座起整衣服合掌向佛白佛言世尊我於今日已得出過歸依於佛亦復歸依法僧二寶我持優婆塞戒從今盡壽歸依三寶爾時王頂髮聚落主聞佛所說歡喜踊躍頂禮而去

爾時世尊遊行於末牢村邑漸次至於優樓頻螺聚落在鷄鵄閻無菓林中時驢姓聚落主遥聞世尊遊末牢邑至優樓頻螺聚落鷄鵄閻無菓林作是思惟我聞世尊瞿曇所說之法能滅現在一切苦習我亦欲滅現在一切苦習宜應詣彼聽斯妙法彼或爲我說於盡滅苦習之道時彼驢姓思惟是已即出聚落往世尊所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊我聞如來所說之法能滅衆生現在苦習善哉世尊垂哀矜愍願爲敷演現在能滅苦習之義爾時世尊即告之曰我若爲汝說於過去曾更無量衆苦滅苦滅苦習法汝或時信或不信或樂不樂我今亦欲爲汝說於未來無量衆苦滅苦習法而汝或信或不信或樂不樂佛復告曰我於今者即於此處爲汝說於滅苦習法汝當諦聽至心受持諸有衆生起小苦處而此苦中種種差別是等衆苦因欲而生皆習於欲欲爲根本欲爲因緣時聚落主復白佛言善哉世尊今我根鈍不解略說唯願垂愍廣演斯義令我開悟佛復告言今我問汝隨所樂答此優樓頻螺聚落中所有民衆假設有人盡繫縛之加諸罵辱皆悉斬戮汝頗於中生苦惱不聚落主言雖復憂慘不必一向生大苦惱復白佛言世尊此優樓頻螺聚落之中是我愛者則能生我憂悲苦惱心不悅豫非我愛者非我所欲非我所念於斯等邊我則無有憂悲苦惱佛告之

曰聚落主是故當知一切種種苦惱之生皆由於欲欲爲根本佛復告言聚落主於汝意云何若汝子未生未依於母未見聞時頗於彼所有欲親昵愛念心不對曰無也佛復告言汝子依母而生長已汝若見時頗生欲親愛念以不對曰實爾佛言汝子依母生已漸大設當敗壞王賊劫奪若如是者汝生苦惱憂悲念不聚落主曰若遭是事當于爾時我心愁毒若死若近死況復不生憂悲苦惱佛復告言是故當知一切種種苦惱之生皆因於欲悉從欲生欲爲根本聚落主言希有世尊所說甚善巧爲方喻復白佛言我子設當在于遠處遣使往看使若還遲我與其母心意不安怪使遲晚我子將不平安耶佛言聚落主是故當知衆生苦惱種種憂悲皆因於欲由欲而生欲爲根本假設四愛敗壞變異便生四種憂悲苦惱若三亦皆生於憂悲苦惱若有一愛便生一憂悲苦惱若無愛者是則無有憂悲苦惱離於塵垢如池蓮華不著于水說是法時驢姓聚落主遠離塵垢得法眼淨見法得法知法度疑離惑不從他心不趣異道於佛教法獲得辯力即從座起整衣服合掌白佛而作是言世尊我已出離歸依三寶從今日夜爲優婆塞盡我形壽生清淨信聞佛所說歡喜頂禮而去諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爾時世尊與千二百五十大比丘僧千優婆塞五百乞兒而自圍遶遊行摩竭提國從一聚落至一聚落從城至城乃至到彼那羅健陀城賣氍園林於中止住時閑口姓聚落主是尼乾陀弟子聞佛在摩竭提遊乃至是中到此園林作是念言我當往白師尼乾陀然後往詣瞿曇邊時閑口姓即往尼乾陀所頂禮其足在一面坐時尼乾陀即告之言汝能以二種論難瞿曇不如兩鐍鉤鉤取於魚既不得吐又不得咽斯二種論亦復如是能令於彼不得吐咽聚落主言唯願教我我當往問何等二論能令瞿曇不得吐咽尼乾陀言汝詣彼所如我辭曰汝今瞿曇頗欲利益諸家不若不利益與諸凡愚有何差別若言利益汝今云何將千二百比丘千優婆塞五百乞兒從一聚落至一聚落從城至城破壞諸家所經之處爲汝踐蹈摧壞傷毀如雹害禾是名破壞非爲利益爾時閑口受其教已詣賣氍林往至佛所粗相問訊在一面坐即白佛言瞿曇汝今寧可不欲增長利益於諸家耶汝豈不常讚歎增長利益者乎佛告之曰我於長夜恒欲增長利益之法時聚落主而作是言汝若利益何故今者於饑饉世與千二百比丘千優婆塞五百乞兒俱從一聚落至一聚落從城至城破壞諸家斯非增長利益之法所爲損減如雹害禾汝壞人民亦復如是佛告之曰我憶九十一劫已來無有一家以熟食施而致損減汝今且觀一切諸家多饒財寶眷屬僮僕象馬牛羊是富基業有不從施而得者不盡從施我獲斯果報有八因緣能壞諸家若爲王賊所侵爲火所燒大水所漂失所伏藏生於惡子不解生業威逼用財惡子無理用於財貨一切世人皆云八事能破居家我今更說第九之破言第九者

所謂無常離是九種外言沙門瞿曇能破諸家無有是處若棄如是九種因緣言沙門瞿曇能破諸家不增長者無有是處不捨是語不捨是欲如斯等人猶如拍毱必墮地獄時閉口姓聚落主聞是語已心生驚怖憂惱猷惡身毛爲竪起禮佛足歸命於佛而作是言我今誠心向佛懺悔我甚愚癡猶如嬰兒所作不善今於佛前虛妄不實下賤妄語唯願良愍聽我懺悔佛告之曰知汝至心汝實知罪實如愚癡猶如嬰兒所作不善汝於如來

阿羅訶作大虛妄鄙賤之業今自知罪誠心懺悔善法增長惡事退滅我今愍汝受汝懺悔令汝善法增長常不退失時閉口姓聚落主聞佛所說歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在那羅乾陀城賣氍林中

爾時閉口姓聚落主而作是念我今欲見沙門瞿曇不見我師尼乾陀者不得往彼即時往詣尼乾陀所頂禮其足在一面坐時尼乾陀即告之曰今我教汝作二種難令彼瞿曇既不得吐又不得咽閉口姓即問之曰阿闍梨以何二難能令瞿曇不得吐咽復告之曰汝當往詣彼瞿曇所作如是言汝可不爲利益安樂一切衆生汝亦讚歎利益安樂一切衆生之法若言不爲利益安樂一切衆生與世凡愚有何差別若言我欲利益安樂衆生何不一切等同說法云何而有不爲說者時聚落主受其教已往詣佛所粗相問訊在一面坐即白佛言汝實不欲利益安樂諸衆生耶豈不常讚如是法乎佛告之曰我於長夜常欲利益一切衆生亦恒讚歎如是之法閉

口姓言若如是者何不爲諸衆生等同說法有不說者佛告之曰我今問汝隨所樂答譬如世人有三種田有一上田良美沃壤極爲上好第二田者適處其中好第三田者曠野邊遠沙鹵醎惡有諸田夫先於何田而下種子閉口姓言爲利益者先種良田望獲大利佛告之言若良田盡次種何田閉口姓言次種中者種中田已次種下田亦復擲子亦望後時少有所獲佛告之曰欲知上田如我弟子諸比丘比丘尼我爲說法初中後善成於已利句義微妙滿足利益具足清白顯發梵行彼比丘比丘尼聽我法已依止我住歸依於我依憑於我我爲舟主而濟渡之我爲開眼令得視瞻住於安樂彼等聞已各作是言佛爲我說我等咸當盡心修行使於我等長夜利益得義得樂彼中田者如我弟子優婆塞優婆夷我爲說法初中後善成就已利句義微妙滿足利益具足清白顯發梵行彼優婆塞優婆夷聽我法已依止於我歸依於我依憑於我我爲舟主而濟渡之我爲開眼令

得視瞻住於安樂彼等聞已各作是言佛爲我說我等咸當至心修行使於我等長夜利益得義得樂欲知下田沙鹵惡者如諸外道我亦爲說初中後善乃至顯發梵行彼諸外道各能聽受隨其所樂乃至一句解其義趣亦爲彼等於長夜中救濟利益得義得樂時閉口姓聞佛所說而作是言希有瞿曇善說美喻佛告之曰爲成斯義更說譬喻如世人有三種盆有一水盆堅完不損無有孔裂亦無滲漏其第二盆亦完不破無有孔裂少有

滲漏第三盆者亦破亦漏彼人注水應先何器對曰先於不破漏者完器滿已注第二器其第二器雖完不破然小滲漏佛復告言滿是盆已更注何處其第三盆雖復漏破亦應注水為未漏間暫得用故其第一盆喻我弟子諸比丘比丘尼我為說法乃至令其得義得樂其第二盆喻我弟子諸優婆塞優婆夷我為說法乃至得義得樂其第三盆喻諸外道我為說法若少聽受乃至令其得義得樂時閉口姓聚落主聞佛所說心生驚怖憂愁猒惡身毛為豎起禮佛足而作是言我今誠心向佛懺悔我甚愚癡猶如嬰兒所作不善面於佛前虛妄不實下賤妄語唯願哀愍聽我懺悔佛告之曰知汝至心汝實知罪實如愚癡猶如嬰兒所作不善汝於如來阿羅訶所虛妄下賤作斯妄語汝今知罪誠心懺悔善法日增惡事退減今我愍汝受汝懺悔令汝善法增長常不退失時閉口姓聚落主聞佛所說歡喜奉行頂禮而去

如是我聞一時佛住那羅健陀城賣氎林中爾時結集論者聚落主作是思惟我今不應往見尼乾當到佛所作是念已尋往詣佛問訊已訖在一面坐爾時佛告結集論者聚落主彼尼乾陀若提之子為諸弟子說何等法時聚落主白佛言世尊彼尼乾陀常作是說若作殺業隨殺時多必墮惡趣入于地獄偷盜邪婬及妄語等亦復如是隨作時多必墮地獄爾時世尊告聚落主若如尼乾之所說者衆生都無墜墮惡趣入于地獄所以者何如尼乾說若作殺業隨殺時多必墮惡趣入于地獄偷盜邪婬及妄語等亦如是者一切衆生殺生時少不殺時多若以時多入地獄者殺生時少不殺時多是故不應墮惡趣中入于地獄偷盜邪婬及妄語等亦復如是隨作業時少不作時多悉皆不應墜墮惡趣入于地獄佛復告聚落主如汝說者都無有人入於地獄時聚落主即白佛言實爾瞿曇佛復告聚落主世間若有教導者出能善思量有慧分別在思量地以己言辯才是凡夫地為諸弟子說如是法若殺生者盡墮惡道入于地獄隨作業時多以是多業牽入地獄盜竊邪婬并妄語時亦復如是隨作業時多墮於惡趣入于地獄其諸弟子專心信樂彼師所說至心受持作如是言我教導主知彼前境見彼所見此諸弟子復有弟子而語之言我教導主作如是說若有殺生隨殺時多墮於惡趣入于地獄彼諸弟子作是念言我先殺生必墮地獄偷盜邪婬及妄語時必墮惡道入於地獄因此作見即得是見是名邪見不捨是見不解疑惑不悔所作惡業之因而猶常作如是惡業心不肯改不能滿足心所解脫亦不滿足慧解脫亦不滿足以心解脫慧解脫不滿足故誹謗賢聖謗賢聖故即是邪見佛復告聚落主設有一人作是邪見墮在惡道入於地獄一切衆生皆有因緣染汙心垢以是緣故一切衆生得業結使設有佛出如來應正遍知阿羅訶三藐三佛陀佛以種種因緣訶於殺生偷盜邪婬及妄語等亦復如是兼讚歎彼勝法有決定信解復白佛言我之世尊真實知見種種說法令我得

與弟子說如是法種種因緣訶責殺生讚歎不殺生種種因緣讚不妄語不邪婬不偷盜我於昔時已曾殺生偷盜邪婬及妄語等我以此因緣常自悔責雖自悔責而得名為不作罪業是故深自悔責如是惡業以懺悔故皆除疑悔增長善業更不殺生偷盜邪婬及妄語等悔責先造後更不作種種惡業以是之故心得滿足而獲解脫亦能滿足慧解脫心慧滿足故不謗賢聖不謗賢聖故便得正見佛告聚落主以能修於正見緣故身壞命終得向善趣生于天上以能懺悔正見之故能淨一切衆生之心亦能淨於衆生結業煩惱罪垢賢聖弟子得聞此事即時修學若時及時分時分中間中間晝夜已過如是時中為殺時多不殺時多以義推之殺生時少不殺時多我於彼時故作殺生我實不善所作非理我從今後更不復殺我於一切更不生嫌更不生恨亦不生嫉深生歡喜生歡喜故深生愛樂生愛樂故深得猗樂深猗樂故得受於樂以受樂故其心得定故得與慈俱與慈俱故無怨嫌恨得於無嫉其心廣大志趣弘博無量無邊善修慈故於彼東方一切衆生都無怨嫌南西北方四維上下亦復如是於一切世界普生慈心作是意解當修立如是善心於善中住爾時世尊取地少土置於爪上問造論姓聚落主言大地土多爪上土多聚落主言爪上之土極為尠少不可方喻大地之土百分千分千億分不得比喻共相校量佛告聚落主所有罪業如爪上土大地之土算數譬喻不能量度聚落主言如是如是惡業校量可知如是少業不能牽人令墮惡道亦不能住亦不可計夫行慈者所得功德如大地土殺生之罪如爪上土悲之功德如大地土偷盜之罪如爪上土喜之功德如大地土邪婬之罪如爪上土捨之功德如大地土妄語之罪如爪上土如來分別如是法時造論姓聚落主聞佛所說遠塵離垢得法眼淨得法證法見法知法得法邊際度諸疑惑不隨他信尋得已辦即起離座整衣合掌白佛言世尊我已得度我已得度今歸依佛歸依法僧為優婆塞盡其形命信心清淨聚落主復白佛言世尊譬如為利養故於作惡罵日日轉惡尚失己財況復得利我亦如是為得利故親近愚癡不善尼乾我以狂惑親近於彼供養恭敬我於彼所不得善利為其所陷將墮地獄世尊拔我得離惡趣今重歸佛法僧我盡形壽為優婆塞我先於彼愚癡尼乾所有信心愛念恭敬悉皆捨棄我今第三亦重歸依佛法僧寶盡我形壽為優婆塞不生不信時造論姓聚落主聞佛所說歡喜頂禮而去

動搖及鬪諍　調馬與惡性　頂髮弃牟尼
王髮及驢性　饑饉與種田　說何論為十

別譯雜阿含經卷第十五

音釋

迫迮（迫博陌切窘也迮側責切逼也）斲（竹角切擿也）昵（尼質切近也）鑐（息余切鎖鑐也）沃壤（沃烏酷切潤澤也壤如兩切柔土也）鹵（郎古切碱薄地也）

別譯雜阿含經卷第十六

失譯人名附秦錄　因六

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世有三種不調之馬一切世人現悉知之或有馬行步駿疾然無好色是則名爲乘不具足或復有馬行步不駿疾雖有好色是亦名爲乘不具足或有良馬行步駿疾然有好色是則名爲乘得具足人亦三種如彼三種不調之馬此三種人於佛教法現所知見何等爲三有人駿疾具足色及可乘然不具足或復有人駿疾具足顏色具足乘不具足或復有人駿疾顏色及以可乘悉皆具足何者是駿疾具足色不具足乘不具足如法中人如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知向盡苦道如是知見已斷於三結所謂身見戒取疑斷此三結得須陀洹不墮惡趣於道決定乃至人天七生盡于苦際是名駿疾具足云何色不具足若有問難阿毗曇毗尼不能善通於深問難不能了達句味相順不能稱說不能如理而爲具說是名色不具足云何名乘不具足少於福德所生之處無有福德不得利養衣服飲食臥具湯藥是名乘不具足是名駿疾具足色不具足乘不具足云何駿疾具足顏色具足乘不具足何有駿疾具足如法中人如實知苦如實知集如實知苦滅如實知苦滅道知見是已斷於三結所謂身見戒取疑斷三結已得須陀洹不墮惡趣於道決定乃至七生人天盡於苦際是名駿疾具足云何名色具足若有問難阿毗曇毗尼能善解說句味相應稱理顯說是名色得具足云何名爲乘不具足少於福德不能生便有大福德不得利養衣服飲食臥具湯藥是名駿疾及色得于具足乘不具足云何名爲駿疾色乘悉皆具足何等駿疾如此法中如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道既知見已斷於三結得須陀洹七生人天不墮惡趣是名駿疾具足云何色得具足若有問難阿毗曇毗尼能爲通釋句味相順稱理顯說是名色得具足云何名爲乘得具足若多福德生便有福能得利養衣服飲食臥具湯藥是名乘得具足是名第三駿疾色乘悉皆具足諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘世有三馬良善調順或有馬駿疾具足色乘不具或復有馬駿疾及色二俱具足乘不具足或復有馬三事具足人亦三差如彼三馬是三種人佛教法中現所知見或有駿疾具足色乘不具足有人具足於二不具足一有人三事具足何者具足於一不具於二如佛法中如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道斷五下分結得阿那含是人不還不墮惡趣云何色不具足若有問難阿毗曇毗尼不能解釋句味順理不能稱說是名色不具足云何名爲乘不具足少於福德不能生便有大福德不得利養衣服飲食臥具湯藥是名乘不具足云何第二二事具足一不具足是人於佛法中見四眞諦乃至斷五下分結得阿那含若有問難阿毗曇毗尼能爲解演說餘如上說一不具

足亦如上說是名第二具足於二不具足一云何第三三事具足是人於佛法中如實知已見四眞諦已得阿那含乃至多有福德獲於利養是名第三三事具足時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘譬如世間善乘之馬凡有三種人亦如是有三種人其第一者駿疾色乘悉皆具足若有人於佛法中如實知見四眞諦已斷於三漏所謂欲漏有漏無明漏解脫知見具足盡諸有結心得自在生死已盡梵行已立所作已辦不受後有得阿羅漢是名駿疾具足餘如上說云何第二二事具足一不具足於佛法中如實知見四眞諦已乃至得阿羅漢善通問難餘如上說云何第三三事具足是人於佛法中如實知見四眞諦已乃至有福德能得利養是名三事具足佛說是已時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘如是三種善調乘馬應爲王者及王子乘何等三種所謂駿疾具足色具足乘具足三種比丘如彼三馬若比丘具足三事宜應禮拜供養合掌讚歎是名三事具足云何色具足具持禁戒於波羅提木叉善能護持往返出入具諸威儀於小罪中不生大怖堅持禁戒無有毀損是名色具足云何力具足惡法未生能令不生惡法已生方便令滅善法未生方便令生善法已生方便令增廣是名力具足云何駿疾具足若佛法中如實知見四眞諦已是名駿疾具足佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘有四良馬王者應乘何等爲四善調駿疾能忍善住不鬪比丘如是成就四種當應歸依供養禮拜合掌恭敬於世間中無上福田何等爲四所謂善調駿疾能令善住不鬪佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種馬賢人應乘是世間所有何等爲四其第一者見舉鞭影即便驚悚隨御者意其第二者鞭觸身毛即便驚悚稱御者意其第三者鞭觸身肉然後乃驚隨御者意其第四者鞭徹肉骨然後乃驚稱御者意丈夫之乘亦有四種何等爲四其第一者聞他聚落若男若女爲病所惱極爲困篤展轉欲死聞是語已於世俗法深知猒惡以猒惡故至心修善是名丈夫調順之乘如見鞭影稱御者意其第二者見於己身聚落之中若男若女有得重病遂至困篤即便命終覩斯事已深生猒患以猒患故至心修善是名丈夫調順之乘如觸身毛稱御者意其第三者雖復見於己聚落中有病死者不生猒惡見於己身所有親族輔弼己者遇病困篤遂至命終然後乃能於世間法生猒惡心以猒惡故勤修善行是名丈夫調順之乘如觸毛肉稱御者意其第四者雖復見之所有親族輔弼己者遇病喪亡而猶不生猒惡之心若身自病極爲困篤受大苦惱情甚不樂然後乃生猒惡之心以猒惡故修諸善行

是名丈夫善調之乘如見鞭觸肉骨隨御者意時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘馬有八種過世間所知現在可見何等爲八一者乘馬之人控轡乘鞅將即遠路而彼惡馬嚙銜跳躑頓絕羈勒破碎乘具傷毀形體是名馬過其第二者御者乘之不肯前進而此惡馬騰踊叵制破碎乘具其第三者御者乘之不肯著路但蹦坑塹其第四者若乘之時不肯前進反更却行其第五者都不畏於御乘之人鞭策之痛其第六者御馬之人以鞭策之方便距地二足雙立其第七者御馬之人意欲馳驟反更卧地不肯進路其第八者御馬之人意欲令行而反停住於佛法中修學丈夫亦有如是八種過患何等爲八若比丘同梵行者有見聞疑事覺觸已身即語彼言汝於今者稚小無智不善不了汝今應當覺觸餘人云何乃欲覺觸於我汝自有過反舉他事如是之人猶第一馬其第二者見他比丘有見聞疑罪同梵行者即便語彼有罪人言汝於今者犯如是罪時有罪人復語彼言汝今自犯如是之罪若懺悔者然後乃可糺舉我罪如是之人猶第二馬所有過失其第三者若有比丘作見聞疑罪爲他所舉便作異語隨於愛瞋及以怖癡心生忿怒如是之人猶第三馬所有過失其第四者若有比丘亦復作於見聞疑罪爲他所舉即便語彼舉事人言我都不憶犯如是罪當知此人同第四馬所有過失其第五者若有比丘亦復犯於見聞疑罪同梵行者而來舉之時犯罪人即攝衣鉢隨意而去其心都無畏忌衆僧及舉事者當知斯人同第五馬所有過失其第六者若有比丘亦復犯於見聞疑罪同梵行者而舉其事時犯罪人即便於彼高處而坐與諸長老比丘諍論道理舉手大喚作如是言汝等諸人悉皆自犯見聞疑罪而更說我犯如是罪當知斯人同第六馬所有過患其第七者若有比丘亦復犯於見聞疑罪清淨比丘糺舉其事彼有罪人默然而住亦復不言有罪無罪惱亂衆僧當知斯人同第七馬所作過失其第八者若有比丘亦復犯於見聞疑罪清淨比丘發舉其事彼犯罪人即便捨戒退失善根罷道還俗既休道已在寺門邊住立一面語諸比丘我今還俗爲滿汝等所願以不汝今歡喜極快樂不當知是人同第八馬所有過惡諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有八種馬爲賢者所乘所言賢者轉輪聖王何等爲八賢乘所生是名第一賢馬之相其第二者極爲調善終不惱觸其餘凡馬是名第二賢馬之相其第三馬所食之草不擇好惡悉盡無遺是亦名爲賢馬乘相其第四者諸穢惡物生不淨相大小便處終不於中止住眠卧是名第四具賢馬相其第五者能示御者惡馬之過能教御者治於惡馬所有疾態是亦名爲賢馬之相其第六者能忍重擔而不求輕恒作是念我常見於餘馬擔時當爲代之是名第六賢乘馬相其第七者常在道中初不越逸道雖微

滅明了知之是名第七賢馬之相其第八者病雖困篤乃至臨終力用不異是名第八賢乘馬相丈夫賢乘亦有八事何等爲八其第一者若有比丘善持禁戒具足威儀往返人間無所毀犯設誤犯於微小罪者心生大畏持所受戒猶如瞎者護餘一目當知是人同彼初馬生賢乘處其第二者若有比丘具足善法終不惱觸同梵行者共住安樂如水乳合當知是人同第二馬生於賢處其第三者復有比丘受飲食時不擇好惡悉食無餘當知斯人同第三馬生於賢處其第四者若有比丘見諸惡法不清淨者心生猒惡悉皆遠離三業不善訶責惡法鄙陋下賤當知是人同第四馬生於賢處其第五者若有比丘既犯罪已親於佛前陳已過罪亦復於彼梵行所說自發瑕疵當知是人同第五馬生於賢處其第六者若有比丘具足學戒見同梵行諸比丘等於戒有犯心每念言我當修學令無所毀當知斯人同第六馬生於賢處其第七者若有比丘行八正道不行邪徑當知此人同第七馬不行非道生於賢處其第八者若有比丘病雖困篤乃至欲死精勤無懈志性堅固不可轉動恒欲進求諸勝妙法心無疲倦當知是人同第八馬至死盡力生於賢處佛教法中能得真實佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在那提迦國氛寔迦精舍爾時世尊告大迦旃延定意莫亂當如善乘調攝諸根勿同惡馬諸根馳散猶如惡馬繫之櫪上唯念水草餘無所知若不得食斷絕羇絆亦如有人多與欲結相應以貪欲故多有慊恨之心多起欲覺以有欲覺生諸惱害種種惡覺由斯而生以是事故不知出要終不能識欲之體相若復有人耽好睡眠以常眠故多起亂想種種煩惱從之生長以是義故不知出要對治之法若復有人多生掉悔以其常生掉悔心故於諸法相不能分明當知掉悔爲散亂因以是因緣不知出要對治之法若復有人多生疑心以疑心故於諸法中猶豫不了以斯義故不知出要對治之法如善乘馬繫之櫪上其心都不思於水草不絕羇絆譬如有人心無欲結但有淨想以不染著是欲想故亦復不生掉悔疑等睡眠之蓋以其不生五蓋之心因緣力故便知出要對治之法比丘如是不依於彼地水火風亦復不依四無色定而生諸禪不依此世不依他世亦復不依日月星辰不依見聞不依識識不依智知不依推求心識境界亦不依止覺知獲得無所依止禪若有比丘不依如是諸地禪法得深定故釋提桓因三十三天及諸梵衆皆悉合掌恭敬尊重歸依是人我等今者不知當依何法則而得禪定爾時尊者薄迦梨在佛後立以扇扇佛即白佛言世尊云何比丘修諸禪定不依四大及四無色乃至不依覺觀之想若如是者諸比丘等云何而得如是禪定釋提桓因及諸大衆合掌恭敬尊重讚歎得斯定者而作是言此善男子丈夫中上依止何事而修諸禪佛告薄迦梨若有比丘深修禪定觀彼大地悉皆虛僞都不見有真實地相水火風種及四無色此世

他世日月星辰識知見聞推求覺觀心意境界及以於彼智不及處亦復如是皆悉虛僞無有實法但以假號因緣和合有種種名觀斯空寂不見有法及以非法爾時世尊即說偈言

汝今薄迦梨　應當如是知　習於坐禪法
觀察無所有　天主憍尸迦　及三十三天
世界根本主　大梵天王等　合掌恭敬禮
稽首人中尊　咸皆稱斯言　南無善丈夫
我等不知汝　依憑何法則　而得是深定
諸人所不了

說斯法時大迦栴延遠塵離垢得法眼淨薄迦梨比丘煩惱未滅不受後生盡諸有結時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

惡馬調順馬　賢乘三及四　鞭影并調乘
有過八種惡　迦栴延離垢　十事悉皆竟

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林時釋摩男往詣佛所頂禮佛足在一面坐而白佛言世尊云何名爲優婆塞義唯願如來爲我敷演佛告釋摩男在家白衣歸依三寶以是義故名優婆塞汝即其人時釋摩男復白佛言世尊云何名優婆塞信佛告釋摩男於如來所深生信心安住信中終不爲彼沙門婆羅門若天若魔若梵若人不信所壞是名優婆塞信時釋摩男復白佛言云何優婆塞戒佛告釋摩男不殺不盜不婬不欺及不飲酒等是名優婆塞戒又問云何施具足佛告釋摩男優婆塞法應捨慳貪一切衆生皆悉爲彼貪嫉所覆以是義故應離慳貪及嫉妬意生放捨心躬自施與無有疲猒是名施具足又問云何智慧具足佛告釋摩男優婆塞如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道知此四諦決定明了是名慧具足佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林時釋摩男與五百優婆塞往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊如佛所說優婆塞義在家白衣具丈夫志歸命三寶自言我是優婆塞者云何而得須陀洹果乃至阿那含耶佛告釋摩男斷除三結身見戒取及疑網等斷三結已成須陀洹更不復受三塗之身於無上道生決定信人天七返盡諸苦際入於涅槃是名優婆塞得須陀洹又問云何而得斯陀含果佛告摩訶男斷三結已薄婬怒癡名斯陀含又問云何而得阿那含果佛告摩訶男若能斷三結及五下分成阿那含時摩訶男及五百優婆塞聞斯法已心生歡喜而白佛言世尊甚爲希有諸在家者獲此勝利一切咸應作優婆塞時摩訶男及諸優婆塞作是語已禮佛而退諸比丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林時釋摩男往詣佛所脩敬已畢在一面坐而白佛言世尊云何名優婆塞具丈夫志廣說如上復當云何滿足諸行佛告摩訶男優婆塞雖具足信未具禁戒是名有信不具於戒欲求具足信戒之者當勤方便求使具足是名信戒滿足優婆塞佛復告摩訶男優婆塞雖具信戒捨不具足爲具足故勤修方便令得具足時摩訶男白佛言世尊我於今者具

信戒捨具足三支佛告摩訶男雖具三事然不數往僧坊精舍以是因緣名不具足應勤方便數往塔寺時摩訶男言諸優婆塞我今應當具足信戒及以捨心詣於塔寺佛告摩訶男若能具足信戒捨心數詣塔寺親近衆僧是名具足佛告摩訶男雖復具足如上四事若不聽法名不具足摩訶男言我能聽法佛復告摩訶男雖能聽經若不受持亦名不具雖能受持不解其義亦名不具雖解義趣而未能得如說修行亦名不具若能具足信戒捨心數往塔寺聽法受持解其義趣如說修行是則爲滿足之行摩訶男雖復具足信戒捨心數詣塔寺親近衆僧然猶未能專心聽法是亦名爲行不具足以斯義故應當方便專心聽法雖能聽法若不受持亦名不具是故應當受持正法雖能受持若不解義亦名不具是故應當解其言趣雖解義趣若復不能如說修行亦名不具是故應當如說修行若能具足信心持戒及捨心等數往僧坊專心聽法受持莫忘解其義趣信戒捨心往詣塔寺聽受經法受持不忘解其義趣若復不能如說修行是亦名爲不具足也摩訶男優婆塞以信心故則能持戒以持戒故能具捨心具捨心故能往詣僧坊往詣僧坊故能專心聽法專心聽法故則能受持能受持故解其義趣解其義趣能如說修行能如說修行故勤作方便能令滿足時摩訶男復白佛言世尊云何優婆塞具足幾支自利未利於他佛告摩訶男具足八支能自利益未利於他何等爲八優婆塞自己有信不能教他自持淨戒不能教人令持禁戒自修於捨不能教人令行布施自往詣塔寺親近比丘不能教人往詣塔寺親近比丘自能聽法不能教人令聽正法自能受持不能教人受持自能解義不能教人令解其義自能如說修行不教他人如說修行是名具足八支唯能自利不能利他時摩訶男復白佛言具足幾法能自利益亦利於他佛告之曰若能具足十六支者如是之人能自他利自生信心教人令信自行受持教人受持自行捨心亦復教人令行捨心身自往詣僧坊塔寺亦復教人往詣僧坊塔寺親近比丘自能聽法亦復教人令聽正法自能受持亦復教人令受持法自解義趣亦復教人解其義味自如說行亦復教人如說修行若能具足十六支者此則名爲自利利他如斯之人若在刹利衆若婆羅門衆若居士衆若沙門衆隨所至處能爲此衆作大照明猶如日光除諸闇冥當知是人甚爲希有佛說是已釋摩男禮佛而退時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林爾時釋摩男往詣佛所頂禮佛足却坐一面而白佛言世尊此迦毗羅人民熾盛安隱豐樂我常在中每自思惟若有狂象奔車逸馬狂走之人來觸於我我於爾時或當忘失念佛之心或復忘失念法僧心復自念言若當忘失三寶心者命終之時當生何處入何趣中受何果報佛告之曰汝當爾時勿生怖畏命終之後生於善處不墮惡趣不受惡報譬如大樹初生長時恒常東靡若有斫伐當向

何方然後墜落當知此樹必東向倒汝亦如是長夜修善若墮惡趣受惡報者無有是處時釋摩男聞佛所說頂禮佛足還其所止時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林爾時釋摩男往詣佛所頂禮佛足在一面坐而白佛言世尊若有比丘在於學地所作未辦當欲求進阿羅漢果入於涅槃云何比丘修習幾法盡諸有漏心得無漏心得解脫慧得解脫於現在世獲其果證得無漏戒決定自知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有佛告摩訶男若有比丘在於學地未得無學意恒進求欲得涅槃常修六念譬如有人身體羸瘦欲食美饍為自樂故諸比丘等亦復如是為得涅槃修於六念何等為六一者念於如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當于爾時無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得法得義得親近佛心生歡喜以歡喜故身得猗樂以身樂故其心得定以得定故怨家及已親族於此二人無怨憎想心常平等住法流水入於定心修念佛心趣向涅槃是名念佛二者念法所謂法者即是如來所有功德十力無畏必趣涅槃應當至心觀察是法智者自知聖弟子者應修念法爾時離於貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以直心故得義得法以親近法心生歡喜以歡喜故身得猗樂得猗樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有愛瞋住法流水入於定心修念法觀趣向涅槃是名念法三者念僧所謂僧者如來弟子得無漏法能為世間作良福田何等名為良福田耶有向須陀洹有得須陀洹已有向斯陀含有得斯陀含有向阿那含有得阿那含有向阿羅漢有得阿羅漢是則名為良祐福田具戒定慧解脫解脫知見應當合掌恭敬其人以念僧故得法得義得親近僧心生歡喜生歡喜故乃得快樂得快樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心住法流水入於定心修念僧觀趣向涅槃是名念僧云何念戒所謂不壞戒不缺戒不雜戒無垢戒離恐懼戒非戒盜戒清淨戒具善戒念如是等諸禁戒時即得離於貪欲瞋恚愚癡邪見離諸惡故得法得義得親近戒心生歡喜以心喜故乃得快樂心快樂故其心得定以得定故於怨憎所其心平等清淨質直住法流水入於定心修念戒想是名念戒云何念施念己所施獲得善利一切世間為慳嫉所覆我於今者得離如是慳貪之垢住捨心中於一切物心無悋惜持用布施既布施已我心應喜猶如大祠分已財物捨與他人若能如是修施心者於現世中得法得義得親近施無有貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心應生歡喜以歡喜故身得快樂身快樂故其心得定以心定故於怨憎所心無高下住法流水入於定心修念施想是名念施云何念天所謂四天王三十三天焰摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天等若當信心因緣力故生彼天者我亦有信戒施聞慧亦復如是以此功德生天上者

我亦見有如是功德當生彼天念如斯天以念天故離於貪欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心於現世中得法得義得親近天心生歡喜心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定以心定故於怨憎所心無高下住法流水入於定心修念天想是名念天摩訶男若有比丘住於學地所作未辦常欲進求阿羅漢果入於涅槃應當至心修是六念以能修習斷六念故盡諸有漏心得解脫慧得解脫於現在世獲其證果即得證已作是唱言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有時摩訶男及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爾時世尊在迦毗羅衛國尼拘陀林夏坐安居爾時衆多比丘於夏欲末在講堂中為佛縫衣諸比丘等縫衣已訖作是思惟我等於今縫衣已竟當逐佛遊行時釋摩男聞諸比丘縫衣已訖欲隨佛遊行聞斯語已即往佛所稽首禮足在一面坐而白佛言世尊我今身心甚為重鈍迷於諸方雖復聽法心不甘樂所以者何我聞諸比丘等縫衣已竟當隨佛遊行即生念言何時當復還見世尊及以修心諸比丘等佛告之曰我及比丘雖去餘處汝若恒欲見於如來及比丘者應以法眼至心觀察常修五事何等為五所謂以具信故能隨順教非是無信能隨順教持淨戒故能隨順教非是毀禁能順教也以多聞故能隨順教非以少聞能隨順教非以慳悋能行布施以捨心故能行布施非以愚癡能修智慧以慧心故能識法相是故摩訶男若欲見佛及比丘者恒應修習如是五事并六念法若如是者我及比丘便常在前所謂僧者名為和合時摩訶男聞佛所說歡喜禮足而去

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中爾時摩訶男釋往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊如我解佛所說之義獲定心故而得解脫若如是者為先得定後解脫耶為先解脫後得定耶定與解脫為俱時耶所未曾得所未曾行過去未來所未曾生現在亦無爾時世尊默然不答第二第三亦如是問如來默然悉皆不答時尊者阿難侍如來側以扇扇佛于時阿難作是念今釋摩訶男以此甚深之義諮問世尊世尊今者所患始除氣力尚微未堪說法我當為彼略說少法令其還去時尊者阿難作是念已即語釋摩男如來所說說於學戒亦說於彼無學之戒說於學定亦說於彼無學之定說於學慧亦說於彼無學之慧說學解脫亦說於彼無學解脫時摩訶男白阿難言云何如來說於學戒及無學戒學定無學定學慧無學慧學解脫無學解脫如來聖衆住戒持波羅提木叉具足威儀正行所行於小罪中心生大怖具持禁戒是則名為持戒具足猒於欲惡及諸不善離生喜樂入于初禪乃至入第四禪是名為禪如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道如是知見斷五下分結身見戒盜疑欲愛瞋恚彼斷五下分結便得化生即於彼處而得涅槃名阿那含更不還來至此欲界是則名為學戒學定學慧解脫復次更於異時盡諸有漏得於無漏心得解脫慧得解脫現法取證逮得無生自知生死

已盡梵行已立所作已辦不復受有當于爾時得無學戒無學定無學慧無學解脫摩訶男以是緣故佛說於學及以無學時摩訶男聞其所說歡喜頂禮而去時摩訶男既去不遠佛告阿難此迦毗羅衛國諸比丘等頗共諸釋講論如是深遠義不阿難白佛此迦毗羅衛諸比丘等每與諸釋共論如是甚深之義佛告阿難迦毗羅衛比丘與諸釋等獲大善利能解如是聖賢慧眼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中時麤手釋往詣摩訶男所語摩訶男言如來說須陀洹有幾不壞信摩訶男釋答言如來所說須陀洹人有四支不壞信所謂於佛不壞信於法不壞信於僧不壞信聖所受戒得不壞信麤手釋言汝今不應說言如來說四不壞信所以者何如來唯說三不壞信所謂於三寶所得不壞信第二第三亦作是說摩訶男亦作是答汝莫說言三不壞信如是二人紛紜各競所見不能得定往詣佛所頂禮佛足在一面坐請決所疑時摩訶男白言世尊彼麤手釋來至我所作是言如來為說幾不壞信我即答言如來說於四不壞信所謂三寶聖所受戒麤手釋言如來唯說三不壞信云何言四所謂三寶第二第三亦作是說第二第三我亦答言如來說四實不說三彼之所說我不能解我之所說彼亦不解時麤手釋即從座起白佛言世尊假設佛不教我僧不教我比丘尼優婆塞優婆夷若天若魔若梵此諸人等都不教我向於佛者我亦一心迴向於佛法僧亦然佛告摩訶男言麤手釋作如是語汝云何答摩訶男白佛言世尊若如是者我更無答異於佛法更無善處離於佛法更無真處無異處善無異處真佛復告摩訶男汝從今日應如是解具足四事名不壞信所謂於佛法僧聖所受戒麤手釋以不解故作如是語即聞佛說即得解了時摩訶男及麤手釋聞佛所說歡喜頂禮而去

爾時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中當爾之時彼國諸釋集講論處既集坐已於其中間各共談論語摩訶男言無有前後汝意謂誰以為後耶麤手釋者如來記彼得須陀洹於人天中七生七死得盡苦際彼麤手釋毀犯禁戒飲彼酒漿佛尚記言得須陀洹若如是者有何前後復語摩訶男言汝可往詣於世尊所問如斯義時摩訶男釋尋如其言即往佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊迦毗羅釋集講論處於其中間作如是論語我言誰為前後時麤手釋其命已終如來記彼得須陀洹於人天中七生七死得盡苦際彼麤手釋毀犯禁戒飲放逸漿若記彼得須陀洹當知是則無有前後佛告之曰皆稱我為善逝世尊作是語者亦名善逝稱善逝故生善逝心賢聖弟子生正直見稱言善逝復次摩訶男如來弟子一向歸佛亦復歸依法僧三寶得疾智利智猒離智道智不墮地獄餓鬼畜生及餘惡趣得八解脫獲於身證具八解脫住於具戒以智慧見盡於諸漏是則名為得俱解脫阿羅漢也復次摩訶男賢聖弟

子亦如上說慧解脫阿羅漢不得八解脫復次摩訶男一向歸佛餘如上說身證阿那含成就八解脫未盡諸漏復次摩訶男一向歸佛餘如上說不墮地獄餓鬼畜生不墮惡趣如來教法彼隨順不逆是名見到復次摩訶男賢聖弟子一向歸依佛餘如上說佛所教法彼隨順解脫是名信解脫復次摩訶男若信佛語欣尚翫習忍樂五法所謂信精進念定慧是名賢聖弟子不墮三塗是名堅法復次賢聖弟子信受佛語然有限量忍樂五法如上所說是名賢聖弟子不墮三塗是名堅信摩訶男我今若說娑羅樹林能解義味無有是處假使解義我亦記彼得須陀洹以是義故麤手釋我當不記彼釋得須陀洹所以者何彼麤手釋不犯性重犯於遮戒臨命終時悔責所作以悔責故戒得完具得須陀洹人少有所犯悔責完具何故不記彼麤手釋得須陀洹摩訶男釋聞佛所說歡喜頂禮而去

云何優婆塞　得果一切行　自輕及住處

十一與十二　解脫并舍羅　麤手爲第十

別譯雜阿含經卷第十六

音釋

駛 須閑切疾也　悚 息拱切懼也　控轡 控苦貢切引也 轡彼義切馬韁也　跳躑 跳他弔切躍也 躑直炙切　塹 七豔切坑也　馳驟 馳直離切 驟鋤祐切馳驟馬疾行也　櫪 郎擊切馬槽也　倚 於其切 經安也

別譯雜阿含經卷第十七 第十八同卷

失譯人名附秦錄

爾時世尊在毗舍離獼猴陂岸大講堂中時有四十波利蛇迦比丘皆阿練若著糞掃衣盡行乞食悉在學地未離欲法咸至佛所頂禮佛足在一面坐爾時世尊作是念此諸比丘皆阿練若著糞掃衣盡行乞食悉是學人未斷欲結吾當爲彼如應說法令諸比丘不起于座心得解悟盡諸結漏佛告之曰比丘當知生死長遠無有邊際無有能知其根原者一切衆生皆爲無明之所覆蓋愛結所使纏繫其頸生死長途流轉無窮過去億苦無能知者譬如恒河流入四海我今問汝汝處生死所出血多爲恒河多時諸比丘白佛言世尊如我解佛所說義者我處生死身所出血多彼恒河四大海水佛告諸比丘善哉善哉汝從往世所受象身爲他截鼻截耳或時截足鐵鉤斵頭及以斬項所出之血無量無邊又受牛馬騾驢駱駝猪雞犬豕種種禽獸如受雞形截其羽翼及其項足身所出血是

諸禽獸各被割截所出之血不可計量復告諸比丘色爲是常是無常乎諸比丘白佛言世尊色是無常佛復問言色若無常爲當是苦爲非苦乎比丘對曰無常故苦佛復告言若無常苦是敗壞法於此法中賢聖弟子計有我及我所不比丘對曰不也世尊佛復告曰受想行識爲是常耶爲無常乎比丘對曰斯皆無常佛復問言若是無常爲是苦耶爲非苦耶比丘對曰無常故苦佛又問言若無常苦是敗壞法賢聖弟子寧計是中我我所不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常無常故即無我若無有我則無我所如是知實正慧觀察受想行識亦復如是是故比丘若有是色乃至少時過去未來現在若內若外若近若遠此盡無我及以我所如是稱實正見所見若受想若行若識若多若少若內若外若近若遠過去未來現在都無有我亦無我所如實知見賢聖弟子見是事已即名多聞於色猒惡受想行識亦生猒惡以猒惡故則得離欲得離欲故則得解脫得解脫故則解脫知見若得解脫知見即知我生已盡梵行已立所作已辦更不受有佛說是時四十波利蛇迦比丘不受後有心得解脫時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘汝等當知生死長遠無有邊際無有能知其根原者一切衆生皆爲無明之所覆蓋愛結纏縛流轉生死無有窮已過去億苦無能知者譬如恒河流注四海復告比丘生死長遠於昔過去受形已來憂悲哭泣所出目淚爲多爲恒河多時諸比丘白佛言世尊如我解佛所說義者生死長遠目所出淚踰彼恒河亦多四海佛告比丘善哉善哉所集目淚實多四海誠如汝言過去來世父毋棄背伯叔兄弟姊妹兒子宗親眷屬悉皆死喪及失錢財象馬牛羊或受鞭打或被傷割侵毀形體乃至繫閉如斯衆苦悲惱流淚不可稱計譬如暴流漂衆草木聚沫塞路愛之聚沫遮賢聖道雨滴受身數受地獄餓鬼畜生及餘惡趣佛問比丘色爲是常是無常乎比丘對曰色是無常佛復問言色若無常爲當是苦爲非苦耶比丘對曰無常故苦佛告比丘若無常苦是敗壞法於斯法中賢聖弟子寧計有我及我所不比丘對曰不也世尊佛又問言受想行識爲是常耶是無常乎比丘對曰斯皆無常佛又問言若是無常爲是苦耶爲非苦乎比丘對曰無常故苦又問若無常苦是敗壞法賢聖弟子寧計是中我我所不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常無常故苦苦即無我若無有我則無我所如是知實正慧觀察受想行識亦復如是是故比丘若有是色乃至少許過去未來現在若內若外若近若遠此盡無我及以我所如是稱實正見所見若受想行識若多若少若內若外若遠若近過去未來現在都無有我亦無我所如實知見賢聖弟子見是事已即名聞於色解脫受想行識亦得解脫憂悲苦惱一切解脫佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時佛告諸比丘言生死長遠無有邊際無
有能知其根原者一切衆生皆為無明之所
覆蓋愛結纏縛流轉生死無有窮已過去億
苦無能知者復告比丘譬如恒河流注四海
於昔過去生死曠遠飲於母乳比恒河水何
者為多比丘白佛如我解佛所說義者過去
久遠所飲母乳多彼恒河及四海水受形已
來無量無邊或受象馬駝驢牛羊鹿等種種
畜獸所飲母乳不可稱計譬如暴流漂諸草
木合成聚沫妨塞途路愛之聚沫亦復如是
能遮聖道餘如上說
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘生死長遠無有邊際無有
能知其根原者一切衆生皆為無明之所覆
蓋愛所纏縛流轉生死無有窮已過去億苦
無能知者假設有人斬截天下大地草木悉
以為籌盡此諸籌欲數過去無量世來所生
之母亦不能盡其邊際假設斬於大地草木
悉皆以為四指之籌欲算過去所生之父終
不能得知其邊際復告比丘生死長遠邊不

可得餘如上說汝諸比丘當作是學斷於生
死斷於諸有更不受有時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘生死長遠無有邊際無有
能知其根原者一切衆生皆為無明之所覆
蓋愛所纏縛流轉生死無有窮已過去億劫
恒受衆苦一切無有能得知者復告比丘假
設有人丸大地土猶如豆粒以此豆粒欲數
過去所受生母盡此地土亦不能得盡其邊
際餘如上說是故汝等應作是學學斷後有
勤求方便斷於後有佛說是已諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘生死長遠無有邊際無有
能知其根原者一切衆生皆為無明之所覆
蓋愛所纏縛流轉生死無有窮已過去億數
所受衆苦一切無有能得知者佛告比丘汝
觀世間喜樂之衆受上樂者汝等決定應作
是念我從過去以來受如此樂數受斯樂亦

皆敗失如是生死長遠餘如上說汝等今者
當作是學勤修方便斷於後有諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘生死長遠餘如上說若見
衆生受極苦毒憂愁懊惱當作是念我從昔
來無量劫中亦受如是無量苦惱生死長遠
餘如上說汝等比丘當作是學應勤方便斷
於後有莫作起有因緣諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘生死長遠餘如上說汝等
比丘若見有人心生驚怖身毛為豎當知前
身曾作恐害是故生死長遠餘如上說汝等
比丘應作是學當勤方便斷於後有諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時佛告諸比丘生死長遠餘如上說若見
衆生自然愛樂起於欲心心極親愛汝等當
知先身之時必為父母兄弟妻子或作和尚

阿闍梨師長所尊是故當知生死長遠餘如上說汝等比丘當作是學勤修方便斷於後有莫作生有因緣諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一婆羅門往詣佛所問訊世尊在一面坐白佛言世尊未來當有幾佛出世佛答之言未來當有恒河沙諸佛出現於出時婆羅門聞佛所說作是念我當於未來佛所修梵行迴還不遠復作是念我竟不問過去之世幾佛出世作是念已還至佛所白佛言世尊過去之世幾佛出世佛答之白過去有無量恒河沙諸佛已出於世時婆羅門復作是念過去未來諸佛出世我不值遇今得值佛云何空過我當於佛法中出家學道即起合掌白佛言世尊唯願慈愍聽我出家於佛法中修行梵行佛即聽許尋得出家既出家已獨處閑靜精勤修集斷於生死得阿羅漢佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城毗富羅山足佛告諸比丘若有一人於一劫中流轉受生收其白骨若不毀壞積以爲聚如毗富羅山賢聖弟子隨時聞如實知苦聖諦如實知若集知苦滅知趣苦滅道如是知見已斷於三結所謂身見戒取疑名須陀洹不墮惡趣決定菩提趣於涅槃極至七生七死得盡苦際說是事已復說偈言

一人一劫中　流轉受生死　積骨以爲聚
集之在一處　使不毀敗壞　猶如毗富羅
若觀四眞諦　正智所鑒察　說苦因從生
苦滅八聖道　安隱趣涅槃　流轉生死輪
任運過七生　得盡於苦際

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

血淚及母乳　土丸如豆粒　恐怖及彼瑩
恒沙及骨聚

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘生死長遠亦如上說爾時衆中有一比丘從座而起整衣服合掌向佛白佛言世尊劫爲久近佛告比丘吾可爲汝敷演而說恐汝不解比丘白佛頗可方喻使我得知佛告比丘吾今爲汝說其方喻諦聽善思佛言比丘譬如以鐵爲城縱廣正等高一由旬設盛芥子滿中流溢假設有人百年之中取一芥子城中芥子可得都盡劫之邊際不可得知復告比丘劫之長遠其喻如是如斯長劫百千億萬乃至百千億萬苦惱無量無邊麤惡痛苦意所不喜猶如聚渧雨渹受身數受地獄餓鬼畜生惡趣之中人中惡趣是故應斷後有宜勤方便遠離諸有汝等比丘當作是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠餘如上說於彼衆中有一比丘即從座起偏袒右肩胡跪合掌白佛言世尊劫爲久近佛告比丘可爲汝說汝不能解比丘白佛爲可作方喻以不佛言可作方喻佛告比丘如有破石無有孔穴共同一體縱廣高下滿一由旬假使有人以細羅縠衣或㲲摩細輭或以細氎百年一拂令其壞盡劫猶未盡是故我說劫之長遠邊

際難得劫之久近其喻如是如是長劫數數百數千數萬數千億萬衆生於斯長劫之中受大苦惱麤澀痛苦意所不喜如似聚沫雨滴所受數受地獄餓鬼畜生入於惡趣是故汝等當斷後有勤修行道離於諸有因緣應作是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行

九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆中有一比丘從座而起整衣服長跪合掌白佛言世尊從昔已來多少劫過佛告比丘吾可說之汝不能解比丘白佛可作方喻說不佛言可作方喻假設有人年滿百歲於一日中晨起日中及日暮三時各憶百千劫事如是日日憶念滿足百年猶不能得過去劫數邊際劫數長遠亦復如是衆生於是長遠劫中受衆苦極麤澀痛苦心不生喜數受地獄餓鬼畜生入於惡趣是故比丘應斷後有勤修方便絕離諸有汝等比丘應作是學時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠餘如上說乃至過去億數之劫不可得知於此大地無有不是汝等故身生處死處復告比丘生死長遠邊際難知汝等比丘應勤方便斷離諸有諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠乃至如上所說復告比丘此世間中無有一人不作汝父母兄弟姊妹妻子眷屬及以和上阿闍梨所尊之者此世間中無一衆生不殺害汝爲汝怨者亦復無有一衆生等汝不食其肉血之者亦復無有一衆生等不食於汝身肉之者如是無始生死餘如上說是故比丘應勤方便斷離諸有當作斯學佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘譬如天雨既至於地即便生泡速生速滅生死之法速生速滅亦復如是無始生死長遠若斯是故比丘應勤方便斷離諸有當作是學佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠如上所說復告比丘天雨密緻如縛掃篲東西南北及以四維間無空處東方無量世界衆生熾盛安樂無量世界悉皆碎壞無量世界衆生滿中無量世界悉皆空虛無有衆生在中居止南西北方四維上下亦復如是生死無始餘如上說是故比丘當勤方便斷離諸有應作是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘生死長遠如上所說乃至無始生死亦如上說復告比丘譬如擲杖或根著地或頭著地或墮不淨穢惡之處或復墮於清淨之處一切衆生亦復如是爲無明所覆或生天上及在人中或墮地獄餓鬼畜 十一
生或復墮於阿修羅有以是義故生死長遠廣說如上是故比丘當斷諸有應如是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘譬如五輻車輪其有力者

旋轉速疾一切衆生亦復如是爲無明覆輪轉五道所謂人天地獄餓鬼及以畜生如是無始生死是故比丘當斷諸有應作善法諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城毗富羅山下爾時世尊告諸比丘諸行無常是生滅法無有住時不可保信是壞敗法以是義故汝諸比丘於諸行所應知止足生猒惡想離於愛欲而求解脫復告比丘此毗富羅山往昔之時名曰婆耆半闍爾時此城名帝彌羅彼時人民壽四萬歲諸人民等欲上此山經於四日然後乃能至彼山頂時世有佛號迦孫如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爲諸弟子而說法要初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相比丘當知爾時婆耆半闍山相於今已滅人民盡死是佛世尊入涅槃後人壽轉減以是義故諸行無常是生滅法無有住時不可保信是壞敗法是故比丘於諸行所應知止足生猒惡想離於愛欲而求解脫復告比丘乃往昔時此山名曰朋迦于時此城名阿毗迦時彼世人壽三萬歲此諸衆生若欲上山經於三日便得往還時世有佛世尊號迦那含牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時如來普爲大衆演說法要所演說者初中後善其義深遠其語巧妙具足清淨顯發梵行之相比丘當知彼佛世尊入涅槃後人民轉減于時山相於今已滅人民死盡是故比丘諸行無常是變易法不可恃怙會歸磨滅汝等應當於諸行所宜知止足生猒惡想離於愛欲而求解脫佛復告諸比丘乃往古昔此山名曰善邊爾時國土名曰赤馬于時人民壽二萬歲當爾之時有佛出世號曰迦葉如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊廣爲大衆敷演分別諸法秘奧其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相比丘當知善邊山名於今已滅人皆終歿彼佛世尊入般涅槃人命轉減以是義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故宜應於諸行所生於止足猒惡之想離於愛欲而求解脫此山今復名毗富羅而斯國土名摩竭提是中衆生壽命百年或增或減此諸衆生若欲上山須臾之頃即便往還我釋迦文出現於世十號具足爲衆演說無量經典其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相復告比丘此山名字并及國人不久亦當悉皆滅盡我亦不久當入涅槃以是義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故比丘宜應至心於諸行所生止足想猒惡之心離於愛欲而求解脫爾府世尊即說偈言

婆耆半闍帝彌羅　阿毗迦羅朋伽迦
善邊之山赤馬國　毗富羅山摩竭提
諸山悉滅人亦終　佛入涅槃壽命滅

以是義故諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

城山過去無地方所衆生無不是麤所滴雨

如縛掃篲擲杖還轉輪毗富羅

別譯雜阿含經卷第十七

別譯雜阿含經卷第十八

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林爾時犢子梵志往詣佛所慰問如來在一面坐白佛言世尊我有少疑將欲請問汝若多聞願垂聽察佛告犢子若有所疑隨汝所問犢子問曰身之與我爲是一耶佛言如此之事我所不答又問身我異耶佛言如此之事我亦不答犢子復言今我問汝我身一耶汝不見答身我異耶汝復不答如斯等問尚不見答云何而能記圖七諸弟子死此生十四彼天人之中汝若記彼死此生彼寧可不是身留於此我往於彼五道之中若如斯者身之與我則爲別異佛告梵志我說有取記彼受生若無取者則無受生復次犢子譬如彼火有取則然若無取者火則不然犢子言瞿曇我亦見火無取而然佛告犢子汝見何火無取而然犢子復言譬如見大火甚爲熾盛猛風絕焰離火見然佛告犢子如此絕焰亦復有取犢子言離火見然以何爲取佛言如斯絕焰因風而然以風取故焰得暫停以風力故絕焰可見犢子言瞿曇火尚可爾人則不然所以者何身死於此意生於彼於其中間誰爲其取佛言當於爾時以愛爲取愛取因緣衆生受生一切世間皆樂於取一切皆爲取所愛樂一切悉皆以取爲因衆生見取則生歡喜一切衆生皆入于取如來阿羅呵以無取故而得成於無上正覺犢子言我於今者大有所作欲還所止佛言梵志宜知是時爾時犢子聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在圖七王舍城迦蘭十五陀竹林爾時犢子梵志往詣尊者大目連所既到彼已問訊尊者在一面坐爾時犢子梵志問目連曰何因緣故若沙門婆羅門來問於佛死此生彼乃至非生非不生默然不答其餘沙門婆羅門若見有人來問難者隨意爲說我昔曾問沙門瞿曇死此生彼默不見答死此不生彼死此亦生彼亦不生彼非生彼非不生彼悉不見答如斯之義其餘沙門婆羅門皆悉答之沙門瞿曇爲何事故默然不答目連對曰其餘沙門婆羅門不知色從因生不知色滅不知色味不知色過不知色出要以不能解如是義故著色我生彼色我不生彼著色我亦生彼亦不生彼著色我非生彼非不生彼受想行識亦復如是如來如實知色從因生色從因滅知色味知色過知色出要如來如實知故色生彼心無取著乃至色非生非不生亦不取著受想行識亦復如是如斯之義甚深無量無有邊際非算數所知無有方處亦無去來寂滅無相爾時犢子梵志聞尊者目連所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林爾時犢子梵志往詣佛所問訊佛已在一面坐白佛言世尊以何因緣諸餘沙門及婆羅門若有所問皆稱順答說我死此生彼我死此

不生彼我死此亦生彼亦不生彼我非生彼非非生彼犢子復言瞿曇如斯之難何故不能稱順而答佛告之曰諸餘沙門婆羅門不知色從因生不知色滅不知色過不知色味不知色出要以不能知色從因生乃至不知色出要故而於色我死此生彼死此不生彼死此亦生彼亦不生彼非生彼非非生彼悉皆取著受想行識亦復如是復告犢子如來不爾知色因知色滅知色味知色過知色出要如實知之如來如實能知色因色滅色過色味色出要能知色我死此生彼乃至非生非非生彼悉皆不著受想行識亦復如是佛告犢子是故此義甚深廣大無量無邊非算數所及復告犢子以是因緣諸餘沙門婆羅門等不達義趣隨問強答若問如來我色生彼不生彼亦生彼亦不生彼非生彼非非生彼以無義理置而不答我已生彼乃至非生非非生悉皆不答犢子言希有瞿曇汝及弟子義與義句及與句味所說之事等無差別犢子復言我於異時至沙門目揵連所我於爾時以此句味問彼目連彼以此義句味而答於我瞿曇汝今所可宣說與彼無異是故我今稱為希有如此教法昔所未有亦未曾說義理相順善答斯問犢子梵志聞佛所說歡喜而去爾時尊者僧提迦旃延在那提城揵寔迦所住之處爾時犢子梵志以緣事故往詣彼城既至彼已營事已訖即便往彼尊者僧提迦旃延所相問訊已在一面坐白尊者言我有所疑欲相諮問汝若閑裕聽我所問願為解說尊者告言犢子我聽汝問然後乃知犢子問言以何緣故諸餘沙門婆羅門有人來問死此生彼死此不生彼乃至非生彼非非生彼悉皆能答沙門瞿曇為以此問色死此生彼乃至非生彼非非生彼無義理故置不答乎尊者告言我今問汝隨汝所解而答於我於汝意云何若因若緣若行若根本若行所從生若色若無色若有想若無想以此因以此緣以此行以此根本以此行所從生無餘寂滅無想盡處若如是等無有因緣無行無相及盡滅法如來寧可說死此生彼乃至說非生彼非非生彼耶犢子言迦旃延如是因如是緣如是行如是根本如是行所從生是色是無色是想是無想此等諸法皆至無餘盡滅無想滅盡是等諸法無有因緣如來云何而當說之犢子聞已心懷歡喜問尊者言汝為佛弟子從來久近尊者答言我為佛弟子始過三年犢子言迦旃延汝獲大利能於眾中身口智慧辯才如是於少時中能具斯事實為希有犢子言我今緣事欲還所止尊者言宜知是時犢子梵志聞尊者語歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時犢子梵志往詣佛所問訊佛已却坐一面白佛言世尊我有少疑今欲諮問若有閑裕願為解說佛言隨意問難犢子言以何緣故諸餘沙門婆羅門等有人來問死此生彼乃至非生彼非非生彼悉皆能答沙門瞿曇以斯問死此生彼乃至非生彼非非生彼無義理故置而不答佛告犢子吾今問汝隨汝所解而答於我於汝意云何若因若緣若行若

根本若行所從生若色若無色若有想若無想以此因以此緣以此行以此根本以此行所從生無餘寂滅無想盡處若如是等無有因緣無行無想及盡滅法我寧於此無因緣等盡滅法中說死此生彼乃至說非生彼非非生彼耶犢子復白佛言如是因如是緣如是行如是根本如是行所從生是色是無色是想是無想斯等諸法皆至無餘盡滅無想滅處如是諸法無有因緣吾當云何而能答之爾時犢子聞佛所說心生歡喜而作是言希有瞿曇汝及弟子說義句味等無差別犢子復言我於異日以少緣事曾至于彼那提城群寔迦所住之處問沙門僧提迦栴延如斯之事彼以此義而答於我然義句味及其文字與今所說等無有異都無錯謬是故我今稱爲希有如此教法昔所未有亦未曾說義理相順善答斯問犢子梵志聞佛所說歡喜而去

四七　十九

如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山迦蘭陀竹林彼時犢子梵志往詣佛所問訊佛已在一面坐白佛言瞿曇一切衆生爲有我不佛默然不答又問爲無我耶佛亦不答爾時犢子作是念我曾數問沙門瞿曇如是之義默不見答爾時阿難侍如來側以扇扇佛彼時阿難聞其語已即白佛言世尊何故犢子所問默然不答若不答者犢子當言我問如來都不見答增邪見耶佛告阿難於先昔彼問一切諸法若有我者吾可答彼犢子所問吾於昔時寧可不於一切經說無我耶以無我故答彼所問則違道理所以者何一切諸法皆無我故云何以我而答於彼若然者將更增彼昔來愚惑復次阿難若說有我即墮常見若說無我即墮斷見如來說法捨離二邊會於中道以此諸法壞故不常續故不斷不常不斷因是有是因是生故彼則得生若因不生則彼不生是故因於無明則有行生因行故有識因識故有名色因名色故有六入因六入故有觸因觸故有受因受故有愛因愛故有取因取故有有因有故有生因生故有老死憂悲苦惱衆苦聚集因是故有果滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅盡則大苦聚滅佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

四七　二十

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時犢子梵志往詣佛所問訊佛已在一面坐問佛言瞿曇汝頗作是見作是論世界是常唯我解了餘人不知作是說不佛告犢子我不作是見不作是說唯我能知餘人不解犢子又問汝若不作如是說者一切世界悉無常耶佛告犢子我亦不作如是說言世界無常唯我能知餘人不解犢子又問汝頗復作如是論言世界亦常無常唯我能知餘人不解作是說耶佛告犢子我亦不作如是說言一切世界亦常無常唯我獨了餘人不知犢子又問汝頗復作如是說言一切世界非常非無常非非常非非無常唯我能解餘人不了作是說耶佛告犢子我亦不作如是說言

一切世界非常非無常非非常非非無常唯我能知餘人不解犢子復問世界有邊世界無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊非非有邊非非無邊身即是命命即是身身異命異衆生神我死此生彼爲有爲無亦有亦無非有非無非非有非非無瞿曇汝今作是說耶佛告犢子我不作是見不作是論說言世界有邊無邊乃至非非有非非無犢子復言瞿曇汝今於斯法中見何過患不取一見佛告犢子我亦不言世界是常唯此事實餘皆愚闇彼見結障彼見所行及所觀處彼見塵埃垢穢不淨見結與苦俱能爲害能與憂惱能令行人受鬱蒸熱生諸憂患若與見結相應即是嬰愚亦名無聞亦名凡夫能令生死迴流增長復告犢子世間常無常亦常無常非常非無常世界有邊及以無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊衆生神我死此生彼若有若無亦有亦無非有非無非非有非非無若有人計斯見者名爲嬰愚亦名無聞亦名凡夫增長生死煩惱垢汙能令行人受鬱蒸熱生諸憂患無有安樂以是義故我於此見無所執著犢子又問汝若不計如是見者汝今所計爲是何見佛告犢子如來世尊於久遠來諸有見者悉皆除捨都無諸見雖有所見心無取著所謂見苦聖諦見苦集諦見苦滅諦見至苦滅道諦我悉明了知見是已視一切法皆是貪愛諸煩惱結是我我所名見取著亦名憍慢如斯之法是可患猒是故皆應當斷除之既斷除已獲得涅槃寂滅清淨始是正解脫諸比丘等若更受身於三有者無有是處犢子言瞿曇汝於今者見何因緣說無生處佛告犢子我還問汝隨汝意答譬如有人於汝目前然大火聚汝知是火然不知此火聚在汝前滅汝知滅不若復有人來問汝言此火滅已爲至東方南西北方乃至下方亦復如是斯諸方中爲至何處若如是者當云何答犢子言瞿曇若人問我當如實答若有草木及牛馬糞此火與薪相得便然不滅草木牛糞若都盡者此火則滅不至方所佛告犢子如是如是若言色是如來受想行識是如來者無有是處何以故如來已斷如斯色故受想行識亦復如是皆悉已斷譬如有人斷多羅樹斷已不生如來亦爾斷五陰已不復受生寂滅無想是無生法犢子言瞿曇我於今者樂說譬喻唯願聽說佛告之曰隨汝意說犢子即言譬如去於城邑聚落不遠平博之處有娑羅林是娑羅林已百千年枝葉悉墮唯貞實在汝今瞿曇亦復如是已斷一切煩惱結縛四倒邪惑皆悉滅盡唯有堅固真法身在瞿曇當知我今緣務將欲還歸佛言宜知是時犢子梵志聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時犢子梵志來詣佛所問言瞿曇若有愚癡起如是見作斯論言世間是常唯此事實餘則無實乃至我不生彼非非生彼佛告犢子不知色者作是見作是論說言世間色悉皆是常自執此見以爲真實謂諸餘者以爲虛妄常無常亦常亦無常非常非非常世間有邊無邊非有邊非無邊非非有邊非非無邊

身一神一身異神異我死此生彼死此不生彼我死此亦生彼亦不生彼我死此非生彼非非生彼受想行識亦復如是犢子言瞿曇若有智者不取是見不取是論亦復不應起如此見作如斯論言世界是常此見爲是餘見爲非佛告犢子若能知色解其性相如斯等人不起是見不作是論言世界常無常亦常亦無常非常非非常見亦復如是世界有邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非非有邊亦復如是身一命一身異命異我死此生彼死此不生彼亦生彼亦不生彼非生彼非非生彼亦復如是受想行識亦如上說若了知識解其性相如斯等人不起是見不作是論言識是常此見爲是餘見爲非識爲無常亦常亦無常非常非非常見亦復如是識有邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非非有邊亦復如是身一命一身異命異我死此生彼死此不生彼亦生彼亦不生彼非生彼非不生彼亦復如是不知者如知者說見者不見者如知者說解不解亦如上說通徹不通徹亦如上說有相無相亦如上說其義深淺亦如上說寂寤不寂寤亦如上說犢子梵志聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城爾時犢子梵志往詣佛所問訊佛已在一面坐白佛言瞿曇我有少疑若蒙聽察乃敢發問佛默然不答第二第三亦如是問第二第三佛亦默然犢子言瞿曇我於長夜與汝親厚我有少問唯願答我佛作是念犢子梵志長夜已來稟性質直無有諂僞諸有所問皆求解故不爲惱亂吾當聽之若阿毗曇毗尼隨其所問佛告犢子恣汝所問諸有所疑無得疑難犢子白佛言瞿曇一切世間有不善不佛答言有又問頗有善不佛答言有犢子言瞿曇頗爲我說善不善法令我解了佛告犢子吾能多種說善不善今當爲汝略說其要復告犢子欲爲不善離欲爲善瞋恚愚癡是名不善離瞋恚癡是名爲善殺生不善離殺爲善偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪恚邪見是名不善離如是等正見爲善吾爲汝說三種不善三種善十種不善十種善復告犢子若我弟子解此三種善不善及十種善不善如實能知便能盡欲瞋恚愚癡亦能永盡貪欲諸惡都滅無餘能盡貪欲愚癡故諸欲漏都盡以盡漏故成就無漏心得解脫慧得解脫於現法中自身解了證知得法自知生盡梵行已立所作已辦更不受有犢子白佛頗有一比丘於佛教法成就無漏心得解脫慧得解脫於現法中自身解了證知得法自知生盡梵行已立所作已辦更不受有爲有是不佛告犢子得是法者不但一二及以三四乃至五百多有比丘心得解脫慧得解脫於現法中自身取證犢子復問佛教法中頗有一比丘尼心得解脫慧得解脫不佛告犢子我教法中比丘尼等得斯法者非一二三乃至五百其數衆多犢子又問除彼比丘及比丘尼頗有一優婆塞度疑彼岸以不佛告犢子我佛法中諸優婆塞度疑彼岸非一二三乃至五百其數衆多斷五下分結成阿那含不還欲界犢子又問除比丘比丘尼修梵行者除優婆

塞頗有一優婆夷除於疑悔度疑彼岸不佛告犢子我佛法中得斯法者非一二三乃至五百其數衆多斷五下分結成阿那含不還欲界犢子梵志復白佛言置比丘比丘尼并優婆塞優婆夷修梵行者是佛法中頗有優婆塞獨在居家受五欲樂度疑彼岸不佛告犢子是佛法中非一二三乃至五百其數衆多如斯等人乃與男女群居逼迮共住香華瓔珞著細緍衣用好栴檀衆妙雜香以塗其身受畜金銀種種珍寶奴婢僮僕其數衆多處斯憒閙逼隘之中能斷三結得須陀洹決定必至於三菩提盡諸苦際極鈍根者任運七生不生三惡人天流轉自然得盡諸苦邊際犢子又問且置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者又置優婆塞在欲得須陀洹頗有女人在佛教法作優婆夷在於欲中度疑彼岸者不佛告犢子我佛法中諸優婆夷在欲度疑非一二三乃至五百其數衆多諸優婆夷雖處居家如優婆塞斷於三結得須陀洹犢子言瞿曇汝於菩提已得正覺設當修

梵行比丘比丘尼優婆塞優婆夷處欲優婆塞處欲優婆夷若如是等不具道行便爲支不滿足犢子言瞿曇汝今既得成等正覺得果比丘比丘尼修梵行優婆塞優婆夷處欲優婆塞處欲優婆夷悉獲果證於佛教法是名具足犢子復言瞿曇我今樂說譬喻願聽我說佛告之曰隨汝意說譬如天降大雨隨下水流注于大海汝之教法亦復如是男女長幼及以衰老蒙佛法雨於長夜中盡趣涅槃善哉瞿曇善哉妙法善哉能入佛教法者犢子言我今相問設得出家修梵行者爲久近成佛告犢子若有外道異學於佛法中求出家者先剃其鬚髮滿足四月於衆僧中心意調濡然後受戒不必盡爾亦隨人心犢子梵志聞佛語已心生喜樂若蒙出家得受戒者假說四年我尚爲之況四月也佛告犢子吾先爲汝說二種人不必一切悉皆如是犢子言瞿曇先者實作是說佛告比丘汝等今者與彼犢子剃髮受戒爾時比丘受佛勅已即剃其髮并與受戒如比丘法尊者犢子精

勤修道於半月中具於學地知法到法見法覺法既得學果知已解已得證法已尊者犢子作是念我今應詣佛所作是念已即往佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我於學地都證知已唯願世尊重爲我說令我聞法心得解脫佛告犢子汝若速求心得解脫應修二法當學二法增廣二法言二法者所謂智定若能如是修習增廣是則名爲知種種界通達諸界知無數界佛告犢子比丘若欲離欲惡不善者有覺有觀入於初禪如是比丘應修二法定及智慧乃至四禪慈悲喜捨空處識處不用處非想非非想處亦復如是犢子欲得須陀洹斯陀含阿那含者悉皆應學如是二法欲學身通欲知他心智欲知宿命欲得天眼耳欲得漏盡智應修二法增廣二法知種種界通達諸界知無數界尊者犢子聞佛所說歡喜頂禮而去大悲如來種種因緣教導犢子受佛教已於閑靜處獨坐精勤心不放逸常處禪定所以族姓子剃除鬚髮正欲爲修無上梵行故於現法中自身取

證我生已盡梵行已立所作已辦更不受有時衆多比丘往至佛所爾時尊者犢子見諸比丘即問之言汝等欲何所至比丘答言我等將詣佛所親近供養犢子比丘語諸比丘言汝等今者往至佛所因以我語問訊世尊起居輕利少病少惱并可爲我白世尊言犢子比丘已報佛恩爲法供養順佛所行時衆多比丘往至佛所禮佛足已在一面坐白佛言世尊尊者犢子比丘稽首世尊足下問訊世尊起居輕利少病少惱犢子比丘又作是言爲我白佛我已修行隨順佛說世尊所行我已具得佛告比丘先汝有天來至我所言犢子比丘已得羅漢我已先知天在後道汝等今者復在天後爾時世尊記彼犢子已成羅漢佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

身命及目連　希有迦旃延　未曾有有我
見及於愚癡　犢子所出家

別譯雜阿含經卷第十八

音釋

氎（徒協切細毛布也）緻（直利切密也）篲（徐醉切掃帚也）輻（方六切車輻也）犍（渠焉切）鬱烝（鬱紆勿切蒸諸仍切鬱烝熱氣也）寐寤（寐明祕切臥也寤五故切覺也）濡（如朱切沾濡也）

別譯雜阿含經卷第十九（第二十同卷）

失譯人名附秦錄

如是我聞一時佛住王舍城時有梵志厥名優陁來詣佛所問訊佛已在一面坐即問佛言瞿曇一切世界爲有邊耶爲無邊耶佛告優陁如斯等問吾初不答優陁言瞿曇我問世界有邊無邊悉不見答若然者汝常說法解釋問難爲何所答佛告優陁吾於諸法悉善知已爲聲聞弟子分別正道蠲除衆苦盡其邊際優陁言瞿曇汝於諸法悉善知已爲聲聞弟子說于正道蠲除衆苦盡其邊際若如是者汝所得道爲一切人盡行是道爲有多少而行斯道爾時如來默然不答第二第三亦如是問如來默然悉不加報爾時阿難執扇侍佛以扇扇佛聞彼優陁所諮已即語之言汝後所問與前無異是以世尊默不答汝我且爲汝說一方喻譬如邊守有城牆壁牢實欄楯窻牖悉皆堅固街巷里陌官府市肆周障布置不相干錯而此城中唯有一門時守門人聰明智慧有大念力善能分別客

舊諸人識者聽入不識則遮時城中人欲有出者不知出要周帀遍觀更無孔穴唯此一門乃從求出而此守門智慧之人雖不具知城中種類然知其中將出城者皆由此門如是優陟如來亦爾雖不具悉思惟分別然知出入皆由此門如來亦然知過去苦現在未來苦之邊際皆由斯道得盡於苦優陟梵志聞阿難所說歡喜而去

如是我聞一時佛住王舍成迦蘭陀竹林爾時尊者富那在靈鷲山多諸異學外道梵志來至其所問訊尊者富那在一面坐白尊者富那言我等皆聞沙門瞿曇說衆生斷更不受生此事云何尊者答曰如我解佛所說義者佛終不說衆生死已更不復有死此生彼佛實不見衆生之相所以者何凡夫妄想以有慢故言有衆生如來斷慢讚歎斷慢故無衆生想時諸外道聞尊者說不生歡喜亦不嫌毀即便還歸其去未久富那即便往詣佛所到佛所已頂禮佛足在一面立以諸外道所問具白世尊是諸外道皆言世尊說衆生斷更不受生此事云何我即答言如我解佛所說義者佛終不說衆生死已更不復有死此生彼佛實不見衆生之相所以者何凡夫妄想以有慢故起於衆生如來慢斷讚歎斷慢是故不起於衆生想富那復言我爲外道作如是說將不違佛所說教法致於謗毀生增減耶爲同世尊之所宣說爲當異耶爲如法說爲不如法爲似法說不似法說不爲同佛法者所譏訶耶佛告富那汝說真實非爲毀謗不增不減如我所說等無差別是如法說非非法說無有同佛法者能譏訶汝何以故從本已來一切皆爲我慢所害衆生煩惱皆因我慢而得生長喜樂我慢不知我慢以不知故譬如循環不知端緒亦如亂織莫知其首亦如麻縕亦如軍衆被破壞時擾攘亂走衆生於何擾亂不定此世他世流馳不止生死流轉不能得出復告富那如是我慢一切衆生無盡盡滅無相至於盡滅悉皆散壞若知如是於人世界天世界魔世界梵世界沙門婆羅門天人大衆之中長夜得義救拔得樂時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時尊者阿難於是夜中詣多跂河脫其衣裳置于岸上入河澡浴著一浴衣即出于水待自身乾時有外道名俱迦那提往至彼河尊者阿難聞彼行聲及謦欬聲外道亦聞尊者之聲外道問言汝爲是誰阿難答言我是沙門沙門甚多汝今爲是何等沙門阿難答言我是釋子外道言我欲問難汝若閑暇聽我所問阿難答言欲問便問聽已當知外道問言我死此生彼以不阿難言如來不說又問我死此不生彼亦生亦不生非生非非生彼不阿難又言如斯等問佛悉不答外道言我今問汝死此生彼乃至非生非非生悉不見答汝寧不知如此事乎阿難言如是之事我悉知見非不知見外道言汝所知見爲何謂也阿難答言我所知見見彼處所見衆生行乃至知見彼所從生知見結業舉動所作見煩惱結如墨聚集無聞凡愚惡見結相應順於未來長處生死我所知見其事如是豈可

謂為不知見乎外道俱迦那即問之曰汝名何等阿難答言我名阿難外道復言善哉善哉大師弟子我今乃至共相談論而不知汝乃是阿難我若知汝終不能得共相抗對時彼外道聞阿難所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時長者須達多好欲詣佛親近供養復作是念我若往彼日時故早如來猶未從禪定起我今應先至彼外道所住之處即往其所既至彼已共相慰問在一面坐異學外道問須達言汝可為我說彼沙門瞿曇為作何見須達答言如來所說我不能及其所知見在吾分外外道言汝若不知佛之所見頗復能知比丘見不須達答言如斯之事我亦不知外道復言汝若如是竟何所見若少所見請問其說須達復言汝當先說汝之所見然後我當自說所見爾時外道語須達言我所見者眾生之類是常是實餘皆妄語復有外道語須達言我之所見一切無常唯此為實餘皆妄語又復有言亦常無常非常非無常唯此為是餘皆妄語世界有邊世界無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊身即是命命即是身身異命異眾生神我死此生彼死此不生彼死此亦生彼亦不生彼如是長者我所見者死此非生彼非不生彼時諸外道各各自說已所見已語須達言仁者當說須達答言如我所見一切眾生悉是有為從諸因緣和合而有言因緣者即是業也若假因緣和合有者即是無常無常即苦苦即無我以是義故我於諸見心無存著汝諸外道作如是言一切諸法常唯此為實餘皆妄語如此計者乃是眾苦之根本也以貪著斯諸邪見者與苦相應能忍大苦於生死中受無窮苦皆由計有世界是常乃至死後非生於彼非不生彼如斯諸見實是有為業集因緣之所和合以此推之當知無常無常即苦苦即無我復有外道語須達言長者眾生若是業集因緣和合而有悉皆無常無常即苦苦即無我若如是者汝今亦復作諸苦本與苦相應於生死中受無窮苦須達答言我先已說一切諸見心無所著是故我今亦復不著如斯之見時彼外道讚須達言如是長者汝今應當作如是說爾時須達於彼外道異見眾中作師子吼令諸外道邪見之心皆悉息已往詣佛所頂禮佛足在一面坐以己所共外道談論向如來說佛即讚言善哉應當如是摧諸外道令墮負處應熾盛正法之論佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時長爪梵志往詣佛所在一面坐而作是言如我今者於一切法悉不忍受佛告長爪梵志汝於諸法悉不忍者見是忍不長爪復言如此之見我亦不忍佛告長爪梵志汝若不忍如是見者何故而言我於諸法悉皆不忍誰為汝出不忍之語佛復告火性汝若知若見不忍是見即斷是見已棄是見譬如有人既嘔吐已若如是者於餘見中即不次第便為不取便是不生長爪梵志復作是念汝所言我已斷是見已棄是見譬如人吐便於諸見無有次第不取不生佛告長爪若如是者

多有衆生同汝所見亦復如是論者諸有異道沙門婆羅門若捨是見更不受異見是名少智極爲斟譚亦名愚癡梵志當知世間衆生皆依三見初言我忍一切第二言一切不忍第三言我少忍少不忍賢聖弟子觀察初見能起貪欲瞋恚愚癡常爲如是三毒纏縛不得遠離能生患害能生結使不得解脫喜樂於欲守護縛著是名爲忍若不忍者能生貪欲瞋恚愚癡常爲如斯三毒所纏不能遠離獲得解脫喜樂於欲常爲愛取守護縛著是名不忍若見少忍少不忍亦復如是忍如上忍中說不忍如上不忍中說賢聖弟子若說言忍便爲與彼二見共諍若言不忍亦復與彼二見共諍若言少忍少不忍亦與二見共諍以己所見違於他故便起諍論若起諍論必相毀害以共諍論生毀害故以見是過生諸諍論故便棄是見不受餘見以見義故能斷是見棄離是見猶如人吐於諸見中無有次第不取不生賢聖弟子若言忍及以不忍少忍少不忍亦有是過如是梵志此色顯現四大所成賢聖弟子見是身無常既見無常便能離欲見此身滅即便捨離若見身無常便離身欲便離身愛離身窟宅除身決定想梵志當知受身有三種苦受樂受不苦不樂受如此三受以何爲因云何爲習因何而生從何處出以觸爲因因觸生習習從觸生因觸所生若觸滅則受滅離熱得涼譬如日沒身邊命邊受身邊時知是身邊受命邊時知是命邊如實而知無有錯謬賢聖弟子若受樂受知身必壞若受苦受不苦不樂受知身必壞若受樂受非和合受苦受不苦不樂受亦復如是云何名爲與受不和合所謂貪欲瞋恚愚癡不與生老病死而共和合憂悲苦惱衆苦聚集爾時尊者舍利弗出家半月侍如來側以扇扇佛于時如來爲說斷漏離欲之法時舍利弗如是觀察諸法無常即便離欲證成棄捨諸見無生漏盡心得解脫長爪梵志於諸法中得法眼淨如上所說既得信心即白佛言唯願世尊聽我出家爾時如來即聽出家既出家已勤修精進得阿羅漢道

如是我聞一時佛在王舍城須摩竭陀池岸爾時奢羅浮梵志在大衆中而作是言我知釋子所說教法我所知見勝彼釋子當于爾時有衆多比丘入城乞食見奢羅浮梵志在彼池岸聞其所說作如是言我知釋子所有法教我所知者出過於彼時諸比丘聞此語已還至僧坊收攝衣鉢洗手足已往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊我等今日入城乞食食訖還歸於其中路經須摩竭陀池彼池岸上有一梵志名奢羅浮在大衆中唱如是言我知釋子所有教法我所知者出過於彼善哉世尊唯願當往彼池岸爾時如來默然許之與諸比丘前後圍遶往詣於彼須摩竭陀池時奢羅浮遥見佛來即從座起敷置高座尋白佛言可就此坐佛即便就座坐已而告之曰汝實作是言我知釋子所有法教我所知者出過於彼如是說不時彼梵志默然而住佛復告曰何故默然而不答我汝若解者隨汝意說若不解者吾當爲汝分別宣說令汝具足汝今若能具足說者吾

助爾喜梵志當知世若有人說言如來非阿羅訶三藐三佛陀者如是說者我稱善哉當問彼言汝以何事說言如來非阿羅訶三藐三佛陀此衆生等於理不決不能正答更說世間其餘談論以諸雜語閙錯其中憍慢矜高生毀害心以不能答如斯問故默然而住慙愧低頭失於機辯奢羅浮汝今亦爾設復有人作如是言沙門瞿曇能善顯示是有過法如是說者我亦稱善當問於彼以何智知如斯之事彼不能答更說其餘世間談論錯亂其中辭窮理屈慙愧低頭默然而住失於機辯亦如汝今無有異也若復說言沙門瞿曇所有弟子無善迴向不具持戒我亦稱善而問於彼汝以何法驗知斯事彼不能答更說世間其餘談論錯亂其中辭窮理屈慙愧低頭默然而住失於機辯汝今亦爾當于爾時奢羅浮同梵行者語奢羅浮汝今何故默然不荅汝昔日時恒於大衆多人之中而言我所知見出過瞿曇所有教法汝今宜問沙門瞿曇云何乃使沙門瞿曇反問於汝詰汝使說作如是言汝所說者若能具足吾助爾喜稱慶善哉如其不具吾當爲汝分別宣示令得具足時奢羅浮聞斯語已亦復默然無所陳說爾時世尊在須摩竭陀池岸作師子吼已即從座起還王舍城佛去不久彼諸同行種種訶責作如是言汝於今者如截角牛在屏處吼汝亦如是於閑靜處作師子吼於沙門瞿曇前默然無所說亦如童女欲作男子聲然不能作還爲女聲汝亦如是欲學瞿曇作師子吼而不能成亦如雌野干欲作師子吼然其出聲故作野干終不能成師子之聲諸同行者如是種種訶責奢羅浮已各四散去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林時有梵志名曰重巢居在於彼須摩竭陀池岸上於彼衆中作是唱言我所說偈若有人能具足分別顯示其義我當爲其而作弟子時諸比丘食時已到著衣持鉢入王舍城次第乞食乞食已訖即便還歸於其中路經須摩竭陀岸聞彼梵志作是語已即還僧坊收攝衣鉢洗手足已往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊須摩竭陀池岸有重巢梵志作如是語我所說偈若有人能具足分別顯示其義我當爲彼而作弟子唯願世尊往至彼池爾時如來默然許之與諸比丘前後圍遶往詣彼池爾時重巢梵志遥見佛來即從座起敷置高座語佛言瞿曇可就此座于時如來即就其座而告之曰聞汝自言我所作偈若有人能具足分別顯示其義我當爲彼而作弟子爲有是不梵志對曰實爾瞿曇佛復告曰汝所作偈今當爲我誦其章句吾當爲汝分別解說爾時重巢梵志復敷高牀而坐其上自說偈言

若是比丘　釋種子者　應當如法　清淨活命
不宜惱害　於諸衆生　宜應遠離　不善諸法
守意清淨　護所受戒　如是調伏　隨順定智

爾時世尊以偈答曰

若稱如是外　隨順而履行　於善丈夫中
汝得爲最勝　比丘處閑靜　清淨自調順
不惱害衆生　遠離一切惡　如是調伏者

隨順於定智　柔和善輭心　身口不造惡
能攝三業者　亦名順定智　為世福田故
持鉢詣家乞　檢心修念處　謙下處卑劣
除欲棄貪求　故獲無所畏

爾時重巢梵志聞斯偈已即生念言沙門瞿曇實知我心我今宜應歸依三寶作是念已即白佛言唯願如來聽我出家佛即聽許出家為道受具足戒便成沙門精勤修習斷諸煩惱得阿羅漢諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中當於是時摩竭提國諸外道輩相與聚集須摩竭陀池上作斯論言此是婆羅門諦此是婆羅門諦爾時如來在于精舍以禪淨天耳聞其所說即從定覺往詣於彼須摩竭陀池上諸婆羅門遥見佛來悉從座起為佛敷座白佛就坐佛即就坐而告之曰汝等聚集作何談論諸婆羅門各白佛言瞿曇當知我等今日共相聚集作是說言此是婆羅門諦此是婆羅門諦佛告之曰如是如是我昔求道初成正覺已證知竟取要言之一切世間不過三諦吾當分別何等為三所謂一切不殺此語是實非虛妄說此事若實應勤精進於諸眾生恒生慈心此是婆羅門初諦我知是已廣為人說復次婆羅門一切苦集是生滅法如斯之言真實不虛此事若實應勤精進於其中間常宜四八修心作生滅相應十二如是住是名婆羅門第二諦我以知此生滅相故成等正覺常為眾生說如是法復次婆羅門第三諦者離我我所真實無我若離如是三法相者便能速離一切諸惡此事若實應勤精進求離眾惡應如是住佛說是已眾多外道聞佛所說默然而住爾時世尊而作是念斯愚癡人常為諸魔之所覆蔽是大眾中乃至無有一人能信斯語生志學想修持梵行于時如來作斯念已從座起去佛去不久爾時須摩竭陀池神而說偈言

譬如畫水欲求跡　下種鹵地求苗稼
如以芳香熏臭穢　水浸注陂求輭弱
吹彼鐵杵求妙聲　如於盛冬求野馬
彼諸外道亦如是　雖聞妙法不信受

爾時諸婆羅門聞此池神說是偈已競隨佛後求索出家佛即聽許既出家已精勤修道得阿羅漢果佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爾時尊者阿難在拘睒彌國瞿師羅園時有梵志名曰闡四八陀詣阿難所問訊已十三訖在一面坐而作是言汝以何事於彼沙門瞿曇法中出家學道阿難答言我今為欲斷惡生善以是義故於佛法中出家學道梵志次復言斷何等惡阿難答言我今欲為斷除貪欲瞋恚愚癡梵志復言汝等亦知斷除貪欲瞋恚愚癡耶阿難答曰唯佛法中有斷如是貪欲瞋恚愚癡之法禁制身心梵志又言如此貪欲瞋恚愚癡有何過患汝等法中禁制之耶阿難對曰欲愛染著能生惱亂於現在世增長諸惡憂悲苦惱由之而生未來世中亦復如是瞋恚所著愚癡所著能壞自心亦壞他心自他俱惱於現在世增長諸惡未來世中亦復如是增長諸惡復次若有染著此貪欲者能令眾生盲無慧眼貪欲因緣能令智慧微

弱損減諸善不趣涅槃不得三明及六神通離菩提道如貪欲瞋恚愚癡亦復如是我等見斯貪欲瞋恚愚癡有如是過患以是義故棄斷貪欲瞋恚愚癡梵志又問頗復有道修集增廣能斷貪欲瞋恚愚癡耶阿難答言有八聖道所謂正見正語正業正命正方便正定正念正志能斷貪欲瞋恚愚癡趣向涅槃梵志復言如斯之道極爲甚善修集增廣能斷貪欲瞋恚愚癡阿難當知我今緣務極爲猥多今欲還歸阿難告曰宜知是時梵志聞阿難所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗往詣佛所頂禮佛足在一面坐于時如來爲舍利弗種種說法示教利喜已默然而住時舍利弗見佛默然即從座起頂禮佛足還其所止未到所住處道逢梵志名曰優陀問舍利弗從何處來舍利弗言梵志當知我於今日詣世尊所聽法來還優陀復言汝今故未離於教法猶如嬰兒未離乳耶舍利弗言我今聽法無有猒足不同嬰兒何以故嬰兒轉大則離母乳優陀復言我已久離聽法敬戒舍利弗言如汝法中雖復教戒無有義利行於非道不名乘出不至菩提是壞敗法無有一法可恃怙者汝之師尊非是如來阿羅訶三藐三佛陀汝今宜應速疾離彼邪師教法譬如弊牛志性輕躁好爲觝突加復少乳所生犢子其形甚小數數離母隨意放逸如汝師尊無義教法亦復如是志性輕躁所有教法無有義利所有弟子稚小無智遠離其師隨意放逸各自說言我已離於教戒之法如來法中有義教戒有善乘出趣向菩提不爲邪見之所破壞有諸善法而可恃怙我之世尊是如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀諸弟子等隨逐不捨猶如善牛志性不輕不爲觝突加復多乳其犢身體日日長大隨逐其母終不捨離優陀梵志讚舍利弗善哉善哉汝獲善利所受教戒是出世法趣向菩提有善乘出至於涅槃不可沮壞有所依憑汝師世尊是如來阿羅訶三藐三佛陀作是語已各還所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有梵志名曰優陀往詣佛所問訊已訖在一面坐而作是言瞿曇於昔日時諸外道等相與聚集彼大講堂作種種論沙門瞿曇在於閑靜修攝其心智慧辯才我於是時亦共論議作如是言此相應此不相應譬如老牛加復無目我等亦爾所有教法其爲鄙陋盲無慧眼沙門瞿曇有大智慧在於閑靜修攝其心瞿曇汝今云何教諸弟子佛告之曰我佛法中童男童女共相聚會娛歡讌會隨喜舞戲是名相應譬如有人年過八十頭白面皺牙齒隨落然猶歌舞作木牛馬作於琵琶箜篌箏笛亦作小車及蹹毱戲如斯老人作如是事名不相應其有見者當名此人爲作智人爲作癡人梵志對曰如是之人名爲嬰愚無有智慧佛告之曰我佛法中相應相順如童子戲梵志當知聖賢法中如童子戲優陀白佛云何比丘修集善法佛告之曰比丘之法應當遠離諸惡不善修諸善法不調伏者爲調伏故應勤修集不得定者爲得定故

應勤修集不解脫者爲解脫故應勤修集所未斷者爲令斷故應勤修集所未知者爲令知故應勤修集所不修者爲欲修故應勤修集所未得者爲欲得故應勤修集梵志白佛言世尊何等不調欲令調故應勤修集佛言眼不調乃至意不調爲令調故應勤修集梵志言何等不解脫欲令解脫應勤修集佛言心不解脫爲令解脫應勤修集梵志言何等爲斷惡應勤修集佛言斷欲無明與愛故應勤修集梵志言何等不知爲知故應勤修集佛言未知名色爲令知故應勤修集梵志言何等不修爲修故應勤修集佛言未修定慧不得八道應勤修集梵志白佛比丘之行甚爲眞實我今事多欲還歸家佛告之曰宜知是時優陟梵志即從座起還其所止

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時國中有一梵志名曰尸蔔往詣佛所問訊已訖在一面坐而作是言瞿曇所言學者云何名學佛告之曰學故名學梵志又問云何學故名爲學也佛言時時修學增上戒故名之爲學時時修學增上心故名之爲學時時修學增上智故名之爲學梵志復言瞿曇若有阿羅漢盡諸有漏所作已辦捨於重擔逮得己利心得自在無復煩惱正智得解脫時當何所學佛言若有羅漢盡諸煩惱正見心得解脫當于爾時貪欲瞋恚及以愚癡一切悉斷無有遺餘是名無學若彼羅漢盡於貪欲瞋恚愚癡更不造作身口意惡無所進求以是義故名爲無學爾時尸蔔梵志聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林爾時尸蔔梵志往詣佛所問訊已訖在一面坐而作是言瞿曇若有婆羅門作是說隨所作業悉是過去本所作因於現在世所作諸業能增過去不善之因現在之世若不造業則能破壞生死之橋四流永絕更不流轉以業盡故苦亦得盡苦盡則苦邊際盡瞿曇此事云何佛告尸蔔如汝所言彼諸沙門婆羅門等作如是說隨所造業悉是過去本業因緣乃至盡苦邊際若如是者以何因緣於現在世而有種種風冷病等四大增損若如是者爲自所作爲他所作尸蔔白佛他之所作佛告尸蔔云何自己所作常拔鬚髮或舉手立不在牀坐或復蹲坐以之爲業或復尖臥於棘刺之上或編椽坐臥或坐臥灰土或牛屎塗地於其中坐臥或翹一足隨日而轉盛夏之月五熱炙身或食菜或食稗子或食舍樓伽或食糟或食油滓或食牛糞或日三事火或於冬節凍冰襯體有如是等無量苦身法是自己所作云何名爲從他作苦爲他手足及以刀杖瓦石打擲如是等苦是則名爲從他得苦一切世人四大增損或爲風冷而起是患如是患等現所見事云何彼諸婆羅門等若作是見言以此故能盡苦際即是自作過咎如是等法一切世人皆共知之彼自虛說以五因緣故能令身心受諸苦惱何等爲五所謂貪欲瞋恚掉悔疑如斯五法能令衆生現在之世身心苦惱復有五因緣故於現在世能令身心常得快樂不受苦惱何等爲五所謂能斷貪欲之心則於現在能令身心

受法快樂何以故以有貪欲瞋恚掉悔故能令衆生受諸苦惱若能斷除則受快樂無有憂患是故應當斷除如是貪欲瞋恚掉悔若斷除者無熱無惱不待時節當得解脫必趣涅槃尸蔔是名現在所得法復有現前所得法所謂正見正語正業正命正方便正志正念正定說是法時尸蔔梵志遠塵離垢於諸法中得法眼淨既得道已即整衣服合掌向佛而白佛言世尊唯願如來慈哀憐愍聽我出家如來即聽出家既出家已於空靜處懃懃精進得阿羅漢

如是我聞一時佛在那羅健陀賣甑聚落菴婆羅林時聚落中有一梵志名那利婆力在彼村住其年衰邁已百二十彼聚落中所住人民咸謂是人眞阿羅漢悉共恭敬而供養之然斯梵志有一親友福盡命終得生天上爾時此天作是思惟我今若勸是那利婆力詣佛所者必不信受我今當教脫能信我作是念已即往於彼老梵志所威光晱爓遍照其人所住之處即至彼已語梵志言云何於已實是怨家詐現親相云何於自親友視之如已云何說斷云何無熱惱汝今應當心中默念不應發言若有能解如斯義者當往其所而求出家淨修梵行爾時此天作是語已即復不現於是那利婆力梵志聞斯語已即往於彼富蘭那迦葉所心中默念如斯問難云何於已實是怨家詐現親相云何於自善親友所視之如已云何說斷云何無熱惱然富蘭那迦葉尚不能知彼心所念況能答之復往删闍耶毗羅胝子所亦作如是心中所問乃至尼揵陀若提子所亦復如是作心中難彼若提子尚不能知是念況復能答爾時那利婆力梵志遍至六師悉不能知如斯之難若不能答我今何為於其法中出家修道不如還俗受五欲樂我今家業甚為豐饒寧在家居布施作福復作是念我當往詣沙門瞿曇所作是念已即往佛所於其中路復作是念沙門瞿曇年少出家而富蘭那六師之徒悉是耆舊宿德之人尚不能知況彼沙門瞿曇既是年少出家未久學日又淺而當能解如斯之義作是念時於其中路迴車欲還復更思惟我昔曾從耆舊宿德老梵志所聞如是說出家之人年雖幼稚不應輕慢何以故年雖幼稚有大神通及大智慧作是念已即往佛所至佛所已恭敬問訊在一面坐心中默念如是四難云何於已實是怨家詐現親相云何於自善親友所視之如已云何說斷云何無熱惱爾時世尊知彼梵志心之所念即說偈言

屏處極毀罵　百千種誹謗　面前而讚歎
言是善好人　實能辯諸事　詐偽而不實
智者應當知　此是怨詐親　出言詐親善
所作無利益　知者應當知　此是怨詐親
云何於親友　愛重如已身　不應於親友
伺覓其過失　親友心願同　相念常不忘
如是之親友　不為他沮壞　應當恒敬念
愛重如已身　何故說於斷　斷能生喜樂
亦能得勝利　至於寂滅所　能修於勝果
丈夫向正道　以是義故斷　云何得無熱
得於寂靜味　獲得大智慧　爾時得無熱

遠離於諸惡　入法歡喜味　是名為無熱
爾時梵志聞是偈已即整衣服而白佛言唯
願世尊聽我出家于時如來即聽出家既出
家已精勤修道得阿羅漢

須跋陀羅者如集偈頌中說

優陟分豎俱迦那 四八　須達長耆羅浮 廿一
重巢三諦及闡陀　二不留得尸蔔根
尸蔔那羅婆力迦　須跋陀羅第十五

別譯雜阿含經卷第十九

別譯雜阿含經卷第二十

失譯人名附秦錄

爾時眾多比丘在俱薩羅國竹林中夏坐安
居彼園林中有天神住天神愁念而作是言
今僧自恣月十五日已復欲去更有天神即
問之言汝今何故愁憂如是即說偈言

天神汝今者　何以懷愁憂　淨戒諸比丘
今日當自恣　得遇如是事　宜應自欣悅

彼林天神以偈答言

我亦知彼等　今日當自恣　非是無慚愧
同諸外道等　斯等皆精勤　具有慚愧者
收檢衣鉢已　自恣各散去　比丘既散已
此林空無人　更無所聞見　是故我愁憂

時諸比丘既自恣已各散出林還其所止爾
時天神見其四散心懷憂悴即說偈言

諸比丘去已　但見迓居處　牟尼諸弟子
多聞有知見　善能具分別　種種清淨說
如斯持法人　今者安所詣

時餘天神復說偈言

此諸比丘等　四散道不同　有向摩竭提
或有詣跋耆　亦復有向彼　毗舍離國者
此阿練若處　集會諸比丘　譬如野鳥鹿
栖止無恒所　此諸比丘等　捨棄於緣務
常求空閑處　靜坐得安樂

有一比丘從俱 四八 薩羅國詣俱薩羅林於中止
住晝日睡眠時彼林中有天神作 廿二 是念言今
此比丘處林而睡甚非所宜非沙門法汙辱
此林我於今者當寤寤之作是念已即往其
所謦欬彈指而說偈言

咄比丘汝起　無得著睡眠　如是睡眠者
竟有何義利　身遭極重病　云何而安眠
毒箭中汝心　求拔云何眠　汝既能出家
捨離眾緣務　當滿本願求　勿為睡所覆
壑瞢無覺了　失於昔所願　欲體性無常
掉動不停住　眴息不可保　凡夫愚惑著
汝今已出家　離於在家縛　云何離縛已
而復樂眠睡　若未斷愛欲　其心未解脫
未得最上智　不具斯事者　不名為出家
云何安睡眠　欲稱出家法　應當勤精進
晝夜不懈倦　堅固求涅槃　所求既未獲
出家為何眠　慧識祛無明　盡於諸漏結
善調於心行　獲最後邊身　能具如上事
乃可安眠睡

爾時復有一比丘亦住於彼俱薩羅林晝入
房坐起於惡覺依於貪嗜 四八 時林天神知彼比 廿三
丘起於惡覺依於貪嗜不能稱可出家法式
是不善士處此林中起於惡覺我於今者當
覺悟之作是念已即往其所而說偈言

比丘怖惡欲　故來處此林　形雖坐林間
心意出林表　馳騁逐外塵　起于慈覺觀

若滅諸欲著　然後得解脫　既得解脫已
乃爾知快樂　汝應捨不樂　安心樂此法
我今覺悟汝　令汝還得念　欲如惡焦山
煎迴諸善法　惡焦無猒足　難可得小離
勿貪於欲樂　坌汙己淨心　如鳥爲塵坌
奮翮振塵穢　比丘亦如是　摒思去塵勞
塵垢來染心　正念能除捨　愛欲即塵垢
非謂外埃土　欲覺及瞋癡　謂之爲塵勞
攝心有智者　爾乃能除去
爾時復有一比丘亦住於彼俱薩羅林晝入
房坐而於欲所起清淨想彼林天神知其所
念爲覺悟故即說偈言
汝思欲淨想　欲覺之所吞　捨欲不淨心
安取欲淨想　比丘汝今者　處林獨閑坐
應念佛法僧　及已所受戒　多獲歡喜心
便知苦邊際
爾時復有一比丘遊俱薩羅國止一林中於
其日中盛熱之時心生不樂時此比丘即說
偈言
日中既盛熱　林木甚鬱蒸　衆禽以熱故
各自停不飛　布穀厲其聲　我聞生驚懼
彼林天神聞此偈已即說偈言
日中盛熱時　衆鳥皆停住　布穀厲聲鳴
汝應生快樂　不應生怖懼　此處當畏誰
爾時尊者阿那律遊俱薩羅國止住一林時
阿那律天上本妻來至此林禮尊者足在一
面坐即說偈言
汝昔天上時　善巧奏琴樂　又復能歌舞
縱意受快樂　汝當發心願　還向本宮殿
處三十三天　彼天豐諸欲　天女恒翼從
極樂甚可樂
尊者阿那律說偈答曰
天女極爲苦　依止於身見　諸樂生天者
一切無不苦　我不受後有　更不生彼天
天女汝當知　我盡於生死
爾時復有一比丘在俱薩羅國止一林住晝
夜誦習精勤修道得阿羅漢已得阿羅漢止
不誦習彼時天神而說偈言
汝常誦法句　精勤不休癈　今何故默然
都無所誦習
比丘說偈答言
我先求法句　未得離欲結　吾今既離欲
法句義已成　我今已知見　不隨於諸道
所期得出要　何用文字爲　世間諸所有
一切聞見事　悉皆都捨離　不受於後有
爾時復有一比丘在俱薩羅國依止彼林眼
視不明請醫占之醫語之言比丘若能齅蓮
華香眼還得明彼比丘即信其言又語之曰
我於何處得斯蓮華醫即答言汝若欲得蓮
華香者當詣蓮華池所時彼比丘即用其言
至彼池所端坐齅香爾時天神見其如是即
說偈言
池中所生華　香氣甚馝馥　汝都不見主
云何偷華香　而汝於今者　真實得名盜
大仙汝何故　而盜於彼香
比丘說偈答言
天神汝當知　蓮華生池中　我不傷根莖
亦不偷盜取　但遠齅香氣　以何因緣故
名爲偷香者　我不受此語
天神復說偈言

池中有香華　不問其主取　檀越不施與
世人名爲盜　大仙汝偷香　一向成盜罪
時有一人來入此池以鎌芟截蓮華根葉重
負而去比丘見已復說偈言
斯人入池中　斬拔華根子　狼藉而踐蹈
皇擔而齎歸　何故不遮彼　語言汝盜取
天神說偈答言
彼人入池者　恒作於惡業　譬如乳兒母
而著於果衣　雖有諸涎唾　都不見汙辱
汝如白淨衣　易受其點汙　是故止制汝
不能遮于彼　惡人如衣黑　造惡不識訶
鮮白上有點　猶如蠅脚等　世人皆共見
設諸賢智人　有少微細過　其喻亦如是
珂貝上黑點　人皆遠見之　若斷結使者
諸業皆潔淨　有如毛髮惡　人見如丘山
比丘復說偈言
夫今利益我　爲欲拔濟故　隨所見我處
數數覺悟我
天神說偈答言
汝不以錢財　而用市我得　又不被他國
虜掠見擒獲　損益汝自知　誰逐汝覺悟
汝今應自忖　諸有損益事
爾時尊者十力迦葉在俱薩羅國栖泥窟中
有一獵師名違迦去尊者不遠施鹿罥羂爾
時尊者憐愍獵師爲其說法彼不解法尊者
迦葉指端出光獵師雖見亦不猒離如此惡
事但自思念鹿來入罥爲不入罥爾時栖泥
窟神而說偈言
獵師處深山　少智盲無目　非時有所說
徒自失其言　假令汝十指　一時都出光
終不能令彼　得見於四諦　彼都無智故
造作諸非法　不樂及睡眠　猒離到淨想
安住闍利那　誦習華迦葉
爾時跋耆子遊俱薩羅國住止彼林時彼國
人一切皆作拘密提大會七日七夜爾時跋
耆子見是事已心小退壞即說偈言
我在榛樹間　譬如彼棄木　我今如棄木
獨處寓空林　今日到滿月　誰苦劇於我
爾時天神知其所念說偈問言
汝今處空林　云何似棄木　地獄羨忉利
天慕汝亦然
爾時有一比丘在俱薩羅止住彼林修持禁
戒已爲滿足更不求勝時彼天神即說偈言
不應以持戒　多聞及禪定　住於空閑處
未盡諸漏結　不應作是事　用智自損減
遠離凡夫法　逮得菩提樂
爾時俱薩羅國有一比丘號曰龍與住止彼
林好樂家法晨入聚落日暮乃還爾時天神
作是念言此年少比丘親近憒鬧朝往暮還
我於今者爲作覺悟即說偈言
去時何太早　迴還何遲暮　瞻形觀相貌
如似在家者　數數常往返　苦樂同世俗
龍與汝當知　宜應自思量　勿貪著居家
以損清淨行　汝今慎勿爲　無自在所牽
爾時復有衆多比丘在俱薩羅國止住彼林
衆多比丘掉動不停少於慙恥輕躁很戾識
念不定心意憧惶諸根馳散爾時天神作是
念比丘之法不應如是斯甚不善我當爲其
說覺悟偈即說偈言
瞿曇諸弟子　正命用自活　乞食及住時

常思於無常　於行住坐卧　亦復思無常
已自難將養　很戾心馳散　譬如世俗人
食訖皆睡眠　棄於自已舍　親近著他家
如為人所迫　强逼作沙門　無實無信心
亦不求出家　强著僧伽梨　如老牛駕犂

爾時諸比丘即答之言今者汝欲譏我等耶天復說偈答言

我不見種姓　亦不稱名字　我今敬禮僧
譏毀作過者　若能住精進　我今亦禮足

爾時憍薩羅國有一比丘林中止住與一長者共為親友是時長者有一兒婦年少端正時此比丘少共語言衆人皆謗謂為非法是時比丘聞是語已心中懊惱欲向林中而自刑戮天神念言彼比丘者實無過患於此林中若自刑害甚為非理我當令其使得覺悟時此天神即便化作彼兒婦形至比丘所比丘見已即向化婦而說偈言

如市在四衢　甚為寬博處　惟有染汙語
三四人衆中　親近生誹謗　汝知是事已
宜應速疾去　勿得此間住

時化天神復說偈言

出家應忍受　譏毀誹謗言　謗語是不實
不宜生愁惱　空聲不著已　但是虛妄言
自省無過咎　不應生惱苦　聞謗而恐畏
云何處深林　譬如彼野鹿　終身行不立
能忍諸音聲　善惡上中下　有識之行人
成就具正行　不以他語故　得名賊牟尼
汝今自審已　既無諸過咎　賢聖及諸天
亦知汝無過

時化天神說是偈已即於其處隱沒不現彼時比丘晝夜精勤心不懈息斷除煩惱得成羅漢

別譯雜阿含經卷第二十

音釋

縕（於忿切枲也）　嘔（五后切吐也）　詰（苦吉切問也）　陂（彼爲切澤也）
眹（失冉切）　犢（徒谷切牛子也）　讌（於句切合飲也）　麹（丘六切毛丸也）
蹲（徂尊切踞也）　稗（蒲拜切似穀者草）　滓（側氏切澱也）　翮（下革切勁羽也）
芟（所咸切刈也）　搸（側詵切木名）

雜阿含經

失譯人名附吳魏二錄

聞如是一時佛在拘薩國多比丘俱行往竹中一竹中止行上隙中栢樹間在時佃家婆羅門姓為蒲盧一竹外多犂者共會飯能五百犂是時佛念日尚早今居前一竹中行到佃家多犂者飯時會佛便至佃家飯會處佃家見佛從來已見為說如是我為自犂自種已自犂自種為食卿具譚行者可犂可種已犂已種當食佛報佃家說如是我亦犂亦種已犂已種食佃家報佛如是雖佛說如是我為犂為種已犂已種食我不見卿種具若牛若犅若轅若杖斵但言佃家種從後說絕我不見種具說種具今我知種佛報信為種行為水慧為牛軛為犂心為斵意為金身守口守食為藍至誠治不止為竟精進不舍犅行行為安隱行不復還已行無有憂如是已種從是致甘露如是種一切從苦得脫便佃家滿器飯至佛上貞佛能佃實佛大佃願取我飯良故佛報說如是已說經故不可食行者

自知是法已問佛說經常法如是增法不必
從是望道但結盡疑索意止是飯食飲供養
祠如是地入與中大福婆羅門復白佛令我
爲是食與誰佛報如是無有世間若天若魔
若梵若沙門一切令是飯食不能得消但佛
亦得道者持是飯行至無有蟲水便投中若
空地無有草掘埋婆羅門已受佛言便行無
有蟲水投中已投中烟出燃沸大沸作聲譬
喻如揣鐵赤葉鐵一日在火燒便投水便熱
出氣出沸大沸有聲如是已婆羅門持飯著
水中便烟出然沸大沸作聲婆羅門驚怖毛
起便持頭面著佛足作禮言我可從佛得作
沙門離惡受教戒從佛受行佛言可淨行道
已從是婆羅門從佛受教戒竟佛法到得不
著道佛說如是 四九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給二孤獨園是
時生聞婆羅門到佛已到爲問佛起居一處
坐已一處坐生聞爲佛說如是聞佛說是但
應與我布施不可與奇布施與我布施大福
與奇布施不大福但與我弟子布施與我弟
子布施與我弟子布施大福與奇弟子布施
不大福若如是說者爲如是爲與我布施莫
與與我弟子布施爲大福設如是說者爲不
罵佛不論議爲是佛言不如說不爲法說不
不犯法不爲無有得長短不佛告婆羅門若
人說佛說如是但與我布施莫與奇與我弟
子布施莫與奇與我弟子布施大福與奇弟
子布施福少如是言不如言爲說我論議亦
不如言亦非法諸有法論議何以故我不說
如是爲與我布施莫與奇至如上說若有說
女是便壞三倒道布施家壞 福受者壞德亦
自壞意若有盪釜亦盪盂器人持至園中棄
園中意生若園中蟲從食令蟲身安隱從是
話從是因緣我說能致福何復問與人我但
說與持戒者福大不持戒者 福少婆羅門報
佛我亦說如四九是持戒者福大三不持戒者福少
一切應與布施隨可意不持戒者少福持戒
者福大若黑白亦赤黃亦所行孔雀牛鴿亦
爾所是身案本從生態力從聚善惡從出但
案行莫視色人亦如是所有身生亦道人亦
城中人佃家亦擔死人種是爲各有身從是
生持戒者能得度世與是爲大福癡不及者
不聞難受與是少福莫事不知者但事知者
多慧道弟子道弟子多信有枝根本有因緣
從因緣上天有因緣從因緣墮惡道有因緣
從因緣度世如是皆從因緣便生聞婆羅門
從座起持頭面著佛足下從今爲歸佛持戒
佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有
陝陽闍壯年婆羅門至佛所已至與佛共相
問已問一處坐已坐爲問佛如是持何等分
別觀惡人佛報言譬喻惡人如月復問佛若
人欲分別慧人持何等觀譬喻慧人如月復
問佛何等爲不慧人如月譬喻二十九日月
明亦減色亦減方亦減見亦減在在中夜過
爲減行有時月爲一切索盡不復現如月盡
時愚癡亦如是爲從所得道者聞經教戒慧
信已得不奉行不受聽不著心捨離教不著
行便信減戒減聞減施減慧減中夜過亡是
婆羅門有一時令所愚人者一切盡一切不

現所得好法譬如月盡時二十九日如是見
愚癡者譬喻月復閉佛欲知慧者行說譬喻
月十五日明亦增方亦增見亦增復一時爲
月一切增具止十五日時亦如是慧者所道
德言如法行便得信從得信聽事著意不捨
離所教合聚便得增信增戒增聞增施增慧
增高敢言便中夜增滿亦有一時增所是智
慧者一切行得具足所行淨教戒譬喻月十
五日明月時至明慧人見如是婆羅門譬喻
月從移說絕辭譬如月明在中行一切天下
星宿從明所勝信聞者亦爾能布施無有慳
難捨世間一切爲從布施明譬如雷鳴雲雷
俱多舍水灑地信聞者亦如是能布施無有
慳便從飲食滿設說復與便有名聞聲如天
雨墮便多福汔與者得如雨珍寶穀名聞亦
德天上已有德行後世在天上便除陽閒從
座起持頭面著佛足禮從今受佛教戒行佛
說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
告比丘一時佛在優隨羅國河名尼然在邊
尼拘類樹適得道時自念人行道一挈令行
者從憂愁苦不可意能得度滅亦致正法何
等爲正法爲四意止何等爲四意止若比丘
身身觀止行自意知從世間癡不可意能離
外身身身相觀止內身外身身身相觀止行
自意知從世間癡不可意能離痛意法亦如
是若行者從四意離便從行法離已從行法
離便從行道離已從行道離便離甘露離甘
露已便不得度生老死憂惱亦不得離苦亦
不得要若行者有四意止能度便能受得道
者行已能受得道者行便能得道已得道便
能滅老病死憂惱便能得度苦亦得要梵便
知我所念譬如健人伸臂屈復伸梵如是從
天上止我前已止便說我如是如佛念如佛
言道一挈令得請諍令得離憂遨苦不可意
能得度滅能致正法能致四意止身身觀止
行自意知從世間癡不可意離外身身身相
觀止內身外身身身相觀止行自意知從世
間癡不可意能離痛意法亦如是若行者從
四意離便從法行離已從法行離便從行道
離已從行道離便離甘露已離甘露便不得
離生老死憂惱亦不得離苦亦不得苦要是
爲知是行方便　鴈足在水中一挈　令佛
說我正行　但受是言當爲使自計　爲一
挈生死憂要　出道教爲哀故　已上頭得
度世亦從是　今度後度亦從是　是本清
淨無爲　亦從是生老死盡　從若干法受
依行　是道眼者說　佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時自梵自明夜亦明梵往至佛在時佛火神
足行在時自梵念是尚早至佛見今佛亦火
神足行令我今居前到俱披犂比丘調達部
便自梵至俱披犂比丘調達部已到爲告俱
披犂調達部如是俱披犂俱披犂爲持好意
向舍利弗目揵連比丘亦餘慧行道者俱披
犂調達部便言卿爲誰梵言我爲梵俱披犂
調達部報言佛說卿阿那舍不梵言是俱披
犂調達部報言何因緣得來到是門便梵思
惟念是何以無有悲意便自梵說是絕　不
可量欲量　爲是故世間少慧　不可量欲

作量　如是世間自覆蓋　便梵行至佛已
到爲佛足下禮一處止已一處止自梵爲佛
說是我爲自光明夜亦已明爲至佛已至是
時火神足行我便思惟念尚早至見佛我已
到見佛火神足我便念令我居前行俱披犂
比丘調達部我爲便至俱披犂比丘調達部
已至俱披犂比丘調達部我便告俱披犂俱
披犂持好心向舍利弗目揵連比丘亦同道
行者便言卿爲誰我言梵便報我佛說卿阿
那含不我言是便報若何因緣得來到是我
便思惟念咄是何以無有悲意　不可量欲
量　是故世間少慧　不可量說量　世間
人意計我自知
佛便說俱披犂調達部破戲亦嚏是時說是
絕　不可量欲量　故世間難得慧　不可
量說量　從是世間自覆蓋　佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孙獨園佛
告比丘治生有三方便未致利能致已致不
減何等爲三是間比丘有治生者晨念多方
便盡力向治生日中亦爾晡時亦爾求多方
便盡力索令有利比丘治生三法亦如是未
得好法能得致已得好法不減何等爲三是
間諸比丘有比丘晨時多受道思念意不離
日中晡時亦爾多合定意受行意不離能多
增道佛說如是
聞如是一時佛在王舍國竹園烏隙在是時
有婆羅門名爲不信重在王舍國居便不信
重念如是是俱譚沙門王舍國止竹園隙令
我令行至俱譚沙門俱譚沙門所說經我當
爲一切却語不信便不信重從王舍國出到
佛所是時佛爲非一百衆會周帀坐徧說法
經佛見不信重從遠欲來已見便止不說經
不信重已到佛問訊一處坐已一處坐不信
重爲佛說是勸佛說經我欲聞佛報言婆羅
門不信重　重是法不應　亦不解言者
亦彼意亂者　亦悉欲諍者　若爲意離諍
喜意亦諍　能合恚諍　如是者能解法
語　便不信重從座起頭面著佛足下禮已
覺已覺爲愚爲癡爲不曉爲不工爲持惡意
來向如來無所著如有覺欲却語不欲信從
今自悔過本守自歸佛自歸法自歸比丘僧
守本佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時佛告舍利弗我亦倉卒說弟子法我亦具
說但爲難得解者舍利弗便白佛倉卒說亦
可弟子法具說亦可弟子法會有解者佛便
告舍利弗當學如是身識俱外一切思想我
是是我所憍慢使便不復有所意解所慧解
自見法自解自知得行是身識俱外一切思
想是我是我所憍慢使不復有若舍利弗比
丘是身識俱亦外思想一切是我是我所憍
慢使便不復有所意解得慧解見法慧行自
見自知求行止是名爲舍利弗比丘無所著
濁索盡至學度世我爲是故說是言從後說
絕　度世說不致　壞欲欲思想　意不可
俱爾　亦除曉睡瞋　亦還結疑　觀意除
淨　本起思惟法　已說度世慧　亦說壞
癡　佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時佛告諸比丘是身有肌膚髓血生肉舍满

屎尿自視身見何等好常有九孔惡病常不淨常洗可足歎常與怨家合爲至老死亦與病俱何以不厭身會當隨會當敗以棄𦵏地中不復任用爲狐狼所噉何以見不慙誰說貪婬如佛言少可多自心觀是如屠盂屠机爲骨聚如然火如毒藥痛爲撓癡人喜爲喜不自知何不畏羅網貪婬爲癡哉錢穀金銀牛馬奴婢人爲命故求命在呼吸本命亦自少極壽百餘歲亦苦合觀是誰爲可者如時過去侵命稍少命日俱盡如疾河水如日月盡命疾是過去人命去不復還如是爲不可得人死時命去設使若千財素天琦物亦一切有死時對來亦不樂亦不可猒亦不可樂亦不可自樂無餘但自善作𢇁有餘所自作善所自然若以知見死當有何等人可隨貪婬設使久壽設使亡去會當死何以意索俱樂何以故不念靜極意愛兒兒已死啼哭不過十日已十日便忘之愛見婦亦爾爲家室親屬知識亦爾以苦生致財物死時人會棄自愛身命在索棄亂亦入土下但爲陰去生熟墮人如樹果實已見如是有爲人意墮中天下一切萬物一人得不自足若得一分當邪得自猒無有數世五樂自樂徧之當爲何等益人已逢苦索受罪人意爲是有所益不欲受靜索爲蚖自身如少多亦爾如多少亦爾如病爲大小亦苦如骨無有肉狗得齩之不猒如是欲狗習是亦難得已得當多畏之是習所不久人亦隨墮惡如人見夢已寤不復得貪婬亦如是劇夢如夢爲有樂如黑虺如鈎肌肉如樹菓實實少未多亡爲增結爲惡作本道家常不用是人在天上舍樂亦天上色樹亦在端正如苑園亦得天上玉女已得人不猒天上五樂令當邪得天下猒爲取二百骨百骨百二十段爲筋纏爲九孔常漏爲九十三種爲百病極爲肉血和爲生華肌爲中寒熱風爲屎尿爲千蟲皆從身起中亦有千孔亦有劇爲親已壞他爲從是不淨出從鼻中涕出從口涎唾出從腋下流汗出從孔處屎尿出如是皆從身出劇塚間死人誠可惡劇舍後可惡劇爲所有不淨種爲從是本來如金塗餘爲衣故香粉脂澤赤絮紺黛爲癡人見是是亂意如畫瓶如坑覆以草人所抱愛後會悔比丘跪拜受教如是

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園佛告比丘比丘聽受教佛便說是比丘人有四因緣貪愛有輕重從是離道比丘譬一人有四婦第一婦爲夫所重坐起行步動作臥息未曾相離沐浴莊飾飯食五樂常先與之寒暑飢渴摩順護視隨其所欲未曾與諍第二婦者坐起言談常在左右得之者喜不得者憂或致老病或致鬪訟第三婦者時共會現數相存問苦甘恣意窮困瘦極便相患猒或相遠離適相思念第四婦者主給使令趣走作務諸劇難苦輙往應之而不問亦不與語希於護視不在意中此四婦夫一旦有死事當遠從去便呼第一婦汝當隨我去第一婦報言我不隨卿壻言我重愛無有比大小多少常順汝旨養育護汝不失汝意爲那不相隨婦言卿雖愛重我我終不能相隨夫便恨去呼第二婦汝當隨我去第二婦報言卿所

重愛第一婦尚不隨卿我亦終不相隨増言我始求汝時勤苦不可言觸寒逢暑忍飢忍渴又更水火縣官盜賊與人共諍𠊱𠊱咋咋乃得汝耳爲那不相隨婦言卿自貪利强求又我我不求卿何爲持勤苦相語耶天便恨去復呼第三婦汝當隨我去第三婦報言我受卿恩施送卿至城外終不能遠行到卿所至處夫自恨如去還與第四婦共議言我當離是國界汝隨我去第四婦報言我本去離父母來給卿使死生苦樂當隨卿所到此夫

不能得可意所重三婦自隨但得苦醜不可意者俱去耳佛言上頭所譬喻說一人者是人意神第一婦者是爲人之身也人好愛其身過於第一婦至命盡死意神隨逐罪福當獨遠去身强在地不肯隨去佛言比丘不隨四行不得度脫何等爲四一者憂苦二者習欲三者盡空四者消滅諸惡道要有八行至誠在四諦第二婦者是人之財産得之者喜不得著愁至命盡時財寶續在世間亦不自隨去空坐之愁苦第三婦者謂父母妻子兄弟五親知識奴婢以生時恩愛轉相思慕至於命盡啼哭而送之到城外塚間便棄死人各自還歸憂思不過十日便共飲食捐忘死人第四婦者是人意天下無有自愛守護意者皆放心恣意貪欲瞋恚不信正道身死當墮惡道或入地獄或爲畜生或爲餓鬼皆快意所致也比丘爲道當自端心正意當去愚癡之心無愚癡之行悉不行惡不行惡不受殃不受其殃不生不生亦不老不老亦不病不病亦不死不死便得無爲泥洹道佛說如是比丘受歡喜

聞如是一時佛在王舍國雞山中佛便告比丘人居世間一劫中生死取其骨藏之不腐不消不滅積之與須彌山等人或有百劫生死者或千劫生死者尚未能得阿羅漢道泥洹佛告比丘人一劫中合會其骨與須彌山等我故現其本因緣比丘若曹皆當拔其本根去離本根用是故不復生死不復生死便得度世泥洹道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹須達園佛便語比丘比丘應唯然受佛語佛便說色比丘念本起苦念非常壞去諦觀已比丘色能諦觀若能知色本念若能知色非常壞若能知諦觀便色愛爲去已色愛壞便愛貪亦壞已愛貪壞便意脫我爲說如是痛癢思想生死識爲比丘念本亦念識非常亦當諦觀若比丘能已到諦觀愛衆已愛盡便愛貪盡便脫生死得道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘我爲若說惡從何所起亦說善從何所起比丘聽念著意比丘應唯然惡意爲何等所色過去未來今貪起自恚畏癡一切見惡意是名爲所惡痛癢亦爾思想亦爾生死亦爾識亦爾如是名爲從所起惡善意爲何等色過去未來今無有見是起無有恚無有畏無有癡無有一切嬈惡意如是名爲善意如是名爲痛癢思想生死識佛言我所說善惡意如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘有四意止何等爲四在有比丘內

身身觀止盡力令知意不忘出從癡爲癡天
下憂外身身觀止盡力令知意不忘出從癡
爲癡天下憂內外身身觀止盡力令知意不
忘出從癡爲癡天下憂內痛痛癢痛癢想觀止
盡力令知意不忘出從癡爲天下憂外痛癢
痛癢想觀止盡力令知意不忘出從癡爲天
下憂內外痛癢痛癢想觀止盡力令知意不
忘出從癡爲天下憂內意意意想觀止盡力
令知意不忘出從癡爲天下憂外意意意相
觀止盡力令知意不忘出從癡爲天下憂內
外意意意相觀止盡力令知意不忘出從癡
爲天下憂內正法法法相觀止盡力令知意
不忘出從癡爲天下憂外正法法法相觀止
盡力令知意不忘出從癡爲天下憂內外正
法法法相觀止盡力令知意不忘出從癡爲
天下憂佛說如是四意止佛弟子當爲受行
精進爲得道

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便告比丘有是比丘一法爲一法相行相念
多作爲身得息爲意所念所待能止無有餘
但念黠行法念俱行何等一法爲一法相習
安般守意若比丘安般守意爲習爲念爲多
住便身得息意亦所念所待便止無有但黠
念法行滿具行是爲比丘所一法爲一法相
便相行相多爲身得息爲意相念相待便止
無有餘但黠行法念增滿行若比丘是一法
比丘能行能使能念能多作得隨道佛說如
是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便告比丘有二力得上頭道何等爲二力謂
曉制力謂意護力何等爲曉制力者是聞有
道真弟子爲是學身惡行爲得惡福今世後
世我身行惡我當自身犯亦爲嬈他人所無
所道人所同道亦爲犯戒十方人亦說我惡
我亦隨不吉語言我亦身敗便墮地獄中是
爲身惡行謂惡福今世惡如是後世亦惡如
是便身惡棄爲身好念淨除身致不犯如是
身犯行心犯行是名爲曉制力何等爲行念
力者若所守致若自守歸若所止念行力謂
行之自到爲念到求如是名爲念行力道說
之如是比丘歡喜起作禮

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘有三力何等三力一者信力
二者精進力三者黠力信力爲何等在有道
弟子爲佛道無有能壞意得佛恩行止說佛
如是語如諦無所著諦覺黠要行樂天下父
如是到佛棄惡到黠行或是名爲信力精進
力爲何等在有比丘已生惡意斷故求欲行
求爲精進爲受正意未生惡意不使起未生
善意爲求生已法意爲止不忘不減日增日
多行念滿欲生求受精進制意出是名精進
力黠力爲何等若有比丘是苦集如諦知是
集苦是苦集是苦盡是苦要受是名爲慧力
佛告比丘比丘已聞受行如說

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘有四力何等爲四力一者意
力二者精進力三者不犯力四者守力意力
爲何等若有比丘知善惡濁如至誠知亦知
犯亦知不犯亦知可行亦知不可行亦知非
亦知增亦知白亦知黑亦知從得濁如諦知

是名爲意力精進力爲何等在有比丘在有
濁所惡說所犯說所不可說所畏說不用進
人說如是輩爲棄之若所爲濁好說不犯說
可習說可說白說所道說如是輩濁爲行爲
貪欲爲行爲精進爲受意爲制意是名爲精
進力不犯力爲何等在有比丘爲不犯身受
行止爲不犯口爲不犯心受行止是名爲不
犯身守力爲何等謂四輩何等爲四輩一爲
攝二爲布施三爲相哀四爲相助善行是名
爲守力佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便告比丘人有五力令女人欺男子何爲五
力一者色二者端正三者多男兄弟四者家
豪五者多財產何等爲色謂女人不良已不
良便不欲治生當瞋恚不欲持家是女人自
謂端正無比自謂多男兄弟强自謂豪貴家
自謂多財產如是女人爲不良若有女人貞
良無有女色大貞便爲持兩善教已受兩善
教便欲治產不欲瞋恚便欲秉持家如是者
不用端正故爲是人但心爲人耳不用多男
兄弟强不用家豪貴自貢高不用多財產意
適等耳便爲受教已教善持之不懈便欲治
生心和不欲瞋恚便不棄家事便欲治生憂
持家如是爲貞良女人意佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
告諸比丘比丘諸不聞者不聞俱相類相聚
相應相可多聞者多聞相類相聚相應相可
慳者慳俱相類相聚相應相可布施者布施
俱相類相聚相應相可黠者黠俱相類相聚
相應相可癡者癡俱相類相聚相應相可多
欲者多欲俱相類相聚相應相可少欲者少
欲俱相類相應相可相聚難持者難持俱相
類相聚相應相可易持者易持俱相類相聚
相應相可難給者難給俱相類相聚相應相
可易給者易給俱相類相聚相應相可不足
者不足俱相類相聚相應相可足者足俱相
類相聚相應相可不守者不守俱相類相聚
相應相可守者守俱相類相聚相應相可佛
說比丘如是黠人當分別是因緣可行者當
爲行不可行者當爲莫行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
告比丘天上釋爲故世在人中有七願爲如
到命爲如求就爲所從本故爲釋何等爲七
到命要當爲父母孝到命要當爲見老爲禮
當爲不出口麤言當爲隨意法語言當爲至
命要不怒讒妄語當爲至命要至誠語至誠
喜至誠止常信不欺天下當爲至命要天下
慳我當爲意中不隨慳家中行布施施手常
與所求名好布施布施等分爲是釋天王故
世在人中爲是七願說爲至命要具行就爲
從是本釋釋得從後說絶　爲孝父母　姓
中有老人禮　不麤說　隨意說　讒妄言
棄　從慳自出諦　不怒喜行言　爲是故
能得上天在所人欲行是當爲天上禮如是
佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛便以爪甲頭取土已取便告比丘比丘
知是云何何等爲多爪頭上何如地土多比
丘可便報佛爪甲上土少不可比地土無有
比亦非百倍亦非千倍亦非萬億亦非億倍

亦無有數亦無有數喻亦無聚亦不可說譬
喻是地土甚多佛便告比丘如是人所不知
智黠眼行如地土如是人所爲智黠眼行如
爪上土如是人所爲智黠眼行如是可學智
黠眼行無有過黠生當爲自活如是比丘欲
行道者可學佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便告比丘身爲無有反復身不念恩若有小
痛因作病舉身并痛常隨亡心所欲得眼與好
色耳與好聲鼻與好香舌與美味身與細軟
養身如是捨人壞敗身不欲度人何以故不
盡隨戒法但作罪佛便告比丘過世有王名
爲大華欲死時說言咄當用身作何等養護
百歲盡力如是一死事來身便壞敗如是身
爲無有反復便知是爲若當用爲視養有劇
十九
如怨家身自求罪已得小痛便見憂態常與
最好五樂父視之會當老病死比丘可念而
不忘是已知是當行教人佛教如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘師子畜生王從自處出已自
處出便欠已欠便視便四面觀便三反師子
聲行便所意至處便行已見有山河中深疾
過便難度便師子在從是邊河自止便度邊
作識觀意念從是下到識處出已已便下若
師子王所識直不得出便復還復度不得復
還常欲得識處出至死師子王不止不行不
置所識不得故亦如是所有癡人不諦受所
學問便爲人聚行說到人牽出所癡人亦不
置癡態行亦不欲所不諦受經所要若如是
便黠人可覺是是我當爲學經力力行我當
爲學問力我當爲精觀行力我當爲不放師
子王死態難出覺少人欲爲道當學如是佛
說如是
聞如是一時佛在王舍國講堂中在時名爲
阿遬輪子婆羅門至佛已至爲麤惡口惡罵
佛劇罵訶止佛便爲婆羅門阿遬輪子說經
譬喻若人無有惡爲持惡口說向清白行無
有惡癡人從是致殃譬如人逆向風末塵來
坌即時婆羅門阿遬輪子爲持頭面著足曰
知過受悔如癡如愚如不解如不了名爲愚
癡者爲度世者持弊惡口罵亦數諫爲佛當
爲愚癡人故受悔還從今自守不復犯佛報
言已婆羅門悔過如愚如癡如不解不了爲
罵如來惡啄已見復悔自說自守後不敢犯
是道行中望增道不減若已見自悔過自現
不匿現守本不復犯婆羅門便自歸佛說如
二十
是聞如是一時佛在王舍國時有婆羅門名
爲不侵行者至佛所與佛談一時坐已一處
坐不侵行者向佛說如是我名爲不侵佛報
言如名意亦爾爾乃婆羅門應不侵從後說
絕
若身不侵者　口善意亦然　如是名不侵
無所侵爲奇
即不侵行者從坐起持頭面著佛足下從今
持教戒不復犯五戒佛說如是佛說七處三
觀經
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
便呼比丘七處爲知三處爲觀疾爲在道法
脫結無有結意脫從黠得法已見法自證道
受生盡行道意作可作不復來還佛問比丘

何等爲七處善爲知是間比丘色如本諦知亦知色習亦知色盡亦知色滅度行亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠如是痛癢思想生死識如本知識習識盡識盡受行本知亦知識味亦知識苦亦知識出要亦知識本至誠何等爲色如諦如所色爲四本亦在四大亦爲在四大蚖所色本如是如本知何等色習如本知愛習爲色習如是色習爲知何等爲色盡如至誠知愛盡爲色盡如是色盡爲至誠知何等爲色行盡如至誠知若是色爲是八行諦見到諦定爲八如是色盡受行如至誠知本何等爲知色爲味如至誠知所色欲生喜生欲生如是色爲味如至誠知何等爲色惱如至誠知所色不非常苦轉法如是爲色惱如至誠知何等爲色要如至誠知所色欲貪能解能棄欲能度欲如是爲色知要如至誠何等爲痛癢能知六痛癢眼裁痛癢耳鼻舌身意裁痛癢如是爲知痛癢何等爲痛癢習裁習爲痛癢習如是習爲痛癢習何等爲痛癢盡知裁盡爲痛癢盡知如是爲

痛癢盡知何等爲痛癢受行若受八行諦見到諦定意爲八如是痛癢如盡受行爲道何等爲痛癢味識是爲痛癢求來可求喜如是爲痛癢識味爲知何等爲痛癢惱識所痛癢爲不非敗苦轉法意如是爲痛癢惱識何等爲痛癢要所痛癢欲能活爲受貪能度如是爲痛癢要識如諦知何等爲思想識爲身六思想眼裁思想耳鼻舌身意裁思想如是是六識思想何等爲思想習識裁習爲思想習如是爲思想習識何等爲思想盡識盡爲思想盡識如是爲思想盡識何等爲思想盡受行識是爲八行識識意見到諦定意爲八如是盡思想受行識何等爲思想味識所爲思想因緣生樂得意喜如是思想味識何等爲思想惱識所爲思想不常盡苦轉法如是爲思想惱識何等爲思想要識所思想欲能解欲貪能斷欲貪能自度如是爲思想要識何等爲生死識爲六身生死識眼裁生死識耳鼻舌身意裁行如是爲生死識何等爲生死習裁習爲生死習識何等爲生死盡識裁盡

爲生死盡識何等爲生死欲盡愛行識爲是八行識諦見至諦定爲八如是爲生死欲滅受行識何等爲生死味識所爲生死因緣生樂喜意如是爲生死呋識何等爲生死惱識所有生死不常盡苦轉法如是爲生死惱識何等爲生死要識所爲生死欲貪避欲貪能斷欲貪能度如是爲生死要識何等爲識身六衰識眼裁識耳鼻舌身意如是爲識識何等爲識習命字習爲識習如是習爲識何等爲識盡受行爲識命字盡識如是爲盡識何等爲識盡受行爲識八行諦見至諦定爲八如是爲識盡欲受行如諦識何等爲識味知所識因緣故生樂生喜意如是味生爲味識知何等爲識惱識所識爲盡爲苦爲轉如是識惱識何等要識所識欲貪能治欲貪能斷能度如是爲要識如是比丘七處爲覺知何等爲七色習盡道味苦要是五陰各有七事何等爲三觀識亦有七事得五陰成六事觀身爲一色觀五陰二觀六衰三故言三觀比丘能曉七處亦能三觀不久行隨道斷結無

有結意脱㲄會見要一證受止已斷生死竟行所作竟不復來還隨生死得道佛說如是比丘歡喜受

雜阿含經

音釋

隟持俠切阪陽也 㮇音華 杈斲杈初加切斲竹角切 揣度官切與摶同 隂陽隂除息浪切陽渠羯切 汔許訖切 懣莫困切心懣也 嚏都計切 齩五巧切齧也 儇許緣切慧利也 咋側革切大聲也 遬桑谷切 坌蒲悶切塵坋也 喙許穢切口也

長阿含十報法經卷上同上卷下 因十

後漢三藏法師安世高譯

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時賢者舍利曰請諸比丘聽說法上亦好中亦好如竟亦好有慧有巧最具淨除至竟說行聽從一增至十法聽向意著意聽說如言諸比丘從賢者舍利曰請願欲聞舍利曰便說從一增起至十法皆聚成無為從苦得要出一切惱滅

第一一法行者竟無為但守行第二一法可思惟意不離身第三一法可識世間麤細第四一法可棄憍慢第五一法可著意本觀第六一法多作本觀第七一法難受不中止定第八一法可成令意止第九一法當知一切人在食第十一法當證令意莫疑是行者十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一兩法行者竟無為當有意亦當念第二兩法可增行止亦觀第三兩法當知名字第四兩法可捨癡亦世間愛第五兩法當除不愧不慙第六兩法難定兩法不當爾爾第七兩法當知當不爾爾第八兩法可求盡黠不復生黠第九兩法可識人本何因緣在世間得苦亦當知何因緣得度世第十兩法當自證慧亦解脱是為行者二十法是不非是不異有證如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一三法行者竟無為事慧者亦聞法經亦當觀本第二三法當思惟欲念定不欲但念亦不欲亦不念第三三法可識欲有色有不色有第四三法可捨欲愛色愛不色愛第五三法可捨本三惡貪欲惡瞋恚惡愚癡惡第六三法可增無有貪欲本無有瞋恚本無有愚癡本第七三法難受相定相定止相定起相第八三法可作三活向空不願不想第九三法可識三痛樂痛亦不樂痛不苦痛第十三法自證慧不復學從本來亦往生爾無所應除是為行者三十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如是有持慧意觀

第一四法行者竟無為天人輪好郡居依慧人自直願宿命有本第二四法增行四意止

自觀身觀內外身觀莫離意知著意離世間癡惱痛癢意法亦如觀身法第三四法可識四飯摶飯樂飯念飯識飯第四四法可捨四癢欲癢意生是癢戒願癢受身癢第五四法可滅四失戒失意是失行失業失第六四法可增四成戒成意是成行成業成第七四法難知四諦苦諦集諦盡受滅苦諦第八四法令有四黠苦黠集黠盡黠道黠第九四法可識四相識少識多識無有量無所有不用識知多知無有量知無所有不用智知第十四法自證一法身當知二法意當知三法眼當知四法慧當知是爲行者四十法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀第一五法行者竟無爲五種斷意何等五道弟子有道信有根著本無有能壞者忍辱亦仙人若天若魔若梵亦餘世間耶亦無有歷無有態真直如有身行意著道慧同行身亦少病安善如應持腹行身不大寒不大熱無有恚時和令消飲食噉令身安調發精進行有膽精進方便堅得好法意不捨方便寧肌

筋骨血幹盡精進不得中止要當得所行行慧從起滅慧得道者要不猒行直滅苦是五種斷意第二五法可增行德者五種定行道弟子是身自守得喜樂澆漬身行可身一切無有一處不到喜樂從自守樂譬慧浴者亦慧浴弟子弟子持器若杅若釜澡豆水漬已漬和使澡豆著膩內外著膩不復散從漬膩故道行者亦如是是身自守愛生樂漬和相近相著身一切無有不著從自守喜樂道弟子是五種定是上頭行亦有道弟子是身已定喜樂澆漬身行可身一處無有不到從定喜樂譬阪頭泉水池亦不從上來亦不從東亦不從南亦不從西亦不從北但從泉多水潤生徧泉水爲泉澆漬無有一處不到水冷水道弟子行如是是身定喜樂澆漬身行可徧身一切無有不到從定喜樂道弟子是五種定是爲第二行亦有道弟子是身不著愛著樂相遠至到相促相可徧一切身到不喜樂譬如蓮華水中生水中長至根至莖至葉一切從冷水徧澆漬徧行道弟子身亦如是

從無有愛樂澆漬可一切身徧從無有愛樂道弟子是五種定是爲第三行亦有道弟子是身淨意已除受行成行身中無有一處不到從淨意除意譬如四姓亦四姓子白氎若八丈九丈人頭足徧裹身徧無有不到從白氎淨氎如是道弟子是身淨意除意已有行一切身無有不到已覆淨意除意道弟子是五種定是爲第四行亦有道弟子受身觀諦已熟念熟居熟受譬如住人觀坐人坐人觀卧人道弟子行如是受行相思惟熟受以熟受熟念熟事熟受道弟子是五種定是爲第五行第三五法當知五種一爲色受種二爲痛受種三爲想受種四爲行受種五爲識受種第四五法當捨五蓋一爲愛欲蓋二爲瞋恚蓋三爲睡眠蓋四爲戲樂蓋五爲悔疑蓋第五五法可當滅五心意釘若學者不信道疑不下不可不受如是心意一釘爲未捨不受道法教戒故亦如有學者在道散名聞慧者同學者持惡口向喙勤意離娩侵若有道名聞者慧者同學者持惡口向喙勤意離娩

侵如是是爲五心意釘未拾第六五法當增
道五根一爲信根二爲精進根三爲意根四
爲定根五爲慧根第七五法難受五行得要
出若道弟子熟受道不念愛欲意不著欲惡
不可欲意不止欲意不度欲意縮意惡意不
起意不用意卻意織不用惡譬如雞毛并筋
入火便縮皺不得伸如是見道弟子行堅意
不念愛欲便不用愛欲便不可愛欲意不墮
愛欲意便縮意便縮意不起便出念道欲行
已出意生意堅意不意止意解意不縮意不
惡意起意無所礙無所用意安隱爲意行故
熟行故若復生從愛欲因緣結惱憂念爲已
從是解止不著得離不復從是因緣痛癢行
如是行者從欲得度瞋恚不瞋恚侵不侵色
不色若道弟子堅意不復念身已堅意不念
身便不欲身不可身不住身意不墮愛欲便
惡意起譬道弟子如雞毛筋入火便縮便皺
不得伸道弟子亦如是已見堅不復念身意
不可身意不著身意不度意縮意惡意不起
自守生止惡可惡念無爲欲度身念度身爲

無爲意勸意可意止意度意不縮意不惡意
便伸念無所礙無所用意隱止從行熟行故
若從身因緣生罪惱憂緣生罪惱憂已從是
解止不著度不復從是因緣更痛道弟子如
是從身得要出第八五法今生起道五慧定
道德者無所著無所供從是一慧内自生是
定恒人不能致慧者可如是二慧内起生是
定從一向致得猗得道行如是三慧内起生
是定見致樂行受亦好如是四慧内起生是
定從是定自在坐自在起如是五慧内起生
第九五法當知五解脱若學者道説經從道
聞亦慧人説從慧人聞亦同學者聞已如説
聞知法義行已解法便解義已解義便受已
受便喜已喜身樂已樂便意定定意如有知
如有見已如知見便卻不用已不用便不著
已不著如便得解脱是行者一解脱已行者
得住未正意得正意未定意得定意未解結
得解結未得無爲便致無爲或時佛亦不説
經慧者同學者亦不説經但如聞如受竟便
自諷讀是行者二解脱或時佛亦不説經慧

者同學者亦不説經但如聞法如受法具説
學者是行者三解脱或時佛不説經學者但
如聞如受法獨一處計念若如聞如受法具
諷讀便如應解如法解是行者四解脱或時
不如聞不如受亦不計念但從行取一定相
熟受熟念熟行已受定相熟受熟念熟行熟
隨便如法便如應解便如法解已如應解已
如法解便可生已可生便哀生已哀生便身
樂便身知樂已樂意便止便如有知有見便
悔已悔便不欲已不欲便得解脱是行者五
解脱若道行者得是止得是行意未得止便
止意未定便定結未盡便盡未得度世無爲
便得度世無爲第十五法自證知一不學陰
二不學戒三不學定四不學慧五不學度世
解脱是學者五十法是不非是不異有諦如
有不惑不倒是如有持慧意觀
第一六法者竟無爲不共取重等身行止在
佛慧同學者是法不共取重從是得愛從是
得敬可意已得愛已得敬行聚合不諍訟一
向行定致忍等口言等心行所有戒行不犯

不穿不綏不藏不失爲有道者可具足行如
是輩行戒者我亦戒者當應比共慧者同學
者所求道要猒者但行直滅苦如是輩我亦
如是輩應比共慧者同學者是法不共取重
亦若所有利法致從法得一切所得在隨器
中如是利當爲同學共無有獨匿是法不共
取重爲從是愛得敬得可意已得愛已得敬
已得可意已得行得合得聚不諍不訟一心
得定從是致忍第二六法護行六共居眼見
色亦不喜亦不惡但觀行意正知耳鼻口身
意法觀亦不喜亦不瞋但觀止意不忘第三
六法可識六内入眼内入耳鼻口身意内入
第四六法可捨六愛眼更愛耳鼻口身意更
愛第五六法可滅六不恭敬一爲不恭敬佛
二爲不恭敬法三爲不恭敬同學者四爲不
恭敬戒五爲惡口六爲惡知識第六六法可
增六恭敬一爲恭敬佛二爲恭敬法三爲恭
敬同學者四爲恭敬戒五爲好口六爲善知
識第七六法難受六行度世若有言我有等
意定心已行已有復言我意中瞋恚未解便

可報言莫說是何以故無有是已等心定意
已行已作已有寧當有瞋恚耶無有是何以
故有等心定意爲除瞋恚故二爲若行者言
我有慈意定心已作已行已有但有殺意不
除可報不如言何以故已慈心定意已行已
作已有寧當有殺意耶無有是何以故已有
慈意定心爲無有殺意三爲若學者我有喜
心等定意已行已作已有但意不止不可報
言莫說是何以故無有是已有等意定心已
行已增已有寧不定不可耶無有是何以故
等意定心爲除不可不定故四爲若學者言
我有觀定意已行已作已有但愛欲瞋恚未
除可報言莫說是何以故已有觀定意便無
有愛欲瞋恚五爲若行者言我無有疑但意
不能可報言莫說是何以故解要無有疑故
六爲若行者言已得定意已足但意往念識
可報不如言無有是亦不應是念得定意無
所念已足復意行念識無有是何以故意已
得度者不應復念第八六法當令有六念一
爲念佛二爲念法三爲念同學者四爲念戒

五爲念與六爲念天第九六法當知六無有
量一爲見無有量二爲聞無有量三爲利無
有量四爲戒無有量五爲事無有量六爲念
無有量第十六法證自知六知一神足二徹
聽三知人意四知本從來五知往生何所六
知結盡是行者六十法是不非是不異有諦
如有不惑不倒是如有持慧意觀

第一七法行者竟無爲七寶一爲信寶二爲
戒寶三爲愧寶四爲慙寶五爲聞寶六爲施
寶七爲慧寶第二七法可行七覺意一爲意
覺意二爲分別法覺意三爲精進覺意四爲
可覺意五爲猗覺意六爲定覺意七爲護覺
意第三七法當知七有一爲不可有二爲畜
生有三爲餓鬼有四爲人有五爲天有六爲
行有七爲中有第四七法可捨七結一爲愛
欲結二爲不可結三爲樂有結四爲自憍慢
結五爲邪結六爲癡結七爲疑結第五七法
可滅惡人七法一爲不信二爲無有愧三爲
無有慙四爲無有精進五爲忘意六爲不定
意七爲無有慧第六七法增慧七慧者法一

爲信二爲愧三爲慙四爲發精進五爲守意
六爲定七爲慧第七七法難受知七識止處
有色身異身異相譬如或人中或天上是爲
一識止處有色若干身一想譬如天上天名
爲梵上頭有是爲二識止處有在色處一身
一想譬如天名爲自明是爲三識止處有無
有色處行者一切從色度滅念念無有量行
止譬如天名爲空是爲四識止處有無有色
處行者一切從空得度行識無有量止譬如
天名爲識是爲五識止處有不在色行者無
有想亦不離想譬如天名爲無有想是爲七
識止處第八七法行令有定意一爲直見二
爲直念三爲直語四爲直法五爲直業六爲
直方七爲直意第九七法當知七現恩一爲
若道行者意在佛信入道根生住無有能壞
若沙門若婆羅門若天若魔若梵亦餘世間
行者二爲持戒守律攝戒出入成畏死罪持
戒學戒三爲有好知識有好同居有好自歸
四爲獨居不二共牽行牽身牽意五爲持精
進行堅精進行不捨道法方便六爲意計寧
身肌筋骨血幹壞但當所應行者發精進七
爲有膽者堅行者不捨方便者道法行應得
已未得精進不得中止守意行最意持行自
久行久說意不忘七爲念慧行知生滅得慧
意是爲七現恩第十七法當令有證一有法
二有解三知時四知足五知身六知衆七知
人前後是行者七十法是不非是不異有諦
如有不惑不倒是知有持慧意觀

長阿含十報法經卷上

長阿含十報法經卷下

後漢三藏法師安世高譯

第一八法行者爲增本行未得慧法八因緣
何等八一爲若行者依受教戒行亦依慧者
同學者是本行未得慧便得慧是爲一法因
緣已依佛亦餘慧者同學者得時時聞微法
經是增本行不得本慧便得本慧是爲二法
因緣已聞法却身却意從是本行因緣不得
慧便得慧是爲三法因緣已聞法精進行從
是增本行但得慧便得慧是爲四法因緣守
意行盡力自久作久說欲念得念是增行不
得慧便得慧是爲五法因緣受語亦如受法
行是增行不得慧便得慧是爲六法因緣樂
法樂行數說經是增行不得慧便得慧是爲
七法因緣知五陰增減見行若是色若是色
習若從是色得滅是痛癢思想生死識是識
是從是識得度是增本行未得慧便得慧是
爲八法 因緣第二八法可行得道者八種道
一爲直見二爲直念三爲直語四爲直法五
爲直業六爲直方便七爲直意八爲直定第
三八法當知八世間法一爲利二爲不利三
爲名聞四爲不名聞五爲論議六爲稱譽七
爲樂八爲不樂第四八法可捨一爲不直見
二爲不直念三爲不直語四爲不直法五爲
不直業六爲不直方便七爲不直意八爲不
直定第五八法可滅八曹曹不精進道行者
若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣
持應器入郡縣求食意計當得多可意飡食
已行不得多可飡食便念今日自不得多可
意飡食身羸不能坐當傾臥便傾臥不復求

度世方便未得當得未解當解當自知不自
知是爲一疊疊種不精進道行者若在郡在
縣在聚亦餘處依行請朝起著衣持應器入
郡縣求食意計當多可意噉食自得多可噉
食自意念我爲朝得多可噉食便自念朝得
多可噉食爲我身重不能行不能坐令我傾
卧便卧無有度世方便所應得不得所應解
無解所應自知不自知是爲二疊疊種或有
時行者或時應出行道便意生我爲應出行
道我不能出行道不能受教戒行令我傾卧
不復求度世方便當得未得當解未解當自
知未自知是爲三疊疊種或時行者晝日行
道意計朝行道來念身羸不能坐行令我傾
卧便傾卧無有度世方便當得不得當解不
解當自知證不自知證是爲四疊疊種或時
行者應好行便計我應好行我不能行不能
奉受教戒令我須臾間傾卧便傾卧不求度
世方便應及者不及應解者不解應自知證
不自知證是爲五疊疊種或時行者計我朝
以行道已身羸不能坐令我傾卧已傾卧不

求度世方便應得不得應解不解應自知證
不自知證是爲六疊疊種或時行者已得病
若便念我已苦得病身羸不能行不能坐令
我傾卧便傾卧無有度世方便當得不得當
解不解當自知證不自知證是爲七疊疊種
或時行者適從病起不久便念我爲適從病
起身羸不能行坐令我傾卧便傾卧不求度
世方便當得不得當解不解當自知證不自
知證是爲八疊疊種第六八法行增道八精
進方便道行者若在郡在縣在聚亦餘處依
行請朝起著衣持應器入郡縣求食意計當
得多可噉食不得多可噉食自意計我朝不
得多可噉食身輕能行坐令我作方便未得
令得未解令解未自知令自知是爲一精進
方便或時行者若在郡在縣在聚亦餘處依
行請朝起著衣持應器入郡縣求食意計當
得多可噉食便得多可噉食便念已朝得多
可噉食身有力能前坐行令我求方便未得
當得未解當解未自知當自知是爲二精進
方便或時行者當出行意生我爲應出身不

能行亦不能受教戒行令我教勑求方便爲
自作道方便未得者致得未解者致解未自
知致自知是爲三精進方便或時行者已行
道生我已行道來不能自行道不能奉事教
戒令我閉所犯令有方便未得當得未解當
解未自知當自知是爲四精進方便或時行
者應行便念我不能作行成教或令我居前
求方便便前行方便未得當得未解當解未
自知當自知是爲五精進方便或時行者盡
行便念我已盡行不能復行成教戒令我能
得閉所犯便求方便所犯閉未得當得未解
當解未自知當自知是爲六精進方便或時
行者身有病苦極便念我有病苦極有時從
是病死念我須臾間求方便行未得當得未
解當解未自知當自知是爲七精進方便或
時行者適從病起不久便念身適從病起恐
畏病復來令我居前求方便行便居前求方
便行未得得未解解未自知當自知是爲八
精進方便第七八法難受八解脫或時行者
中想色外觀色若少好醜所色自在知自在

見意想亦如有是爲一解脫或時行道者内
思色外見色是爲二解脫或時行者淨解脫
身知受行是爲三解脫一切度色滅恚若干
念不念無有要空受空行是爲四解脫一切
度空無有要識受行一切度識無所識有不
用受行是爲五解脫一切度無所有不用無
有想亦非無有想受行是爲六解脫一切度
無有想亦不無有想行是爲七解脫滅想思
身知受行是爲八解脫第八八法令有八大
人念何等爲八一爲念道法少欲者非多欲

者二爲道法足者不足者無有道法三爲道
法受行者不受行者無有道法四爲道法精
進者不精進者無有道法五爲道法守意者
不守意者無有道法六爲道法定意者不定
意者無有道法七爲道法智慧者不智慧者
無有道法八爲道法無有家樂無有家不樂
共居有家樂共居無有道法是爲八大人念
第九八法當知八法知爲何等内想色外見
色少端正不端正得攝色知自在亦自在見
意念計是爲一自在内念色外見色見色不

啻在所行自在知自在見如是想是爲二自
在内無有色想外見色少端正不端正所色
在所行自在知自在見如是想有是爲三自
在内不念色外見色不啻端正不端正所色
在所行自在知自在見如是想是爲四自在
内念色想外見色青青色青明青見譬如華
名爲郁者青青色青明青見如是内色想外
見色青青色青明青見如是想是爲五自在
内知色想外見色色黄黄明黄見譬如迦尼
華最明色衣黄黄色黄明黄見如是内色想

外見色黄黄色黄明黄見如是想是爲六自
在内色想外見色赤赤色赤明赤見譬如絳
色華亦最色絳衣赤赤色赤明赤見如是行
者内色想外見色赤赤色赤明赤見如是色
在所行自在知自在見如是想是爲七自在
内色想外見色白白色白明白見譬如明星
亦最成白衣白白色白明白見如是行者内
色想外見色白白色白明白見如是色在所
行自在知自在見有如是想是爲八自在第
十八法時知當自知八無有著行者力無所

著行者愛欲見譬如火如是見知如是見見
令愛欲念愛住使慧意不復著不著者是爲
一力四意止行已足無所著者是爲二力四
意斷行已足是爲三力四禪足行已具足是
爲四力五根行已足是爲五力五力行已足
是爲六力七覺意行足是爲七力八行行已
足是爲八力是爲行者八十法是不非是不
異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀
第一九法行者多行九意喜何等爲九一爲
聞法喜二爲念喜三爲喜喜四爲樂喜五爲

受猗喜六爲安喜七爲定喜八爲止喜九爲
離喜第二九法精進致淨何等爲九一爲精
進度致淨二爲意度致淨三爲見度致淨四
爲疑度致淨五爲道道致淨六爲慧見如淨
七爲見慧愛斷度致淨八爲斷種九爲度世
第三九法當知九神止處何等爲九有色象
神止處若干身若干想非一譬名爲人亦一
輩天是爲一神止處有色神止處若干身非
一一想譬天名爲梵意命上頭致是爲二神
止處有色神止處一身若干想譬天名爲樂

明是爲三神止處有色神止處一身一想譬天名爲徧淨是爲四神止處有色神止處不受想不更想譬天名爲無有想是爲五神明止處有無有色神止處一切度色滅恚不可不念若千身無有量空受行譬天名爲空慧是爲六神明止處有不色神止處一切竟度空無有量識慧行意止譬天名爲識慧行是爲七神明止處有不在色神止處一切從識慧竟度無所有慧受行度譬天名爲無所念慧是爲八神明止處有無有色神止處一切從無所欲慧竟度無有思想亦不得離思想受竟止譬天名爲無有思想亦不離思想是爲九神明止處第四九法當拔九結何等九一愛欲爲一結瞋恚爲二結憍慢爲三結癡爲四結邪見爲五結疑爲六結貪爲七結嫉爲八結慳爲九結第五九法當滅九惱本何等爲九若行者有欲施惡施令不安施令侵亦念餘惡若行者向念是從是生惱是爲一惱若行者已有作惡已施惡已不安已侵亦餘惡已施若行者向念是從是生惱是爲二

惱若行者後復欲施惡欲施令不安欲施侵欲施餘惡若行者向念是從是生惱是爲三惱若行者有親厚有欲施行者親厚惡欲施惡欲施不安欲施侵欲餘惡若行者向念是從是復生惱是爲四惱若行者有親厚有若已施惡已施不安已施侵已施餘惡若行者向念是從是生惱是爲五惱若行者有親厚後復欲施行者親厚惡欲施不安欲施侵欲施餘惡若行者向念是從是生惱是爲六惱若行者有恐不相便有者助行者恐不相便欲施安欲解侵不欲令有餘惡若行者向念不可是從是生惱是爲七惱若行者有恐不相便有者欲助行者不相便已施安已解侵不欲令有餘惡若行者向念不可是生從是生惱是爲八惱若行者有恐不相便有者爲行者恐不相便已助已安已解侵亦餘惡若行者向念不可是令不相便者令安從是生惱是爲九惱第六九法當思惟除九意惱何等九或時行者是爲我令亡令我他有令我無有樂令我不安隱已施我惡持是惡惱意

向若行者向念是是爲一或時行者是爲我令我亡令我有他令我無有樂令我不安隱見作我惡持是惡惱意向若行者向念是是爲二或時行者是爲我令亡令我有他令我無有樂令我不安隱會作我惡持是惡惱意向若行者向念是是爲三或時行者有時是意生所我有親厚令亡令有他令無有樂令不安隱已施惡持是惡惱意向若行者向念是是爲四或時行者有時是意生所我有親厚令亡令有他令無有樂令不安隱爲見作惡持是惡惱意向若行者向念是是爲五或時行者有時是意生所我有親厚令亡令有他令無有樂令不安隱爲會作惡持是惡惱意向若行者向念是是爲六或有時行者有是意生所我不相便所我念惡念令不安隱念令不吉爲令我怨有利令安令樂令安隱已作持是惱意向若行者向念是是爲七或有時行者有是意生所我不相便所我念惡念令不安隱念令不吉爲令我怨有利令安令樂令安隱見作持是惱意向若行者向念

是是爲八或有時行者有是意生所我不相
便所我念惡念令不安隱念令不吉爲令我
恐有利令安令樂令安隱欲作持是惱意向
若行者向念是是爲九第七九法難受九依
住何等九若行者得信依住能捨惡受好是
爲一依住若行者意著行捨不欲行是爲二
依住若行者起精進捨不起精進是爲三依
住若行者閑處自守捨不守是爲四依住若
行者能堪依住如是依得住已得正校計是
爲五依住若行者捨一法是爲六依住已捨
一法便曉一法是爲七依住已曉一法便受
一法是爲八依住已受一法便行一法是九
依住第八九法起苊九次定何等九意止初
禪爲一定從一次二禪竟爲二定從二次三
禪竟爲三定從三次四禪竟爲四定從四次
禪竟空定爲五定從空次竟度識爲六定從
識次竟度無有欲爲七定從無有欲次竟度
無有思想爲八定從無有思想次竟度滅爲
九定第九九法當知九不應時人不得行第
九行不滿何等爲九一或時人在地獄罪未

竟不令應得道二或時在畜生罪未竟不令
應得道三或時在餓鬼罪未竟不令應得道
四或時在長壽天福未竟不令應得道五或
時在不知法義處無有說者不能得受不令
應得道六或時在聾不能聞不能受不令應
得道七或時在瘖不能受不能諷說不令應
得道八或時在閑不能受不令應得道九或
時未得明者無有閑意說經不令應得道第
十九法自證知無滅何等爲九一滅名字若
二滅六入三更受滅四痛滅五愛滅六受滅
七有求滅八生滅九老死滅是爲行者九十
法是不非是不異有諦如有不惑不倒是如
有持慧意觀
第一十法多增道能守法者有救法者何等
爲十一者若有道弟子從如來受隨信本生
立無有能壞者若沙門若婆羅門若天若魔
若梵亦餘世間二爲淨戒行攝守律能曉行
處隨畏見罪見如教戒學三爲有慧知識有
慧相隨有慧相致四爲獨坐思惟行牽兩制
制身制意五爲受精進行有膽有力盡行不

捨方便淨法六爲意守口占最意微妙隨爲遠
所作所說能念能得意七爲慧行從生滅慧
隨得道者要却無有疑但作令壞苦滅八爲
受好語如好法言隨行九爲喜聞法喜聞法
行但樂數說法十爲所有同學者共事能作
精進身助是爲十救法從後縛束信戒慧獨
坐思惟行者精進意慧受好言欲說經身事
如等不止是名爲救第二十法可作十種直
何等爲直一爲直見行者便邪見行得消亦
從邪見因緣非一若干弊惡行生能得消亦
從直見因緣非一若干好法致從行具行二
爲直思惟計消邪計亦從邪計因緣非一若
干弊惡行生能得消亦從直思惟計因緣非
一若干好法致從行具行三爲直言消邪言
亦從邪言因緣非一若干弊惡行生能得消
亦從直言因緣非一若干好法致從行具行
四爲直行消邪行亦從邪行因緣非一若干
弊惡行生能得消亦從直行因緣非一若干
好法致從行具行五爲直業消邪業亦從邪
業因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直

業因緣非一若干好法致從行具行六爲直方便消邪方便亦從邪方便因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直方便因緣非一若干好法致從行具行七爲直念消邪念亦從邪念因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直念因緣非一若干好法致從行具行八爲直定消邪定亦從邪定因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直定因緣非一若干好法致從行具行九爲直度消邪度亦從邪度因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直度因緣非一若干好法致從行具行十爲直慧消邪慧亦從邪慧因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直慧因緣非一若干好法得足具行第三十法當了知十內外色入何第爲十一爲眼入二爲色入三爲耳入四爲聲入五爲鼻入六爲香四十入七爲舌入八爲味卌二入九爲身入十爲麤細入第四十法可捨十內外蓋何等爲十一爲內欲蓋二爲外欲蓋具足從是無有慧亦無有解亦不致無爲度世三爲恚四爲恚相設恚是亦蓋設恚相是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無爲度世五爲睡六爲瞑設睡是亦蓋設瞑是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無爲度世七爲惱八爲疑設惱是亦蓋設疑是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無爲度世九爲或淨法中疑十爲或惡法中疑設淨法中疑是亦蓋設惡法中疑是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無爲度世第五十法可令減十事惡行何等爲十一爲殺二爲盜三爲犯色四爲兩舌五爲妄語六爲麤語七爲綺語八爲癡九爲瞋十爲邪意第六十法行令多十淨行何等爲十一爲離殺從殺止二爲離盜從盜止三爲離色從色止四爲離兩舌從兩舌止五爲離妄語從妄語止六爲離麤語從麤語止七爲離綺語從綺語止八爲離癡四十從癡止九爲離瞋卌三從瞋止十爲離邪意從邪意止第七十法難受了十德道居何等爲十一爲已捨五種二爲六正道德三爲守一四爲依四五爲自解不復待解六爲已捨求七爲所求已清淨八爲身行已止九爲口語已行止十爲意行已止意最度慧最度行具足名爲最人第八十法令竟十普定何等爲十一爲在比丘爲地普上下徧不二無有量二爲在行者比丘爲水普上下徧不二無有量三爲在行者比丘爲火普上下徧不二無有量四爲在行者比丘爲風普上下徧不二無有量五爲在行者比丘爲青普上下徧不二無有量六爲在行者比丘爲黃普上下徧不二無有量七爲在行者比丘爲赤普上下徧不二無有量八爲在行者比丘爲白普上下徧不二無有量九爲在行者比丘爲空普上下徧不二無有量十爲在行者比丘爲識普上下徧不二無有量第九十法佛十力何謂爲十一者佛爲處處如有知當爾不爾處不處如有知從慧行得自知是爲一力二者佛爲過去未來現在行罪處本種殃如有知是爲二力三者佛爲一切在處受行如有自更慧行得知是見爲三力四者佛爲棄解定行亦定知從是縛亦知從是解亦知從是起如有知爲是四力五者佛爲如心願

他家他人如有知是爲五力六者佛爲雜種無有量種天下行如是有知是爲六力七者佛爲他家他根具不具如有知是爲七力八者佛爲無有量分別本上頭至更自念如有知是爲八力九者佛爲天眼已淨過度人間見人往來死生如有知是爲九力十者佛爲已縛結盡無有使縛結意已解脫從慧爲行脫見法自慧證更知受止盡生竟行所行已足不復往來世間已度世如有知是爲十力

第十十法自證知十足學不復學何等爲十一爲直見已足不復學直見二者直思惟計已足不復學直思惟計三者直言已足不復學直言四者直行已足不復學直行五者直業已足不復學直業六者直方便已足不復學直方便七者直念已足不復學直念八者直定已足不復學直定九者直得度世已足不復學直得度世十者直慧已足不復學直慧是爲學行者百法法百說是不非是不異有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀所上說學者聽說法上說亦淨中說亦淨已竟要說亦淨有利有好足具淨竟行已見要名爲十報法如應是上說爲是故說舍利曰已說竟諸受著心家恩

長阿含十報法經卷下

音釋

澆 古堯切沃也　扜 雲俱切浴器也　瀆膩 瀆疾二切汚也膩女利切肥也
縮 所六切斂也　瞑 莫迥切閉目也

起世因本經卷第一　惡一

隋三藏法師達摩笈多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城迦利羅石室時諸比丘食後皆集常說法堂一時坐已各各生念便共議言是諸長老未曾有也今此世間衆生所居國土天地云何成立云何散壞云何壞已而復成立云何立已而得安住爾時世尊獨在靜室天耳徹聽清淨過人聞諸比丘食後皆集常說法堂共作如是希有言論世尊聞已晡時出禪從石室起往法堂上在諸比丘大衆之前依常敷座儼然端坐於是世尊知而故問汝等比丘於此集坐向來議論有何所說時諸比丘同白佛言大德世尊我等比丘於此法堂食後共集大衆詳議作如是言是諸長老未曾有也云何世間如是成立云何世間如是散壞云何世間壞已復立云何世間立已安住大德世尊我等向來集坐言論正議斯事爾時佛告諸比丘言善哉善哉汝等比丘乃能如是如法

信行諸善男子汝以信故捨家出家汝等若能共集一處作如是等如法語者不可思議汝等比丘若集坐時應當修此二種法行各爲已業不生怠慢所謂論說法義及聖默然若能爾者汝等當聽如來所說如是之義世間成立世間散壞世間壞已而復成立世間立已而得安住時諸比丘同白佛言大德世尊今正是時修伽多今正是時若佛世尊爲諸比丘說此義者我諸比丘聞世尊說當如是持爾時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽善思念之我當爲汝次第演說時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂欲聞佛言比丘如一日月所行之處照四天下如是等類四天世界有千日月所照之處此則名爲一千世界諸比丘千世界中千月千日千須彌山王四千小洲四千大洲四千小海四千大海四千龍種姓四千大龍種姓四千金翅鳥種姓四千大金翅鳥種姓四千惡道處種姓四千大惡道處種姓四千小王四千大王七千種種大樹八千種種大山十千種種大泥犁千閻摩王千閻浮洲千瞿陀尼千弗婆提千鬱單越千四天王天千三十三天千夜摩天千兜率陀天千化樂天千他化自在天千摩羅天千梵世天諸比丘於梵世中有一梵王威力最強無能降伏統攝千梵自在王領云我能作能化能幻云我如父於諸事中自作如是憍大語已即生我慢如來不爾所以者何一切世間各隨業力現起成立諸比丘此千世界猶如周羅（此言髻）名小千世界諸比丘爾所周羅一千世界是名第二中千世界諸比丘如此第二中千世界以爲一數復滿千界是名三千大千世界諸比丘此三千大千世界同時成立同時成已而復散壞同時壞已而復還立同時立已而得安住如是世界周徧燒已名爲散壞周徧起已名爲成立周徧住已名爲安住是爲無畏一佛剎土衆生所居諸比丘今此大地厚四十八萬由旬周闊無量如是大地住於水上水住風上風依虛空諸比丘此大地下所有水聚厚六十萬由旬周闊無量彼水聚下所有風聚厚三十六萬由旬周闊無量諸比丘此大海水最極深處深八萬四千由旬周闊無量諸比丘須彌山王下入海水八萬四千由旬上出海水亦八萬四千由旬須彌山王其底平正下根連住大金輪上諸比丘須彌山王在大海中下狹上闊漸漸寬大端正不曲大身牢固佳妙殊特最勝可觀四寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈須彌山上生種種樹其樹鬱茂出種種香其香遠熏徧滿諸山多衆聖賢最大威德勝妙天神之所住止諸比丘須彌山王上分有峯四面挺出曲臨海上各高七百由旬殊妙可愛七寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈眞珠硨磲碼碯之所莊校諸比丘須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周帀圍遶端嚴可愛其樹皆以金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯七寶所成一一牆院各有四門於一一門有諸壘堞重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊苑囿池沼具足莊嚴一一池中並出妙華散衆香氣有諸樹林種種

莖葉種種華果悉皆具足亦出種種殊妙香氣復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和雅清暢其第一級縱廣正等四十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網多羅行樹亦有七重周帀齊平端嚴可愛亦爲七寶金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯之所校飾所有莊嚴門觀樓閣臺殿園池果樹衆鳥皆悉具足其最上級縱廣正等二十由旬七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足諸比丘於下級中有夜叉住名曰鉢手第二級中有夜叉住名曰持鬘於上級中有夜叉住名曰常醉諸比丘須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍有夜摩諸天所居宮殿夜摩天上又更一倍有兜率陀天所居宮殿兜率天上又更一倍有化樂諸天所居宮殿化樂天上又更一倍有他化自在諸天宮殿他化天上又更一倍有梵身諸天所居宮殿他化天上梵身天下於其中間有魔羅波旬諸天宮殿倍梵身上有光音天倍光音上有徧淨天倍徧淨上有廣果天倍廣果上有不麤天廣果天上不麤天下其間別有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不麤上有不惱天倍不惱上有善見天倍善見上有善現天倍善現上有阿迦尼吒諸天宮殿諸比丘阿迦尼吒已上更有諸天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住處諸比丘如是處所如是界分衆生居住是諸衆生若來若去若生若滅邊際所極此世界中所有衆生有生老死墮在如是生道中住至此不過是名娑婆世界無畏剎土諸餘十方一切世界亦復如是諸比丘須彌山王北面有洲名欝單越其地縱廣十千由旬四方正等彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王東面有洲名弗婆提其地縱廣九千由旬圓如滿月彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王西面有洲名瞿陀尼其地縱廣八千由旬形如半月彼洲人面還似地形諸比丘須彌山王南面有洲名閻浮提其地縱廣七千由旬北闊南狹如婆羅門車其中人面還似地形諸比丘須彌山王北面天金所成照欝單越洲東面天銀所成照弗婆提洲西面天玻瓈所成照瞿陀尼洲南面天青瑠璃所成照閻浮提洲諸比丘欝單越洲有一大樹名菴婆羅其本縱廣有七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘弗婆提洲有一大樹名迦曇婆其本縱廣亦七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘瞿陀尼洲有一大樹名鎮頭迦其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬於彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣名瞿陀尼(此言牛貨)諸比丘此閻浮洲有一大樹名曰閻浮其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬於此樹下有閻浮那檀金聚高二十由旬以此勝金出閻浮樹下是故名爲閻浮那檀閻浮那檀金者因此得名諸比丘諸龍金翅所居之處有一大樹名曰拘吒賒摩利其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬諸比丘阿脩羅處有一大樹名善晝華其本縱廣亦七由旬乃至枝

葉垂覆五十由旬諸比丘三十三天有一大樹名曰天遊其本縱廣亦七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘須彌山下次復有山名佉提羅高四萬二千由旬上闊亦爾端嚴可愛七寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯諸比丘其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周帀無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆水上諸比丘佉提羅外有山名曰伊沙陀羅高二萬一千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成佉提羅山伊沙陀羅二山之間闊四萬二千由旬周帀無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆水上伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅高一萬二千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成伊沙陀羅遊乾陀羅二山之間闊二萬一千由旬周帀無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆諸水遊乾陀羅山外有山名曰善見高六千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成遊乾陀羅與善見山中間相去一萬二千由旬周帀無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆諸水善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成其善見山與馬半頭二山之間闊六千由旬周帀無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧諸水上馬半頭外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成其馬半頭尼民陀羅二山之間闊二千四百由旬周帀無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物徧覆於水尼民陀羅山外有山名毗那耶迦高六百由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成尼民陀羅毗那耶迦二山之間闊一千二百由旬周帀無量四種雜華乃至諸妙香物徧覆諸水毗那耶迦山外有山名斫迦羅（此言輪圍即是鐵圍山也）高三百由旬上闊亦爾端嚴可愛乃至碼碯等七寶所成毗那耶迦及斫迦羅二山之間闊六百由旬周帀無量四種雜華及諸妙香物徧覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地青草徧布即是大海於大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬邊有空地青草徧布次有菴婆羅樹林閻浮樹林多羅樹林那多樹林亦各縱廣五十由旬間有空地生諸青草次有男名樹林女名樹林删陀那林真陀那林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有訶梨勒果林鞞醯勒果林阿摩勒果林菴婆羅多迦果林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有可殊羅樹林毗羅果林婆那娑果林石榴果林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有烏勃樹林柰樹林甘蔗林細竹林大竹林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有荻林葦林割羅林大割羅林迦奢文陀林亦各縱廣五十由旬邊有空地青草彌覆次有阿提目多迦華林瞻波華林波吒

羅華林薔薇華林亦各縱廣五十由旬邊有
空地青草徧覆復有諸池優鉢羅華鉢頭摩
華拘牟陀華奔荼利迦華等彌覆池上復有
諸池毒蛇充滿亦各縱廣五十由旬間有空
地青草徧覆次復有海名烏禪那迦闊十二
由旬其水清冷味甚甘美輕輭澄淨七重砌
壘七寶間錯七重欄楯七重鈴網外有七重
多羅行樹周帀圍遶殊妙端嚴以碼碯等七
寶裝飾周徧四方有諸階道悉皆端嚴亦以
金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯等之所合成
復有無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔
荼利迦華等徧覆水上其華火色即現火光
有金色者即現金光有青色者即現青光有
赤色者即現赤光有白色者即現白光婆無
陀色現婆無陀光華如車輪根如車軸其根
出汁色白如乳味甘若蜜諸比丘烏禪那迦
海中有轉輪聖王所行之道亦闊十二由旬
閻浮提中轉輪聖王出現世時此中海道自
然涌現與水齊平諸比丘次烏禪那迦海有
山名曰烏承伽羅諸比丘此烏承伽羅山莊

嚴端正殊妙可觀一切樹一切葉一切華一
切果一切香種種草種種鳥獸但是世間所
出之物於彼山中無不悉備諸比丘烏承伽
羅山如是端正殊妙可觀汝等應當善持此
也諸比丘次復有山名曰金脇於此山中有
八萬窟有八萬龍象在中居住並皆白色如
拘牟陀華七支拄地悉有神通乘空而行其
頂赤色似因陀羅瞿波迦蟲六牙具足其牙
銛利雜色金填諸比丘過金脇已即有雪山
高五百由旬闊厚亦爾其山殊妙四寶所成
謂金銀瑠璃玻瓈其山四面有四金峯挺出
山外各高二十由旬復有高峯衆寶間雜迥
然秀出高百由旬於山頂上有池名曰阿耨
達多阿耨達多龍王在中居住其池縱廣五
十由旬其水涼冷味甘輕美清淨不濁七重
塼壘七重扳砌七重欄楯七重鈴網周帀圍
遶端嚴殊妙乃至碼碯等七寶所成復有諸
華優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦
華其華雜色青黃赤白大如車輪下有藕根
麤如車軸汁白如乳味甘如蜜諸比丘此阿

耨達多池中有阿耨達多龍王宮其殿五柱
殊妙可愛阿耨達多龍王與其眷屬在中遊
戲受天五欲快樂自在諸比丘阿耨達多池
東有恒伽河從象口出與五百河俱流入東
海阿耨達多池南有辛頭河從牛口出與五
百河俱流入南海阿耨達多池西有博叉河
從馬口出與五百河俱流入西海河耨達多
池北有斯陀河從師子口出與五百河俱流
入北海諸比丘以何因緣此龍名為阿耨達
多諸比丘有三因緣何等為三諸比丘閻浮
洲中有諸龍住處惟除阿耨達多龍王其餘
諸龍受快樂時便有熱沙墮其身上諸龍爾
時即失天形現蛇形相諸龍時時受斯等苦
阿耨達多龍王無如此事是名第一因緣諸
比丘閻浮洲中除阿耨達多龍王其餘諸龍
遊戲樂時有熱風來吹其身體即失天形現
蛇形相有如是苦阿耨達多龍王無如此事
是名第二因緣諸比丘閻浮洲中所有諸龍
遊戲樂時金翅鳥王飛入其宮諸龍既見金
翅鳥王心生恐怖以恐怖故即失天形現蛇

形相具受衆苦阿耨達多龍王無如此事若金翅鳥王生如是心我今欲入阿耨達多龍王宮內彼金翅鳥以報劣故即自受苦未不能入阿耨達多龍王宮殿諸比丘此是第三因緣是故說名阿耨達多諸比丘雪山南面不遠有城名毗舍離毗舍離北有七黑山七黑山北復有香山於香山中有無量無邊緊那羅住常有歌舞音樂之聲其山多有種種諸樹其樹各出種種香熏大威德神之所居止諸比丘彼香山中有二寶窟一名雜色二名善雜色殊妙可愛乃至碼碯七寶所成各皆縱廣五十由旬柔輭滑澤觸之猶若迦栴連提迦衣諸比丘有一乾闥婆王名無比喻與五百緊那羅女在雜色善雜色二窟中住具受五欲娛樂遊戲行住坐起諸比丘二窟之北有大娑羅樹王名爲善住別有八千娑羅樹林周帀圍遶彼善住娑羅林下有一龍象亦名善住遊止其中色甚鮮白如拘牟陀華七支拄地騰空而行頂骨隆高如因陀羅瞿波迦蟲其頭赤色具足六牙其牙銛利金

沙廁塡復有八千諸餘龍象以爲眷屬其色悉白如拘牟陀華七支拄地乃至悉以金塡其牙於善住娑羅林北爲善住大龍象王出生一池名曼陀吉尼縱廣正等五十由旬其水涼冷甘美澄清無諸濁穢乃至藕根大如車軸破之汁出色白如乳味甘若蜜諸比丘曼陀吉尼池側周帀更有八千諸池四面圍遶一一皆如曼陀吉尼無有異也諸比丘其善住龍象王意若欲入曼陀吉尼池中遊戲之時即念八千龍象眷屬時彼八千諸龍象等亦起是心善住象王心念我等今者當往善住王處諸象到已皆在善住龍象王前低頭而立爾時善住大龍象王知諸象集即便發引向曼陀吉尼池八千龍象前後圍遶隨從而行善住象王從容安步諸龍象中有持白蓋覆其上者有以鼻持白摩尼拂拂其背者有諸樂神歌舞作倡在前引導爾時善住大龍象王到已便入曼陀吉尼池出沒洗浴歡娛遊戲縱心適意受諸快樂中有龍象澆其鼻者或有龍象摩其牙者或有龍象揩其

耳者或有龍象灌其頭者或有龍象淋其背者或有龍象摩其脇者或有龍象洗其髀背或有龍象洗其足者或有龍象浴其尾者或有龍象拔取藕根淨洗鼻擎內其口者或有龍象拔優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等繫於善住象王頭者爾時善住大龍象王於曼陀吉尼池中恣意洗浴遊戲歡娛自在受樂噉諸龍象所奉藕根頭上莊飾優鉢羅等種種雜華是事訖已從彼池出上岸停住八千龍象然後散入八千池中隨意洗浴遊戲自在受快樂已各食藕根食竟亦以優鉢羅等種種雜華繫其頭上用自莊飾復共集會善住王所四面圍遶恭敬而住爾時善住大龍象王與彼八千諸龍象等前後導從還詣善住娑羅樹林所象王行時諸龍象等或擎白蓋或執白拂隨從如前諸神作樂導引亦爾爾時善住大龍象王到善住娑羅大林已在樹王下隨意卧起受諸安樂八千龍象亦各詣彼八千樹下行住卧起自在安樂於彼林中有娑羅樹其本或復周圍六

尋有娑羅樹其本或復周圍七尋八尋九尋十尋有娑羅樹其本周圍十二尋者惟此善住娑羅樹王其本周圍十有六尋彼八千娑羅樹林之中若有萎黃及所落葉即有風來吹令外出不穢其林八千龍象所有便利穢汙之物有諸夜叉隨掃攡棄諸比丘閻浮提中有轉輪聖王出現世時八千象中一最小者日日晨旦至輪王前供給承事調善象寶因此得名彼善住大龍象王每十五日晨旦往詣天帝釋所在前住立承奉驅使諸比丘善住象王有此神通有此威德雖復生於象畜之中然是龍輩乃有如是大威神力汝等比丘應當念持

欝單越洲品第二之一

諸比丘欝單越洲有無量山彼諸山中有種種樹其樹欝茂出種種香其香普熏徧彼洲處生種種草皆紺青色右旋宛轉如孔雀毛香氣猶如婆師迦華觸之柔軟如迦旃連提迦衣長齊四指下足則偃舉足還復別有種種雜色果樹樹有種種莖葉華果出種種香其香普熏種種諸鳥各各自鳴其聲和雅其音微妙彼諸山中有種種河百道流散平順向下漸漸安行不緩不急無有波浪其岸不深平淺易涉其水清澄衆華覆上闊半由旬水流徧滿諸河兩岸有種種林隨水而生枝葉映覆種種香華種種雜果青草彌布衆鳥和鳴又彼河岸有諸妙船雜色莊嚴殊妙可愛並是金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯等七寶所成諸比丘欝單越洲其地平正無諸荊棘深邃稠林坑坎屏廁糞穢不淨礓石瓦礫純是金銀不寒不熱時節調和地常潤澤青草彌覆諸雜林樹枝葉慍榮華果成就諸比丘欝單越洲復有樹林名曰安住其樹皆高六拘盧奢（一拘盧奢五里）葉容重布次第相接如草覆屋雨滴不漏彼諸人等樹下居住有諸香樹亦高六拘盧奢或復有高五拘盧奢四三二一拘盧奢者其最小樹高半拘盧奢悉有種種枝葉華果此諸樹上隨心流出種種香氣復有劫波娑樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢如是最小半拘盧奢悉有種種枝葉華果從其果邊自然而出種種雜衣懸置樹間復有種種瓔珞之樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢悉有種種枝葉華果從其果邊隨心流出種種瓔珞懸垂而住復有鬘樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其果邊隨心而出種種鬘形懸著於樹復有器樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其果邊隨心而出種種器形懸著於樹復有種種衆雜果樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢如是最小半拘盧奢皆有種種枝葉華果從其樹枝隨心而出種種衆果在於樹上又有樂樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其果邊隨心而出種種樂器懸在樹間其地又有自然秔米不藉耕種鮮潔白淨無有皮糩欲熟食時別有諸果名曰敦持用作鍑釜燒

以火珠不假薪炭自然出焰隨意所欲熟諸飲食食既熟已珠焰乃息諸比丘欝單越洲周帀四面有四池水其池皆名阿耨達多並各縱廣五十由旬其水涼冷柔軟甘輕香潔不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯周帀圍遶七重鈴網周帀懸垂復有七重多羅行樹四面周圍雜色可愛金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯等七寶所成於池四方各有階道一一階道亦七寶成雜色綺錯復有諸華優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華等青黃赤白及𦃇碧色一一華量大如車輪香氣氛氳微妙最勝復有諸藕大如車軸破之汁出其色如乳食之甘美其味如蜜諸比丘阿耨達多池之四面有四大河闊一由旬雜華彌覆其水平順直流無曲不急不緩無有波浪奔逸衝擊其岸不高平淺易入諸河兩岸有種種林交柯映覆出衆妙香有種種草生於其側色青柔軟宛轉右旋略說乃至高齊四指下足隨下舉足還復亦有諸鳥出種種聲於河兩岸又有諸船雜色可樂乃至硨磲碼碯等七寶之所合成觸之柔軟如迦旃隣提迦衣諸比丘欝單越洲恒於半夜從阿耨達多四池之中起大密雲周帀徧布欝單越洲及諸山海悉彌覆已然後乃雨入功德水如𤛓牛乳頃雨深四指當下之處即沒地中更不傍流還於半夜雨止雲除虛空清淨從海起風吹此甘澤清涼柔軟觸之安樂潤彼欝單越洲普令調適肥膩滋濃如巧鬘師及鬘師弟子作鬘既成以水灑散彼鬘彼灑光澤鮮明諸比丘欝單越洲其地恒潤悅澤光膩亦復如是常如有人以酥油塗諸比丘欝單越洲復有一池名曰善現其池縱廣一百由旬涼冷柔軟清淨無濁七寶塼砌乃至藕根味甘如蜜諸比丘善現池東復有一苑亦名善現其苑縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網多羅行樹亦有七重周帀圍遶雜色可樂乃至悉是硨磲碼碯七寶所成一一方面各有諸門於一一門悉有却敵雜色可樂亦是金銀瑠璃珊瑚赤珠硨磲碼碯等七寶所成諸比丘彼善現苑平正端嚴無諸荊棘丘陵坑坎礓石瓦礫及屏廁等諸雜穢物惟多金銀種種異寶節氣調和不寒不熱常有泉流四面彌滿樹葉敷榮華果成就有種種香隨風芬馥復有種種異類衆鳥常出妙聲和雅清暢有草青色右旋宛轉柔軟細滑如孔雀毛香氣皆似婆利師華觸之如觸迦旃隣提迦衣以足蹈之隨足上下復有諸樹其樹各有種種根莖華葉果實咸出衆香普熏彼地諸比丘善現苑中亦有樹林名為安住樹並舉高六拘盧奢葉密重布雨滴不下更相鱗次如草覆舍諸人於下居住止宿復有香樹劫波娑樹瓔樹鬘樹器樹果樹又有自然秔米熟飯清淨美妙諸比丘彼善現苑無我無主亦無守護欝單越人欲入此苑自在遊戲受諸樂時於其四門隨意所趣入彼苑已遊戲澡浴恣情受樂欲去即去欲留即留隨心自在諸比丘為欝單越人故於善現地為復有一苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬七重欄楯周帀圍遶乃至熟飯清淨美妙諸比丘此普賢苑亦無守護欝單越人若欲須入

普賢苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留諸比丘爲鬱單越人故善現池西復有一苑名曰善華其苑縱廣一百由旬七重欄楯周帀圍遶略說乃至如善現苑等無有異亦復無有守護之者鬱單越人若欲須入善華苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留諸比丘爲鬱單越人故於善現池北復有一苑名曰喜樂縱廣正等一百由旬乃至無有守護之者鬱單越人若欲須入喜樂苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留略說如前善現苑等諸比丘爲鬱單越人故於善現池東接善現苑其間有河名易入道漸次下流無有波浪不緩不急雜華徧覆闊二由旬半諸比丘易入道河於兩岸上有種種樹枝葉映覆出種種香普熏其處生種種草略說乃至緺之柔輭如迦旃隣提迦衣高齊四指以足蹈之隨足上下或舉或伏又有種種雜色果樹枝葉華果悉皆具足亦有種種香氣普熏種種異鳥各各和鳴其河兩岸有諸妙船雜色可樂七寶所成金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯等莊嚴校飾諸比丘爲鬱單越人故於善現池南有一大河名曰善體漸次下流略說皆如易入道河此處所有種種樹林與彼無異乃至諸船雜色所成柔輭猶若迦旃隣提迦衣諸比丘於善現池西爲鬱單越人故有一大河名曰等車乃至略說漸次而下諸比丘於善現池北爲鬱單越人故有一大河名曰威主漸次而下略說乃至兩岸有船七寶莊飾柔輭猶若迦旃隣提迦衣此中有鬱陀那偈

善現普賢等　善華及喜樂　易入并善體
等車威主河

諸比丘鬱單越人若欲入彼易入道河善體等車威主等河澡浴遊戲受諸樂時即皆至彼河之兩岸脫其衣裳置於岸側各坐諸船乘至水中澡浴身體遊戲受樂既澡浴已隨有何人在前出者即取上衣著已而去亦不求覓所服本衣何以故鬱單越人無我我所無守護故是諸人等又復往詣衆香樹下到樹下已其樹自然低枝垂屈爲彼諸人出衆妙香令其自手攀擥得及彼人於樹取種種香用塗身已復各往詣劫波娑樹到已其樹亦復如前低枝垂下出種種衣令彼諸人手所擥及彼人於樹復取種種上妙衣服著已而去轉更往詣瓔珞樹下既到彼已瓔珞樹枝亦皆垂屈爲彼諸人流出種種上妙瓔珞手所擥及彼人於樹牽取種種瓔珞之具繫著身已更轉往詣諸鬘樹下既到樹已鬘樹自然爲彼諸人垂枝下曲流出種種上妙寶鬘令彼人等手所擥及便於樹枝取諸妙鬘繫頭上已轉更往詣諸器物樹既到樹已器樹自然枝亦垂下令其手及隨意所欲取彼器已持詣果樹時彼果樹亦爲諸人枝垂下曲出生種種勝妙甘果令手擥及彼人於樹隨心所欲取其熟果適意食之於中或有搦取其汁器盛而飲食飲既訖乃復往詣音樂

樹林到彼林已爲諸人故音樂樹枝亦皆垂下爲出種種音樂之器手所擊及彼人於樹各隨所須取衆樂器其形殊妙其音和雅取已抱持東西遊戲欲彈則彈欲舞則舞欲歌則歌隨情所樂受種種樂其事訖已各隨所好或去或留

起世因本經卷第一

音釋

翅（式利切）周羅（梵語也此云髻）欄楯（欄洛干切楯食閏切檻也）壘堞（壘力軌切堞徒恊切城上垣也）阿迦尼吒（梵語也此云質礙究竟吒陟駕切）鞞（駢迷切）醯（呼雞切）銛（息廉切利也）廁塡（廁初吏切間也塡徒年切塞也）澆（古堯切灌也）揩（口皆切抆也）淋（力尋切沃也）坎（苦感切陷也）礓（居良切）礫（郎擊切小石也）糩（苦外切麤糠也）鎗（楚耕切與鐺同有足釜也）㝅（古候切取牛乳也）擥（魯敢切取也）搦（女角切按也）

起世因本經卷第二　　悉二

隋三藏法師達摩笈多等譯

欝單越洲品第二之二

諸比丘欝單越人髮紺青色長齊八指人皆一類一形一色無別形色可知其異諸比丘欝單越人悉有衣服無有裸形及半露者親踈平等無所適莫齒皆齊密不缺不疎美妙淨潔色白如珂鮮明可愛諸比丘欝單越人若有飢渴須飲食時便自收取不耕不種自然粇米清淨鮮白無有糠糩取已盛置敦持果中復取火珠置敦持下衆生福力火珠應時忽然出焰飲食熟已焰還自滅彼人得飯欲食之時施設器物就座而坐爾時若有四方人來欲共同食即爲諸人具設飯食飯終不盡乃至食人坐食未竟所設之飯器常盈滿彼人食此無有糠糩自然粇米成熟飯時清淨香美衆味備具不須羹臛其飯形色猶若諸天酥陀之味又如華叢潔白鮮明彼人食已身分充盈無減無缺湛然不改無老無變是食乃至資益彼人色力安辯無不具足

諸比丘欝單越人若於女人生染著時隨心所愛迴目觀視彼女知情即來隨逐其人將行至於樹下所將之女若是此人母姨姊妹親戚類者樹枝如本不爲下垂其葉應時萎黃枯落不相覆苫不出華果亦不爲出牀敷卧具若非母姨姊妹等者樹即低枝垂條覆蔭柯葉欝茂華果鮮榮亦爲彼人出百千種牀敷卧具便共相將入於樹下隨意所爲歡娛受樂諸比丘欝單越人住於母胎惟經七日至第八日即便産生其母産訖隨所生子若男若女皆將置於四衢道中捨之而去於彼道上東西南北行人往來見此男女心生憐念爲養育故各以手指内其口中於彼指端自然流出上妙甘乳飲彼男女令得全活如是飲乳經於七日彼諸男女還自成就一色類身與彼舊人形量無異男還逐男女還逐女各依伴侶相隨而去諸比丘欝單越人壽命一定無有中夭命若終時皆得上生何因緣故欝單越人得此定壽命終已後皆復上生諸比丘世或有人專事殺生偷盜邪婬

妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見以是因緣身壞命終墮惡道生地獄中或復有人不世執生不盜他物不行邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋亦不邪見以是因緣身壞命終趣向善道生人天中何因緣故向下生者以其殺生邪見等故何因緣故向上生者以不殺生正見等故或復有人作如是念我於今者應行十善以是因緣我身壞時當得往生鬱單越中彼處生已住壽千年不增不減彼人既作如是願已行十善業身壞

得生鬱單越中即於彼處復得定壽滿足千年不增不減諸比丘以此因緣鬱單越人得定壽命諸比丘何因緣故皆得上生諸比丘閻浮洲人以於他邊受十善業是故命終即得往生鬱單越界鬱單越人以其舊有具十善業鬱單越中如法行故身壞命終皆當上生諸天善處諸比丘以此因緣鬱單越人上生勝處諸比丘鬱單越人命行終盡捨壽之時無有一人憂戀悲哭惟共舁置四衢道中捨之而去諸比丘鬱單越中有如是法若有眾生壽命盡時即有一鳥名憂承伽摩(此言高逝)從大山中疾飛而至銜死人髮將其屍骸擲置餘方洲渚之上何以故鬱單越人業行清淨樂淨潔故樂意喜故不令風吹臭穢之氣來至其所諸比丘鬱單越人大小便利將下之時為彼人故地即開裂便利畢已地合如故何以故鬱單越人樂淨潔故樂意喜故復次彼處有何因緣而得說名鬱單越洲諸比丘彼鬱單越洲於四天下中比餘三洲最上最妙最高最勝故說彼洲為鬱單越也(鬱單越正音鬱怛羅究溜北言高上作謂高上於餘方也)

轉輪王品第三

諸比丘閻浮洲內轉輪聖王出現世時此閻浮洲自然具有七種瑞寶轉輪王身復有四種神通德力何者七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶士兵將寶是為七寶諸比丘云何名為轉輪聖王輪寶具足諸比丘轉輪聖王出閻浮洲以水灌頂作剎利主於十五日月盛圓滿受齋之晨洗沐清淨不擣白氎以為衣服解髮垂下飾以摩尼及諸瓔珞在樓閣上親屬群臣前後圍遶是時王前有金輪寶忽然來應輪徑七肘千輻轂輞眾相滿足自然成就非工匠造爾時灌頂剎利轉輪聖王即作是念我昔曾聞有如是說若灌頂剎利王於十五日月盛圓滿受齋之晨洗沐清淨身著不擣白氎之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬羣臣前後圍遶是時王前忽然而有天金輪寶千輻轂輞眾相滿足自然來應非工匠成輪徑七肘內外金色得是瑞時彼則成就轉輪王德我今得此亦應定是轉輪聖王爾時灌頂剎利轉輪聖王意欲試彼天輪寶故勑令嚴備四種力兵所謂象兵馬兵車兵步兵四種力兵既嚴備已王即往詣天金輪所偏露右髆在金輪前右膝著地申其右手捫摸輪寶作如是言汝天輪寶我身定是轉輪王者未降伏處為我降伏彼天輪寶應聲即轉為欲降伏未伏者故諸比丘是時灌頂剎利王既見輪寶如是轉已即命嚴駕行向東方於是輪寶及四種兵一時皆從諸比丘於輪寶前後

有四大天身引導而行彼天輪寶所到諸方住止之處轉輪聖王及四種兵悉於彼處停住止宿爾時東方一切國土所有諸王各取金器盛滿銀粟又取銀器盛滿金粟既辦具已皆共持詣轉輪王前啓言大王善來善來令此奉獻是天王物東方人民豐樂安隱無所怖畏民戶殷多甚可愛樂惟願大天垂哀納受憐愍臣等細小諸王臣等今日承奉天王一心無二爾時輪王告諸王曰汝等誠心能如是者汝當各各於自境界如法治化攝養羣生莫令國內有不如法所以者何汝等若有令我國內非法惡事顯現流行我當治汝罪無所捨令教汝等自斷殺生教人不殺不與勿取邪婬妄語乃至邪見皆不應為汝等若能斷於殺生教人不殺不與勿取不行邪婬實語正見者我即信知汝等諸王合國降伏爾時東方諸國王等聞轉輪王如是誡勅一時皆受十善業行受已遵承各於國土如法治化轉輪聖王自在力故所向之處輪寶隨行如是聖王天金輪寶降伏東方一切國已盡東海岸周徧遊行然後迴旋次第巡歷南方西方乃至北方依於古昔轉輪聖王所行之道引導而去轉輪聖王及四種兵次第行時其前復有四大天身先輪寶行若此輪寶所住之處隨其方面轉輪聖王及四種兵即皆停宿爾時北方一切國土所有諸王亦各齎持天真金器盛滿銀粟天真銀器盛滿金粟俱共來詣轉輪王所到已長跪作如是言善哉天來善哉天來我等北方蒙天王力人民熾盛豐樂安隱無諸怖畏甚可愛樂願天留此施行治化臣等隨順無敢二心時轉輪王勅諸王言若能爾者汝等各於自境治化一依教命莫令國界有不如法所以者何若令我境有非法人及諸惡行我當治汝又復汝等莫自殺生教人莫殺不與勿取邪婬妄語乃至邪見汝等皆斷若離殺生乃至自他修行正見能如是者我當信知汝等國土已善降伏爾時諸王同聲共啓轉輪王言如天誡勅臣等奉行爾時北方諸國王等聞轉輪王如是誡勅各各遵受十善業行受已奉持皆令如法各於國土依律治化轉輪聖王自在力故所行之處輪寶隨逐此金輪寶如是次第降伏北方盡北方海際所有諸國既周遍已還來本處爾時輪寶乃於閻浮提中選擇最上威德形勝極妙之地當於其上東西經度闊七由旬南北規畫十二由旬如是規度為界分已爾時諸天即於其夜從空來下為轉輪王造立宮殿應時成就既成就已妙色端嚴四寶莊校所謂天金天銀玻瓈瑠璃此金輪寶為聖王故當宮內門於上空中嶷然停住如輪在軸不搖不動轉輪聖王當於是時生大歡喜踊躍無量作如是念我今已得金輪寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等天金輪寶自然具足諸比丘轉輪聖王復有何等白色象寶應當具足諸比丘是轉輪王於日初分坐正殿時即當王前出生象寶名烏逋沙他（此言象齊）形體勝妙其色純白如拘物頭華七支拄地有大神力騰空而行頭色紅赤如因陀羅瞿波迦蟲具有六牙並皆銛利一一牙上具足莊嚴雜色廁填猶如金粟

轉輪聖王見象寶已作如是念白象雖現未知調時堪受諸事成賢乘不爾時象寶一日之間即善調伏一切事中悉堪駕馭猶如餘象無量千歲極調伏已端嚴賢善適意隨順如是如是此白象寶於一日中暫受調伏堪任衆事亦復如是時轉輪王爲試象故於其晨朝日初出時乘此象寶周迴巡歷徧諸海岸盡大地際既周徧已是轉輪王還至本宮乃進小食以是因緣彼王爾時內心自慶歡喜踊躍爲我故生如此象寶諸比丘轉輪聖王有如是等白色象寶自然具足諸比丘何等名爲轉輪聖王馬寶具足諸比丘是轉輪王日初分時坐正殿上即於王前出紺馬寶名婆羅訶（此言長毛）色青體潤毛尾悅澤頭黑駿拔有神通力騰空而行時轉輪王見馬寶已作如是念此馬雖現未知調時堪受諸事可得爲我作善乘不是時馬寶一日之中即善調伏堪受諸事猶如餘馬無量千歲極調熟已賢善閑習如是如是調此馬時一日之內堪任受行一切諸事亦復如是時轉輪王欲試馬故於其晨朝日初出時乘此馬寶周歷大地還至本宮轉輪聖王乃始進食以是因緣生大歡喜踊躍無量我今已得紺馬之寶諸比丘轉輪聖王有如是等馬寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王珠寶具足諸比丘轉輪聖王有摩尼寶毗瑠璃色具足八楞非工匠造端嚴特妙自然流出清淨光明時轉輪王見珠寶已作如是念此摩尼寶衆相滿足我今應當懸置宮內令現光明時轉輪王爲欲試此摩尼寶故嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵具四兵已即於夜半天陰微雨重雲黑闇電光出時轉輪聖王取此珠寶懸置幢上出遊苑中何以故意欲遊觀驗珠德故諸比丘此摩尼寶在高幢上普照四方及四種兵悉皆明了光明周徧如日照世爾時彼地所有一切婆羅門居士等皆謂天明日光已出並即驚起作諸事業以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量念言此寶爲我出生諸比丘轉輪聖王有如是等珠寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王女寶具足諸比丘轉輪王世出生女寶不麤不細不長不短不白不黑最勝最妙進止姝妍色貌具足令人見之樂觀無厭又此女寶熱時身涼寒時身暖於其體上出妙香氣猶若栴檀口中恒出優鉢羅香爲輪王故晚卧早起勤謹恭敬凡有所作無失王心此女意中尚無惡念況其身口而有過失以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量心自念言此已爲我生女寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等女寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主藏臣寶威力具足諸比丘轉輪王出世生主藏臣寶大富饒財多有功德報得天眼洞見地中有主無主一切伏藏皆爲其眼之所鑒識若水若陸若遠若近於中所有珍奇寶物此主藏臣皆爲作護如法守視不令毀失無主之物應時收取擬爲輪王資須受用爾時藏臣即自往詣轉輪王所到已啓言大聖天王若天所須資財寶物惟願勿憂臣力能辦天所用者皆令具足時轉輪王爲欲驗試主藏臣寶乘船入水中流而住勑藏臣曰汝藏臣來我須財寶宜速

備具宜速備具藏臣啓言惟願大天假臣須曳待船至岸當於水側收取財寳以供天用王告藏臣我今不須岸上財物但當於此爲我辦之藏臣啓言謹奉天勑不敢有違爾時藏臣受王勑已偏袒右臂右膝著船手撓大水指如鉗鑷撮聚金銀滿諸器内即於船上持用奉獻啓言大王此諸金銀皆是天寳天以此物供給於王以爲財用時轉輪王告藏臣言我不須財但試汝耳時主藏臣聞王語已還收金銀置於水内以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量心自念言我今已得藏臣寳耶諸比丘轉輪聖王有如是等藏臣具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主兵臣寳威力具足諸比丘由轉輪王福德力故自然出生兵將之寳巧智多能善諸謀策洞識軍機神慧成就轉輪聖王所須兵力悉能備具欲走即走欲行即行欲散即散欲集即集爾時兵將便自往詣轉輪王所到已啓言王若須兵教習驅役惟願勿慮臣當爲王教習兵馬皆令如心調柔隨順時轉輪王爲欲試此主兵寳故便勑所司嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵王知四兵悉嚴備已告將寳言汝兵將來當善爲我總領四兵教令隨順善走善行善集善散如法勿違時兵將寳聞轉輪王如是勑已啓言大王謹奉天勑臣不敢違便總四兵莊嚴器仗教走教行教集教散如王所勑欲走即走欲行即行欲集即集欲散即散隨意自在以是因緣轉輪聖王生大歡喜踊躍無量心自念言我今已得主兵將寳諸比丘轉輪聖王有如是等主兵將寳威力具足諸比丘若有如是七寳現者然後得名轉輪聖王諸比丘何等名爲轉輪聖王四種自在神通具足諸比丘轉輪聖王壽命長遠久住在世於一切時一切世間無有人類能得如是安隱久住與轉輪王壽命等者是則名爲轉輪聖王第一壽命神通具足復次諸比丘轉輪聖王所受身體少病少惱衆相具足其腹平滿不小不大寒熱冷暖隨時調適進止輕便食飲消化安隱快樂於一切時一切世間無有餘人世間受生少病少惱能如是者是則名爲轉輪聖王第二身力神通具足復次諸比丘轉輪聖王報生形貌端正殊特常爲世間樂觀無厭色身清淨具足莊嚴最勝最妙無有倫匹於一切時一切世間人中受生無有如是端正殊特爲諸世間樂觀無厭如轉輪王形相備者是則名爲轉輪聖王第三色貌神通具足復次諸比丘轉輪聖王業力因緣有大福報世間種種資産豐饒珍奇衆寳無不具足於一切時一切世間人中受生無有如是富樂自在資財服玩衆妙寳物充溢府庫比輪王者是則名爲轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若具如是四種神通無缺減者然後得名轉輪聖王諸比丘又此福德轉輪聖王爲諸人民之所愛敬心常喜樂如子愛父又諸人民亦得輪王之所憐念意恒慈育如父愛子諸比丘轉輪聖王或於一時乘大寳車出宮遊觀歷諸勝地爰及林苑當於是時一切人民悉得面見轉輪聖王皆大歡喜咸共同聲告馭者曰汝善馭者惟願持轡從容徐行勿令速疾所以者

何汝若持車徐徐緩進則令我等多時得見轉輪聖王爾時輪王聞此語已亦復如是勅馭者言汝善馭者徐徐緩步慎勿速疾所以者何汝若持車安詳漸進則亦令我多時遊歷周徧觀視一切人民諸比丘時諸民衆見輪王已各各自持所有寶物車前胡跪奉獻輪王啓言大王民等今者以此奉天此物屬天願天受取隨意所用何以故如此寶物惟應天用故諸比丘轉輪聖王出現世時此閻浮洲清淨平正無有荊棘及諸稠林丘墟坑坎廁溷雜穢臭處不淨礓石瓦礫沙鹵等物悉皆無有金銀七寶自然具足不寒不熱節候均調諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲自然安置八萬城邑皆悉快樂無諸怖畏人民熾盛穀食豐饒聚落殷多甚可愛樂諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲王所治處聚落城邑比屋連村雞飛相到人民安樂不可思議諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲常於夜半從阿那婆達多池中興大雲氣徧閻浮洲及諸山海應時雨注亦徧閻浮如犛牛乳間雨深四指其水甘美具八功德下處即没更不傍流浸潤地中水涝不現至夜後分雲霧消除有清涼風從大海出吹其潤澤流散閻浮人民觸之皆受安樂又彼甘澤潤漬此洲普使肥良鮮明光膩譬如世間善作鬘師鬘師弟子造鬘既成以水灑散令其悅澤華色光鮮此亦如是又轉輪王出現世時此閻浮洲一切土地自然沃壤鬱茂滋液譬如有人以酥油塗物其地肥美膏腴津潤亦復如是諸比丘轉輪聖王既出現已住世久遠經無量年於此時間亦復雜受人中苦觸譬如細輭丈夫其體柔弱食美食已運動施爲受少疲觸乃得消化如是如是彼轉輪王處世久遠於生死中受少苦觸亦復如是諸比丘轉輪聖王壽命終時捨此身已必生天上與三十三天同處共住諸比丘轉輪聖王當命終時爲供養輪王故於虛空中自然普雨優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華等種種香華亦雨天沉水末多伽羅末栴檀香末及天曼陀羅等種種諸華復有天樂其音微妙不鼓自鳴亦有諸天歌讚之聲在虛空中爲供養此轉輪王身作福利故諸比丘爾時女寶主藏臣寶主兵將寶等則以種種淨妙香湯洗輪王身香汁洗已先用劫波娑氎襯身裹之然後乃以不擣氎衣於上重裹次復更以殊妙細氎足五百段就二氎上次第纏之裹纏異已又取金棺滿盛酥油持輪王身置之棺內又以銀槨盛此金棺內銀槨已從上下釘令其牢固又復集聚一切香木積成大積然後闍毗轉輪王身既闍毗已收其灰骨於四衢道中爲轉輪王作蘇偷婆(此言大聚舊云塔者訛略也)高一由旬闊半由旬雜色莊校四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈其蘇偷婆四院周圍五十由旬七重垣牆七重欄楯略說如上乃至衆鳥各各自鳴時彼女寶及主藏主兵寶等爲轉輪王作蘇偷婆既成就已然後施設上妙供具諸來求者種種供給所謂須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須財與財須寶與寶盡給施之悉令滿足諸比丘轉輪聖王命終已後始經七日輪寶

象寶馬寶珠寶皆即自然隱沒不現女寶主藏主兵將等悉亦命終四種寶城稍稍改變還爲塼土所有人民亦皆隨時漸次減少諸比丘一切諸行有爲無常如是遷改無有常住破壞離散不得自在是磨滅法暫須臾間非久停住諸比丘應當捨於有爲諸行應當遠離應當厭惡應當速求解脫之道

地獄品第四之一

諸比丘於四大洲八萬小洲諸餘大山及須彌山王之外別有一山名斫迦羅（前代舊譯云鐵圍山）高六百八十萬由旬縱廣亦六百八十萬由旬彌密牢固金剛所成難可破壞諸比丘此鐵圍外復有一重大鐵圍山高廣正等如前由旬兩山之間極大黑闇無有光明日月有如是大威神大力大德不能照彼令見光明諸比丘於兩山間有八大地獄何等爲八所謂活大地獄黑大地獄合大地獄叫喚大地獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大熱惱大地獄阿毗至大地獄諸比丘此八大地獄各各復有十六小地獄周帀圍遶而爲眷屬是十六獄悉皆縱廣五百由旬何等十六所謂黑雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄飢餓地獄燋渴地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵磑地獄函量地獄雞地獄灰河地獄斫截地獄劍葉地獄狐狼地獄寒冰地獄諸比丘何因緣故名活大地獄諸比丘此活大地獄所有衆生生者有者出者住者手指自然皆有鐵爪長而銛利悉若鋒鋩彼諸衆生旣相見已心意濁亂心濁亂故各以鐵爪自劚其身令皆破裂或自擘身擘已復擘乃至大擘裂已復裂乃至大裂割已復割乃至大割諸比丘彼諸衆生自割裂已作如是知我今已傷我今已死以業報故即於是時復有冷風來吹其身須臾復生肌體皮肉筋骨血體生已還活旣得活已業力因緣復起東西更相謂言汝諸衆生願欲得活活已勝耶諸比丘當知此中少分說故名爲活耳然於其中更有別業受極重苦痛惱逼迫楚毒難堪乃至先世或於人身或非人身所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉未少分現悉全分現於其中間命報未盡求死不得復次諸比丘活大地獄所有衆生生者有者乃至住者手指復生純鐵刀子半鐵刀子極長銛利各各相看心意濁亂旣濁亂已乃至各各劚裂擘割破截而死冷風來吹須臾還活諸比丘如是如是少分說故名爲活耳諸比丘復有別業而於其中極受苦惱苦未畢故求死不得乃至往昔或於人身或非人身所作所造惡不善業未盡未滅未除未離如是一切次第具受復次諸比丘活大地獄所有衆生於無量時苦報盡已從此獄出東西馳走更求餘處屋舍室宅求救護處求歸依處如是求時以罪業故即自往入黑雲沙小地獄中其獄縱廣五百由旬旣入獄已上虛空中起大黑雲雨諸飛沙其焰熾然極大猛熱墮於地獄衆生身上至皮燒皮至肉燒肉至筋燒筋至骨燒骨至髓燒髓出大煙焰洞徹熾然受極苦惱以其苦報未畢盡故求死不得乃至往昔人非人身所作所造惡不善業不滅不除不轉不變不離不失次第而受經無量時

諸比丘彼諸衆生如是受苦經無量時已從黑雲沙地獄出更復馳走求屋求宅求救求覆求歸依處如是求時又復自入熱糞屎泥小地獄中其獄亦廣五百由旬罪人入已自咽已下在糞泥中其糞熱沸煙焰俱出燒彼罪人手足耳鼻頭目身體一時燋然乃至往昔若人非人所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉不離不失次第而受復次諸比丘於糞屎小地獄中有諸鐵蟲名爲針口在糞泥中鑽諸衆生一切身分悉令穿破先鑽其皮既破皮已次鑽其肉既破肉已次鑽其筋既破筋已次鑽其骨既破骨已住於髓中食諸衆生一切精髓令其徧身受嚴劇苦然彼壽命亦未終畢乃至是人惡不善業未滅未盡如是次第具足受之諸比丘彼地獄中諸衆生等於無量時受苦痛已從糞屎泥小地獄出又復奔走求室求宅求護求洲求歸依處爾時即入五叉小地獄中其獄亦廣五百由旬彼諸罪人入此獄已時守獄卒執取罪人高舉撲之置於熾然熱鐵地上煙焰洞起罪人在中悶絕仰卧獄卒乃以兩熱鐵釘釘其二脚熱焰熾然又以二釘釘其兩手焰亦熾然於臍輪中下一鐵釘焰轉猛熾獄卒於是復以五叉磔其五體極受苦毒乃至彼處壽命未終惡業未盡往昔所造人非人身一切惡業於此獄中次第而受諸比丘彼諸衆生受此苦痛經無量時從於五叉小地獄出還復馳走求救求室求洲求依求覆求護即更來詣飢餓地獄其獄亦廣五百由旬罪人入已時守獄卒遥見彼人從外而來即前問言汝等今者來至此中有何所欲彼諸衆生皆共答言仁者我等飢餓時守獄卒即執罪人撲置熾然熱鐵地上爾時罪人悶絕仰卧便以鐵鉗磔開其口取熱鐵丸擲置口中彼人脣口應時燒然既燒脣已即燒其舌既燒舌已即燒其齶既燒齶已即燒其咽既燒咽已即燒其心既燒心已即燒其胷既燒胷已即燒其腸既燒腸已即燒其胃既燒胃已經過小腸從下部出其丸猛熱尚赤如初彼諸衆生當於是時極受苦毒命亦未終略說乃至若人非人先世所作如是次第此地獄中種種具受諸比丘彼諸衆生於無量時受是苦已從此飢餓小地獄出復更馳走略說如前求守護處然後來詣燋渴地獄其獄亦廣五百由旬入地獄已時守獄卒遥見彼人從外而來即前問言汝等今者何所求須罪人答言仁者我今甚渴時守獄卒即捉罪人撲置熾然熱鐵地上在猛焰中仰卧悶絕便取鐵鉗磔開其口鎔赤銅汁灌其口中彼諸衆生脣口應時悉皆燋爛脣口爛已次燒其舌如是燒齶燒喉燒心燒胷燒腸燒胃直過小腸從下部出彼諸衆生各於是時受極重苦受極重痛其苦特異難可思議然後壽命未終未盡略說如前乃至若人非人所造惡業未滅未離如是次第具足受之

起世因本經卷第二

音釋

裸郎果切赤體也　臛虛郭切肉羹也　苫詩廉切蓋也　舁羊朱切兩手對舉也　轂輞轂古祿切車轂也輞文兩切車輞也　髆補各切肩髆也　捫摸捫莫奔切撫也摸慕各切　嶷魚力切山貌　駕馭馭牛倨切駕馭猶操制也　騣祖叢切馬鬣也　撓女巧切擾也　螯五勞切蟹七足也　撮倉括切兩指撮取也　轡彼義切馬韁也　溷胡困切圊也　鹵郎古切鹹地也　漬疾智切浸潤也　襯初覲切近身衣也　擣都皓切手椎也　積子智切聚也　磑五對切磨也　鋒鋩鋒敷容切鋩武方切　爴居縛切爪持也　擘博陌切鈥也　齊徂奚切與臍同　磔陟革切張仲也　鉗巨淹切　齶五各切齒根肉也

起世因本經卷第三　　惡三

隋三藏法師達摩笈多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受極苦已然後從此五百由旬燋渴獄出奔走如前略說乃至求救護處即復往詣膿血地獄其獄亦廣五百由旬膿血徧滿深至咽喉悉皆熱沸地獄衆生入其中已東西南北交橫馳走彼諸衆生如是走時燒手燒足燒耳燒鼻手足耳鼻既被燒已一切肢節皆亦燒然其身肢節被燒然時諸罪人等受大苦惱嚴酷重切不可思議乃至人非人身所造所作惡不善業未畢已來命亦不盡復次諸比丘膿血地獄復有諸蟲名最猛勝此諸蟲等為彼地獄受罪衆生大作惱害從身外入先破其皮既破皮已次破其肉既破肉已次破其筋既破筋已次破其骨既破骨已拔出其髓隨而食之彼諸衆生當於是時受極重苦乃至若人非人所造所作惡不善業未盡未滅壽命不盡皆悉具受復次諸比丘膿血地獄所有衆生飢渴逼急或時以手掬取如是熱沸膿血置於口中置口中已彼人脣口應時燒然燒脣口時即燒其齶既燒齶已即燒其喉如是燒胷燒心燒腸燒胃既燒胃已直過小腸從下分出彼諸衆生於此地獄受如是等嚴切重苦命報未終乃至未盡人非人身曾所造作惡不善業如是次第具足受之復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受極苦已然後從此五百由旬膿血獄出如前馳走乃至追求救護之處即復來入一銅釜獄其獄亦廣五百由旬罪人入已獄卒見之即前捉取擲置釜內頭皆向下脚皆在上是諸衆生在湯中時地獄猛火極相煎迫逐沸上時亦煎亦煑逐沸下時亦煎亦煑在中間時亦煎亦煑交橫往來隨轉動時亦煎亦煑湯沫覆時亦煎亦煑若見不見一切時煑譬如世間或煑小豆大豆豌豆置之釜內著水令滿下然大火於是涌沸湯豆和合浮向上時亦煎亦煑沉向下時亦煎亦煑住於中時亦煎亦煑交横動時亦煎亦煑為沫覆

時亦煎亦煑若見不見一切時煑諸比丘如是如是一銅釜獄其中守卒取彼罪人以頭向下以脚向上擲置銅釜在釜中時地獄猛火之所煎逼熱沸既盛罪人逐沸或上或下隨煑隨煎略說乃至若見不見一切時煑亦復如是彼諸衆生於此獄中受嚴劇苦乃至往昔人非人身所作惡業如是次第於此地獄具足而受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已從一銅釜五百由旬小地獄出奔走如前乃至欲求救護之處爾時即入衆多銅釜小地獄中其獄亦廣五百由旬罪人入已時守獄者即來執之捉取罪人以脚向上以頭向下擲銅釜中地獄猛火熾然煎逼湯沸上時亦煎亦煑湯沸下時亦煎亦煑在中間時亦煎亦煑縱横掩覆若見不見一切煎煑譬如煑豆以火煎逼涌沸上時亦煎亦煑略說乃至若見不見一切煎煑諸比丘如是如是此多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生等為守獄卒捉其兩脚倒竪其身以頭向下擲銅釜内彼人于時被地獄火之所

煎逼或上或下縱横轉動略說乃至若見不見一切煎煑亦復如是諸比丘此多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生等又為獄卒以其鐵爪漉取罪人從釜至釜次第煑之從此釜出詣餘釜時膿血皮肉縱横流散於是皆盡惟餘骸骨罪人爾時受極重苦仍未命終乃至若人非人一切身中所作惡業不盡不滅於此獄中一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已從多銅釜五百由旬小地獄出馳走如前乃至欲求救護之處爾時即入鐵磑地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒即前捉取受罪衆生仰撲置於鐵砧之上熾然猛焰一時洞然於是罪人悶絶仰卧時守獄卒更取大石從上壓之壓已復壓因更研之研已復研遂成碎末成碎末已又更重末末已復末轉成細末取其細末又更研之研已復研於是乃成末中之末最微細末當於爾時罪人身體膏血髓髓一邊横流微細骨末猶尚存在而於其間命報未終一切時中受極重苦乃至人非人身

所作惡業未失未滅如是次第具足受之諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已乃從鐵磑五百由旬小地獄出馳走如前欲求室宅欲求歸依覆護之處爾時即入函量地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒執取罪人付以鐵函令其量火其函猛熱光焰熾然地獄罪人量彼火時燒手燒脚燒耳燒鼻燒諸肢節乃至徧燒一切身分於被燒時此諸罪人受極重苦受重痛苦然其壽命未得終盡乃至往昔若人非人一切身中有所造作惡不善業不滅不没不離不失如是次第具足受之諸比丘彼地獄中所有衆生經無量時受此苦已得從函量五百由旬小地獄出馳走如前求室求覆求救求洲求歸依處爾時即入雞小地獄其獄亦廣五百由旬彼地獄中純生諸雞徧滿彼獄其雞身分乃至膝脛一切猛熱光焰熾然是諸衆生處在其中東西馳走足蹈熱焰四向顧望無處可依大火熾然燒手燒脚燒耳燒鼻如是次第燒諸肢節大小身分一時洞然罪人

爾時受極重苦痛切𦶟毒然於其處命報未終乃至人非人身所造惡業未滅未盡如是次第一切具受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此苦已得從如是雞地獄出馳走如前乃至欲求救護之處爾時即入灰河地獄其獄亦廣五百由旬諸比丘時彼灰河流注漂疾波浪騰涌其聲吼震灰水沸溢彌盈兩岸罪人入已隨流出沒灰河之底悉是鐵刺其鋒銛利皆若新磨於河兩岸復有刀林森竦稠密極可怖畏刀林之中復有諸狗其形㹁黑皮毛垢汙又甚可畏岸上復有衆多獄卒守彼地獄又其兩岸別生無量奢摩羅樹其樹多刺並皆銛長其鋒若磨爾時地獄諸衆生等既入河中欲趣彼岸當於是時便為大波之所淪沒遂至河底即為河中所有鐵刺仰刺其身舉體周徧不得移動罪人在中受大重苦受嚴毒苦受之既久方得浮出從沸灰河渡至彼岸既上岸已復入刀林其林甚閙枝莖稠密經歷林間冒突利刃處處經過去去不已割手割脚割耳割鼻割肢割節徧割身體無處不破爾時彼人受𦶟毒苦受極重苦乃至未盡人非人身往昔所作一切惡業命亦未終於此林中皆悉受之復次諸比丘灰河兩岸諸守獄者見彼罪人即前問言汝等今者欲得何物時彼罪人同聲答言我等甚飢我等甚飢時守獄者即捉罪人撲置地上其地猛熱光焰熾然罪人在中悶絶仰卧又以鐵鉗開張其口持熱鐵丸置其口內應時燒烙彼諸衆生脣口燋破略說乃至從咽喉下徑至小腸直過無礙彼人爾時受嚴切苦受極重苦命亦未終乃至未盡往昔所作人非人身惡不善業即於此中具足皆受復次諸比丘又此灰河兩岸之上所有諸狗其身㹁黑垢汙可畏嗺喍嘷吠出大惡聲噉彼地獄衆生身分舉體肢節所有肌肉段段齧食不令遺餘彼人在中受嚴切苦乃至受於最極重苦未得命終乃至未盡惡不善業往昔人身及非人身有所作者一切具受諸比丘彼地獄中諸衆生等既為如是熱沸灰河之所逼切又復困於銛利鐵刺刀刃稠林諸守獄者㹁一無垢汙惡狗之類種種危急無處隱藏乃復走上奢摩羅樹彼樹枝莖純是鐵刺其鋒銛利皆若新磨頭悉向下剷刺其身欲下樹時是諸鐵刺頭則向上彼諸衆生在奢摩羅樹上時復有諸鳥名為鐵觜飛來樹上啄彼罪人先啄其頭破陷頂骨唼食其腦彼人爾時受極重苦受痛切苦不堪忍故即還墮落沸灰河中彼人於是還為波浪之所漂沒直至河底至河底已復為鐵刺之所剷刺既被刺已鐵刺徧身不能復去還於其中受極重苦大猛酷苦不能堪忍困苦多時力極得起從灰河渡走趣此岸到此岸已復入刀林入刀林時復為刀刃割其身體割手割脚乃至徧割一切肢節復於其中具足受苦命亦未終略說乃至從於往昔人非人身所作惡業未滅未盡次第悉受復次諸比丘灰河此岸諸守獄者既見地獄受罪衆生從彼岸來即前問言汝等今者何為遠來欲得何物彼諸衆生各各答言我等渴乏時守獄者即復捉取彼諸衆生撲置熾然熱

鐵地上推令仰卧於仰卧時彼人身上火焰
洞起便以鐵鉗開張其口鎔赤銅汁灌其口
中時彼地獄諸衆生等旣飲銅汁即燒脣口
乃至小腸直過無礙從下部出彼人爾時受
極重苦乃至壽命未盡未滅彼於過去人非
人身所作惡業未滅盡者悉皆受之復次諸
比丘彼地獄中諸衆生等受此罪報經無量
時苦惱長遠乃有風來名爲和合吹彼地獄
諸衆生等至於岸邊如是次第乃得從彼灰
河獄出出已馳走乃至求於救護之處爾時
即入斫截地獄其獄亦廣五百由旬罪人入
已其守獄者即取罪人撲置熾然熱鐵地上
乃至推令仰卧於地執大鐵鈇熾然猛熱炎
赫可畏斫彼地獄受罪衆生斫手斫脚幷斫
手脚斫耳斫鼻幷斫耳鼻斫肢斫節幷斫肢
節如是次第舉身皆斫彼諸衆生當於爾時
受極重苦命亦未終乃至未盡惡不善業人
非人身所造作者如是次第一切具受復次
諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受此
苦已得從斫截小地獄出出已馳走求歸依

處乃至求室求宅求覆求洲求救護處爾時
即入劒葉地獄其獄亦廣五百由旬入其中
已惡業果故忽有風來吹諸鐵葉猶如利劒
從空而墮割截罪人一切身分所謂截手截
脚幷截手脚截耳截鼻幷截耳鼻截肢截節
幷截肢節爾時罪人受極重苦受嚴切苦命
亦未終略說如上乃至人非人身所作惡業
未滅未盡於此地獄一切具受復次諸比丘
又彼劒葉小地獄中諸衆生等惡業果故有
鐵觜烏忽然飛來在彼衆生兩髆之上足蹈
其髆翅覆其頭便以鐵觜啄彼罪人兩眼之
睛口銜而去爾時罪人受極重苦痛惱嚴切
不可思議然其壽命亦未終盡略說如上乃
至人非人身所作惡業如是次第一切悉受
復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時
受此苦已乃從劒葉小地獄出出已馳走次
求室宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時
復入狐狼地獄亦廣五百由旬是諸衆生入
此獄已惡業果故於地獄中出生狐狼嚴熾
猛惡嘊喍號吼所出音聲甚可怖畏齰齧地

獄諸衆生身所有肌肉及諸筋脈脚蹋口掣
齰齧食之爾時罪人受極重苦痛惱酸切命
亦未終略說如前人非人身所作惡業如是
次第皆於其中一切具受復次諸比丘彼地
獄中諸衆生等經無量時受此苦已得從狐
狼小地獄出出已馳走乃至求室求宅求覆
求洲求救護處求歸依處爾時復入寒冰地
獄其獄亦廣五百由旬是諸罪人入彼獄已
惡業果故忽有冷風從四面來吹大寒氣麤
澀嚴毒觸彼地獄衆生身分隨觸著處皮即
破裂皮破裂已次破其肉破裂肉已次破其
筋破裂筋已次破其骨破裂骨已次破其髓
破裂髓時彼諸衆生受極重苦最嚴切苦乃
至大苦不可堪耐便於彼中壽命終盡是爲
第一活大地獄及餘十六諸小地獄復次諸
比丘第二黑繩大地獄者亦有十六五百由
旬諸小地獄而相圍遶從黑雲沙乃至最後
第十六者名寒冰獄爲一眷屬諸比丘如是
地獄有何因緣名爲黑繩大地獄也諸比丘
於彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者出

者住者以其往昔不善之業得果報故於虛空中忽然出生麁大黑繩熾然猛熱譬如黑雲從空中出黤黮充塞下接於地如是如是於彼黑繩大地獄中所有眾生以其宿世不善之業得果報故從虛空中出大黑繩熾然猛熱亦復如是此諸黑繩墮在地獄眾生身上墮身上時即燒罪人一切身分先燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已次燒其筋既燒筋已次燒其骨於燒骨時徹至其髓髓即流出爲火所然骨髓然時出大猛焰爾時罪人受嚴切苦受極重苦以罪業故命亦未終乃至往昔人非人身所有造作惡不善業未滅未變未除未畢於此獄中一切悉受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有眾生生者有者住者化者以其宿世不善果故諸守獄者執取罪人撲置熾然熱鐵地上光焰猛盛舉身燋熱推令仰臥以熱鐵繩處處拼度拼度訖已以熱鐵鈇熾然赫奕交橫而斫彼地獄中眾生身分或作二分或作三分四分五分乃至十分或二十分或五十分或復百分譬如世間善巧木匠若木匠弟子取諸材木安置平地便用黑繩縱橫拼度拼度既訖即以利鈇隨而破之或作二分或作三分四分五分乃至十分或二十分或復百分如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有眾生亦復如是諸守獄者執取罪人撲置熾然熱鐵地上推令仰臥以黑鐵繩拼度開解即以鐵鈇斫破其身作諸分段亦復如是爾時罪人乃至痛惱酸切受極重苦命亦未終若未盡彼人非人身往昔所造不善諸業於此獄中一切具受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有眾生有者化者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰臥於地以黑鐵繩拼度其身既拼度已又以鐵鋸熾然猛熱依所拼處鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸次更破之破已復破乃至大破或割或截既割截已復更割截極細割截譬如世間善巧鋸師若鋸師弟子取諸材木安置平地即以黑繩縱橫拼度拼度訖已便以利鋸隨而鋸之鋸已復鋸乃至大鋸次復細破破已復破乃至大破又更割截既割截已復重割截極細割截如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有眾生生者有者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾然熱鐵地上乃至推令仰臥於地以黑鐵繩拼度開解即以鐵鋸熾然猛焰鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸破已復破乃至大破割已復割乃至大割截已復截乃至大截彼人爾時乃至具受極嚴重苦命亦未終略說如上乃至人非人身所作惡業於中備受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有眾生生者有者乃至住者諸守獄卒以大鐵椎熾然猛熱光焰暐赫付諸罪人令其各各自相椎打於相打時燒手燒脚徧燒手脚燒耳燒鼻徧燒耳鼻燒肢燒節徧燒肢節彼人爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上乃至往昔人非人身所作之業一切具受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有眾生生者有者乃至住者惡業果故於虛空中有大黑繩從空而出煙焰熾然極大猛熱乃至墮在地獄眾生身分之上黑

繩著時隨即絞縛罪人身體絞已復絞乃至大絞縛已復縛乃至大縛既絞縛已復有風來吹令開解繩開解時彼諸衆生身皮皆剥皮既剥已肉亦隨剥肉既剥已次抽其筋乃至破骨筋骨破已吹其精髓隨風而去罪人爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上乃至未盡惡不善業如是次第一切具受復次諸比丘彼地獄中所有衆生經無量時受長遠苦乃從黑繩大地獄出出已馳走乃至求室求宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時復入黑雲沙獄其獄縱廣五百由旬罪人入已略說如上乃至次第入第十六寒冰地獄入諸獄已乃至命終受種種苦復次諸比丘合大地獄亦有十六諸小地獄並皆縱廣五百由旬自相圍遶從黑雲沙略說乃至最後名爲寒冰地獄諸比丘有何因緣彼大地獄說名爲合諸比丘彼地獄中所有衆生生者有者出者化者乃至住者由彼衆生惡業果故有兩大山名白羊口熾然猛熱光焰炎赫爾時獄卒驅逼罪人入此山内入山間已兩山遂合更互相突更互相打更互相磨時彼二山如是共合相突相打相揩磨已還住本處譬如眂佉㲋與羅眂佉㲋（此二是閻羅名）相合相突相打相磨彼既相合相突相打磨已各還本處如是如是諸比丘彼之二山相合相突相打相磨極揩磨已各還本處亦復如是彼地獄中所有衆生被山合突打磨之時身體一切膿血流迸惟碎骨在彼人爾時乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上次第皆受當如是知復次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生者住者其守獄卒取彼地獄諸衆生等撲置熾然大熱鐵上其焰猛盛暉赫可畏推令仰卧更取大鐵亦甚猛熾以覆其上猶如世間磑磨之法如是磨之磨已復磨又更大磨末已復末又更大末研已復研又更細研遂成塵末既作塵已又復細塵如是展轉成極微塵作塵末時一切身分皆爲膿血流迸出盡惟有骨塵猶在彼處爾時彼人乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上次第應知復次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生撲置猛熱大鐵槽中其槽熾然一向炎赫置槽中已猶如世間壓諸甘蔗及胡麻法如是壓時壓已復壓遂至大壓既被壓已惟見膿血流在一邊所有骸骨皆爲末滓罪人爾時乃至受於極嚴重苦略說如上命亦未終隨其所作一切具受復次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生擲鐵臼中其臼熾然猛焰赫弈又執鐵杵亦甚猛熾擣彼罪人擣已復擣乃至大擣研已復研乃至大研既擣研已遂成碎末如是等末末已復末更爲微末於研末時惟見膿血一畔滂流一邊猶有碎骨末在爾時罪人乃至受極嚴切重苦略說如上乃至爾時命亦未終具受衆苦復次諸比丘又彼衆合大地獄中所有衆生生者有者乃至住者爾時於上虛空之中有大鐵㲋自然出生熾然猛壯乃至光焰一向赫弈以其兩脚蹋彼地獄諸衆生身從頭至足次第蹋之先蹋髑髏後蹋餘處蹋已復蹋乃

至大蹋於象蹋時彼地獄中衆生身分膿血迸流散在諸處惟有碎骨獨在一邊須時罪人受大重苦略說如上命亦未終如是次第於中具受復次諸比丘又彼衆合大地獄中諸衆生等經無量時受長遠苦此苦畢已乃從衆合大地獄出出已一向馳奔而走乃至求於救護之處爾時復入彼黑雲沙五百由旬小地獄中入已復入諸餘小獄如是乃至寒冰地獄具足受苦復次諸比丘又更入於叫喚地獄此地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄以爲眷屬從黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣名爲叫喚諸比丘如是叫喚大地獄中所有衆生生者有者乃至住者其守獄卒一時驅逼是諸衆生令入鐵城其城熾然熱鐵猛焰光甚炎赫爾時罪人在鐵城中乃至受於極嚴重苦衆苦逼切不堪忍故恒常叫喚是故名爲叫喚地獄又彼獄中以鐵爲屋房室輦輿亦皆是鐵樓觀囷池一切皆是猛熱炭火熾然光耀上下洞徹獄卒馳逐受罪衆生令入其中諸苦逼切不可忍耐即便叫喚是故名爲叫喚地獄罪人在中受大重苦略說如上命亦未終若未盡彼惡不善業如是次第具足而受諸比丘彼地獄中諸衆生等受苦長遠經無量時乃得從此叫喚獄出出已馳走略說如前乃至求於救護之處即復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已如前具受諸罪略說乃至最後方入寒冰地獄具受衆苦乃得命終復次諸比丘彼大叫喚大地獄中亦有十六諸小地獄以爲眷屬皆悉縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣而得名爲大叫喚也諸比丘彼大叫喚大地獄中所有衆生生者有者乃至住者諸守獄卒取彼衆生亦皆擲置鐵城之中熾然大熱乃至上下光焰猛徹罪人在中受極重苦衆惱逼切不堪忍故遂大叫喚以是因緣名彼地獄爲大叫喚彼地獄中亦以熱鐵爲屋宇房舍輦閣樓觀悉皆是鐵炭火熾然充滿炎赫罪人在中受極重苦略說如前命亦未盡如是次第具足受之諸比丘又彼地獄諸衆生等受長遠苦經無量時乃得從此大叫喚大地獄出出已馳走乃至略說求救護處於是復詣黑雲沙等小地獄中入已受苦乃至最後寒冰地獄具受衆苦乃得命終復次諸比丘於彼熱惱大地獄中亦有十六諸小地獄以爲眷屬其獄各各如前縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣名爲熱惱大地獄也諸比丘於此熱惱大地獄中所有衆生生者有者乃至住者諸守獄卒取彼衆生擲置熾然熱鐵鑊中頭皆向下脚皆向上騰波沸涌一向猛熱罪人於中被煎被煑極受熱惱是故名爲熱惱地獄又彼獄中多諸鐵釜鐵甕鐵瓮鐵堈鐵鏤鐵鼎及諸鐵鏉並皆熾然一向猛熱罪人在中被燒被煑是故名爲熱惱地獄於此地獄中乃至受於極嚴重苦命亦未終未盡彼人惡不善業如是次第一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時受長遠苦乃從熱惱大地獄出出已乃至馳奔而走欲求救護歸依之處爾時復

入黑雲沙等小地獄中略說乃至寒冰地獄具受衆苦乃得命終復次諸比丘彼大熱惱大地獄中亦有十六諸小地獄各各縱廣五百由旬從黑雲沙小地獄爲始乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣名大熱惱大地獄也諸比丘彼大熱惱大地獄中諸衆生等生者有者乃至住者諸守獄卒取彼衆生以頭向下以脚向上倒擲釜中其釜猛熱湯火俱熾衝擊罪人隨沸上下當於是時受極熱惱極大熱惱大大熱惱是故名爲大熱惱獄又彼獄中所有鐵甕鐵瓮鐵鑊鐵鼎鐵鐺亦皆熾然極大猛熱又以罪人擲置其中罪人爾時爲地獄火或煮或煎受諸苦惱已復惱極大逼惱是故名爲最熾猛熱極惱地獄罪人於中受極重苦略說如前乃至命終如是次第具受衆苦諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時長遠道中受諸苦已乃從如是熾然猛盛極大熱惱大地獄出出已馳走乃至略說欲求救護歸依之處於是復詣黑雲沙等小地獄中乃至最後寒冰地獄命若未盡受諸苦惱次第如前

起世因本經卷第三

音釋

豌 烏丸切豆名 黫 烏閑切黑色也 鴞 黑也 觜 即委切烏喙也 沫 莫割切水沫也 烙 盧各切燒也 嘷吠 胡刀切吠符廢切嘷吠犬鳴也 唼 子答切入口也 漉 盧谷切滲也 啀喍 五佳切士佳切啀喍犬鬭 齧 五結切噬也 鈇 厞父切與斧同 竦 息拱切上也 劓 齹 在詣切

臠 力兗切切肉也 度 徒落切 迸 北諍切涌也 鏉 五到切燒器也 黤黮 烏咸切 鋸 居御切 滓 阻史切澱也 鐺 丑耕切足釜也 絞 古巧切 甕 烏貢切罌也 黯 剥 北角切 吐也拼 吭 下江切

起世因本經卷第四

隋三藏法師達摩笈多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍遶其獄各廣五百由旬初黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣名阿毗至也諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生生者有者出者住者是諸衆生惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛盛覆面於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至項筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾然一向猛盛將其經歷無量由旬所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所去處隨所到處獄卒挽之未曾捨離如是去時隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘以是因緣受嚴切苦極重劇苦意不喜苦命亦未終乃

至未盡惡不善業未滅未散未變未移若於往昔人非人身所作來者一切悉受復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生生者有者化者住者以其不善業果報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤色極大猛焰一向炎赫如是次第南西北方四維上下各各皆有極大火聚熾然出生光焰炎赫罪人爾時以此四方諸大火聚之所圍遶漸漸逼近觸其身故受諸痛苦乃至受於大嚴切苦命亦未終略說如上於彼獄中一切具受復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生者有者乃至住者惡業果故從於東壁出大光焰直射西壁到已而住從於西壁出大光焰直射東壁到已而住從於南壁出大光焰直射北壁從於北壁出大光焰直射南壁從下射上自上射下縱橫相接上下交射熱光赫弈騰焰相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內是諸罪人乃至受於極嚴切苦命亦未終略說乃至彼不善業未畢未盡於其中間具足而受復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生者有者乃至住者惡業果故經無量時受長遠苦爾時即見地獄東門忽然自開是諸衆生既聞開聲復見門開便走趣之走已復走大速疾走各言我等至彼處已決應得脫我等今者若到彼處應大吉祥彼諸衆生如是走時走復走時速疾走時其身轉更熾然光焰譬如世間有力壯夫將大火炬逆風而走而彼火炬更復轉然焰熾猛盛如是如是彼諸衆生如是走時速疾走時身諸肢節轉復熾然舉足之時肉血離散下足之時肉血還生又彼衆生如是奔走欲近門時罪業力故門還自閉罪人爾時於彼獄中熾然光焰熱鐵地上悶絶倒卧覆面而踣既覆倒已即燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已次燒其筋既燒筋已次燒其骨既燒骨已徹至其髓徹至髓時惟見烟出出已復出烟遂大出罪人於中乃至次第受極嚴苦命亦未終略說如前未盡彼人惡不善業乃至往昔人非人身所作來者於中具受復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生者有者乃至住者以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時彼地獄中諸衆生等聞聲見開向門而走走已復走乃至大走作如是念我等今者當於此處必應得脫我等於今定當訖了彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛如是如是彼諸衆生走已復走乃至大走如是走時彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門其門還閉彼諸衆生於此熾然熱鐵地上一向馳走既不得出其心悶亂覆面倒地既倒地已徧燒身皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟熢㶿其焰炎赫烟焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦略說如前乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未離未變未散乃至往昔人非人身所造作者一切悉受復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生乃至住者以不善業果報力故爲地獄火熾然燒之爾時眼所

見色皆是意所不喜有意喜者皆不現前非意所好不可愛色不善之色而恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所知味身所覺觸意所念法皆是心意所不喜者非意所喜非可愛法恒來現前凡有境界皆是不善彼人於中以是因緣恒受極重麁澀苦惱其色惡故其觸亦然乃至壽命未得終盡惡不善業未没未滅若於往昔人非人身有所造作一切惡業悉皆具受復次諸比丘有何因緣阿毗至獄名阿毗至也諸比丘此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂乃至得如一彈指頃是故名此大地獄者為阿毗至如是次第具足受苦諸比丘此大地獄諸衆生等經無量時受長遠苦乃至得從此阿毗至大地獄出出已馳走走已復走乃至大走欲求屋宅求覆求洲求歸依處求救護處爾時復入黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已乃至略說最後到第十六寒冰地獄具受衆苦然後乃於彼處命終此中世尊說如是偈

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最為可畏毛竪處
經歷無數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相報對　由此衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人為善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根芽
此等癡人必當入　合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類　彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種　以此逼迫惱衆生
當墮磓山地獄中　受於搥壓舂擣苦
貪欲恚癡結使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼為刀劒輪所傷
倚恃强勢劫奪他　有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱　當為鐵象所蹴蹋
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故　於叫喚獄被燒煮
其中復有大叫喚　此由諂曲奸猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網彌密所沉淪
常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚　熾然鐵城毛竪處
其中鐵堂及鐵屋　諸來入者悉燒然
若作世間諸事業　恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱獄　於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
喜作如是諸事者　彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於餘尊者　彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
是人直趣阿毗獄　當受無量衆苦惱
若說正法為非法　說諸非法為正法
既無增益於善事　彼人當入阿毗獄
活及黑繩此兩獄　合會叫喚等為五
熱惱大熱共成七　阿毗至獄為第八
此八名為大地獄　嚴熾苦切難忍受

惡業之人所作故　其中小獄有十六

爾時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝諸比丘應當知彼世界中間別更復有十地獄處何等爲十所謂頞浮陀地獄泥羅浮陀地獄阿呼地獄呼呼婆地獄阿吒吒地獄搔揵提迦地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄奔荼梨地獄拘牟陀地獄諸比丘於彼中間有如是等十種地獄諸比丘何因何緣頞浮陀地獄名頞浮陀也諸比丘頞浮陀獄諸衆生等所有身形猶如泡沫是故名爲頞浮陀也復次於中有何因緣泥羅浮陀地獄名泥羅浮陀也諸比丘彼泥羅浮陀地獄中諸衆生等所有身形譬如肉段是故名爲泥羅浮陀復次於中何因何緣阿呼地獄名爲阿呼諸比丘阿呼地獄諸衆生等受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是故名爲阿呼地獄復次於中何因何緣呼呼婆獄名呼呼婆也諸比丘彼呼呼婆地獄中諸衆生等爲彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名爲呼呼婆也復次於中何因何緣阿吒吒獄名阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地獄中諸衆生等以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒也復次於中何因何緣搔揵提迦名搔揵提迦也諸比丘搔揵提迦地獄之中猛火焰色如搔揵提迦華是故名爲搔揵提迦復次於中何因何緣優鉢羅獄名優鉢羅也諸比丘彼優鉢羅地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅也復次於中何因何緣拘牟陀獄名拘牟陀也諸比丘彼拘牟陀地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀也復次於中何因何緣奔荼梨迦獄名奔荼梨迦也諸比丘奔荼梨迦地獄之中猛火焰色如奔荼梨迦華是故名爲奔荼梨迦復次於中何因何緣波頭摩獄名波頭摩也諸比丘彼波頭摩地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名爲波頭摩也諸比丘如憍薩羅國斛量如是胡麻滿二十斛高盛不槩而於其間有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲置餘處諸比丘如是擲彼憍薩羅國滿二十斛胡麻盡已爾所時節頞浮陀獄我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頞浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔揵提迦壽二十搔揵提迦壽爲一優鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔荼梨迦壽二十奔荼梨迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中劫諸比丘波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火焰所及若離五十由旬所住衆生爲彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之肉血燋然破散諸比丘瞿迦梨比丘爲於舍利弗目揵連所起誹謗心濁惡心故死後即生波頭摩獄生彼處已從其口中出大熱焰長餘十肘於其舌上自然而有五百鐵犂恒常耕之諸比丘我於餘處未曾見有如是色類自損害也所謂於梵行人邊生垢濁心故損惱心故毒惡心

故不利益心故無慈心故無淨心故諸比丘是故汝等應於一切梵行人所起慈身口意業如我所見晝夜起慈身口意者常受安樂是故汝等一切比丘皆當如我所見所說應於晝夜常起慈心汝等常當如是習學爾時世尊說此伽他

世間諸人在世時　舌上自然生斤鈇
所謂口說諸毒惡　還自衰損害其身
應讚歎者不稱譽　不應讚者反談美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　是爲世間微諍事
於淨行人起濁心　是名口中大鬬諍
如是三十六百千　泥羅浮陀地獄數
五頞浮陀諸地獄　及墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是　由口意業作惡故

諸比丘世界中間復有諸風名曰熱惱諸比丘彼等諸風若來至此四洲界者此四洲界所有衆生生者住者一切身分悉皆散壞消滅無餘譬如葦荻若被刈已不得水灌皆當乾壞無有遺餘如是如是諸比丘世界中間所有諸風名熱惱者若來至此四洲界時此四洲界所有衆生一時皆悉乾壞無餘亦復如是但以內鐵圍山大鐵圍山二山所障是故彼風不來到此諸比丘彼鐵圍山大鐵圍山能作如是最大利益爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業復次諸比丘世界中間所有諸風吹彼地獄燒煑衆生身肉脂髓種種不淨臭穢之氣甚可畏惡諸比丘其風若來至此四洲世界中者四洲世界所有衆生乃至住者一切盲冥無復眼目以其臭氣極猛盛故然由鐵圍及大鐵圍二山爲障遮礙彼故不來至此諸比丘彼內鐵圍及大鐵圍二種大山乃能爲此四洲世界諸衆生等造作如是最大利益成諸衆生依止業故復次諸比丘世界中間更有大風名僧伽多諸比丘彼風若來至此世界則此世界四種大洲及八萬四千諸餘小洲幷餘大山須彌山王悉能吹舉去地或高一俱盧奢舉已能令分散破壞乃至二三四五六七俱盧奢既擎舉已悉能令其星散破壞乃至擎舉高一由旬星散破壞亦如前說如是二三四五六七由旬擎舉破壞悉令分散乃至一百由旬既擎舉已分散破壞二三四五六七百由旬既擎舉已分散破壞亦復如前乃至一千由旬二三四五六七千由旬擎舉之已分散破壞諸比丘譬如壯夫手把麥麨把已高舉末令粉碎於虛空中分散棄擲令無遺餘如是如是諸比丘彼世界中間最大猛風名僧伽多其風若來至此四洲爾時此界四種大洲及八萬四千諸餘小洲一切諸山幷須彌山王悉能高舉至一俱盧奢分散破壞略說如前乃至舉高七千由旬分散破壞亦復如是諸比丘但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故不來至此諸比丘彼內鐵圍山大鐵圍山二山威德有大利益乃能如是爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業復次諸比丘當閻浮洲南二鐵圍山外有閻魔王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯

等之所成就於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池是諸華池及園苑內有種種樹其樹各有種種衆葉種種妙華種種美果彌滿徧布種種諸香隨風遠熏種種衆鳥各各和鳴復次諸比丘彼閻魔王以其惡業不善果故於夜三時及晝三時自然而有赤鎔銅汁在前出生當於是時其王宮殿即變爲鐵於先所有五欲功德在目前者皆沒不現若在宮內即於宮內如是出生時閻魔王見此事已怖畏不安諸毛皆竪即便出外若在宮外即復於外如是出生時閻魔王心生怖畏顫動不安身有諸毛一時皆竪即走入內時守獄者取閻魔王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口以鎔銅汁瀉置口中時閻魔王被燒脣口燒脣口已次燒其舌旣燒舌已復燒咽喉燒咽喉已復燒大腸及小腸等次第燋然從下而出當於爾時彼閻魔王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行是故彼等皆受如是種種異色無量苦惱心不喜事如地獄中諸衆生等令我此身幷餘衆生與閻魔王同作業者亦復如是嗚呼願我從今捨此身已更得身時俱於人間相逢受生令我爾時於如來法中當得信解得信解已我於彼處復當更得信解具足剃除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家我於爾時旣出家已和合不久便於善男子爲可事故得正信解從家出家無上梵行所盡之處現見法中自得通證具足證已願我當言我今生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生諸比丘彼閻魔王復於是時發如是等熏習善念即於爾時彼閻魔王所住宮殿還成七寶種種出生猶如諸天五欲功德現前具足爾時閻魔王復作是念一切衆生以身善行口意善行便得快樂惟願彼等各各皆受如是安樂譬如空居諸夜叉輩所謂我身及餘閻魔王諸有衆生同集業者諸比丘有三天使在於世間何等爲三所謂老病死也諸比丘有一種人以自放逸身行惡行口行惡行意行惡行如是等人身口及意皆行於惡以此因緣身壞命終趣於惡道生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻魔王前白言天王此等衆生昔在人間縱逸自在不善和合恣身口意行於惡行以其身口及意行惡行故今來生此惟願天王善教示之善訶責之時閻魔王問罪人言汝善丈夫昔在人間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見彼初天使出現生耶答言大天我實不見時閻魔王重復告言大夫汝豈不見昔在世間爲人身時或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶羅時齒落髮白皮膚緩皺黑黶徧體狀若胡麻脊僂背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛頷脣口乾枯喉舌燥澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦尫弱趣來世路擧動沉滯無復壯形乃至身心恒常顫掉一切肢節疲懈難攝汝見之不彼人答言大天我實見之時閻魔王復告之言汝愚癡人無有智慧昔日旣

見如是相貌云何不作如是思惟我今此身亦有是法亦有是事我亦未離如是等法我今具有如是老法未得遠離我當於身口意亦可造作微妙善業使我當有長夜利益安樂之報爾時彼人復答言大天我實不作如是思惟何以故以心縱蕩行放逸故時閻魔王又更告言汝愚癡人若如是者汝自懈怠行放逸故不修身口及意善業以是因緣汝當長夜得大苦惱無有安樂是故汝當具足受此放逸之罪得如是等惡業果報亦如諸餘放逸衆生所受罪報又汝諸人此之苦報惡業果者非汝母作非汝父作非兄弟作非姉妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝自身作此惡業今還聚集受此報也爾時閻魔王具以如是第一天使善加教示訶責彼已復以第二天使善教示之善訶責之告言諸人汝豈不見第二天使世間出也答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖違病苦所侵纏綿困篤或卧

小牀或卧大牀以自糞尿汙穢於身宛轉其中不得自在眠卧起坐仰人扶侍洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是若巧智者云何不作如是思惟我今亦有如是之法我今亦有如是之事我亦未離如是患法我亦自有如是患事既未免脫應自覺知我今亦可作諸善業若身若口若意善業令我當來長夜得於大利益事大安樂事彼人答言不也大天我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王復告言癡　汝今既是行放逸者懶惰懈怠不作善業若身若口若意善業汝何能得長夜利益及安樂報是故汝當修行善業若行放逸隨放逸故汝此惡業非父母作非兄弟作非姉妹作非王非天亦非往昔先人所作非諸沙門及婆羅門等之所造作此之惡業汝既自作汝還自受此果報也時閻魔王次以如是第二天使善加教示訶責彼已更以第三天使善教示之善訶責之語言汝愚癡人汝音人間作人身時豈可不

見第三天使世間出耶答言大天我實不見時閻魔王復告之言汝愚癡人在世間時豈復不見若婦女身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落又作種種斗帳軒蓋周帀莊嚴眷屬圍遶絕棄瓔珞舉手散髮灰土坌頭極大悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多多或言養育舉聲大叫槌胷哀慟種種語言酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時閻魔王復告之言癡人汝若既見如此等事何不自作如是思惟我今亦有如是之法我身亦有如是之事我既未脫如是事若我亦有死亦有死法未得免離我今宜可作諸善業若身若口若意善業為我長夜得大利益得安樂故爾時彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時閻魔王復告之言癡人汝今既是放逸行者以放逸故不作善業亦不為汝長夜利益長夜安樂故聚集其餘身口意善是故汝今有如是事謂放逸行以放逸故汝自造此惡不善業汝此惡業非父母作非兄弟作非姉妹

作非王非天亦非往昔先人所作又非沙門婆羅門作汝此惡業是汝自作自聚集故得此果報汝還自受時閻魔王具足以此第三天使教示訶責彼諸罪人訶責訖已勑令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上逕擲置於諸地獄中爾時世尊說此偈言

衆生造作惡業已　死後墮於惡趣中
時閻魔王見彼來　以悲愍心而訶責
汝昔在於人間時　可不見於老病死
此是天使來告示　云何放逸不覺知
縱身口意染諸塵　不行施戒自調伏
如此云何名有識　而不造作利益因
爾時如法閻魔王　作是訶責罪人已
彼人喘息心驚怖　舉身顫掉白王言
我昔由隨惡朋友　聞諸善法心不喜
貪欲瞋恚所纏覆　不作自利故損身
王言汝不修善因　惟造種種諸惡業
癡人今日當得果　受彼業故來地獄
如此一切諸惡業　非父非母之所作
亦非沙門婆羅門　又非國王諸天造
此但是汝自所作　諸惡業種不淨故
自既作此諸惡業　今當分受此惡果
彼王以是三天使　次第教示訶責已
於是獄主閻魔王　棄捨罪人令將去
閻魔世中居住者　即前執取諸罪人
牽將趣於地獄所　極大可畏毛竪處
四邊相向有四門　四方四維皆齊整
周迴院牆悉是鐵　四面復以鐵為欄
熾然熱鐵以為地　光焰猛盛煙火合
遙見可畏心破裂　嚴熾炎赫不可向
猶如一百由旬內　大火熾然悉彌滿
其中所燒衆生類　皆由往昔作惡因
被三天使之所訶　而心放逸無覺察
彼等於今長夜悔　皆由往昔下劣心
諸有智慧衆生等　若見天使來開導
應當精勤莫放逸　此聖法王善巧說
既見聞已當驚恐　諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃　種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂　如是見法得寂滅
所謂已度諸恐怖　自然清淨得涅槃

起世因本經卷第四

音釋

踝 胡瓦切足骨也　挽 無遠切引也　鑠 書藥切銷也　踣 蒲北切仆也
熢㶿 熢蒲紅切㶿蒲沒切熢㶿烟起貌　搥 直追切擊也　舂 書容切擣也
蹴蹋 蹴子六切蹋徒合切蹴蹋踐也　豻 古旱切　猾 戶八切
頞 烏割切　槩 古代切平斗斛之木也　刈 牛例切割也　戴
顫 之膳切四支寒動也　黶 於琰切黑痕也　跛 布火切行不正也　蹇 居偃切跛也
喘 昌兗切疾息也　尫 烏光切弱也　膊 伯各切肩膊也　拭 賞職切揩也
頡 戶吾切牛頷垂皮也　傴 委羽切不伸也

起世因本經卷第五　　惡五

隋三藏法師達摩笈多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切龍類有四種生何等爲四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生此等名爲四生龍也諸比丘金翅鳥類亦四種生所謂卵生胎生濕生化生此名四生諸比丘大海水下有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等八萬由旬七重垣牆七重欄楯周帀莊嚴一重珠網寶鈴間錯復有七重多羅行樹扶踈蔭映周迴園遶妙色可觀衆寶莊挍所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯等七寶所成於其四方各有諸門一一諸門並有重閣樓觀却敵復有園苑及諸泉池園池之內各各皆有衆雜華草行伍相當復有諸樹種種枝葉種種華菓種種妙香隨風遠熏種種諸鳥和鳴清亮諸比丘須彌山王佉低羅山二山中間復有難陀優波難陀二大龍王宮殿住處其處縱廣六千由旬七重垣牆七重欄楯略說如上乃至衆鳥各各和鳴諸比丘大海之北爲諸龍王及一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢摩離(此言鹿聚)其樹根本周七由旬下入地中二十由旬其身出高一百由旬枝葉徧覆五十由旬樹外園苑縱廣正等五百由旬七重牆壍乃至衆鳥各各和鳴略說如上諸比丘居吒奢摩離大樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥等宮殿住處其宮縱廣各六百由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴略說如上居吒奢摩離大樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥等宮殿住處亦各縱廣六百由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴略說如上居吒奢摩離大樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥等宮殿住處亦各縱廣六百由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴略說如上居吒奢摩離大樹北面有化生龍及化生金翅鳥等宮殿住處亦各縱廣六百由旬七重垣牆乃至衆鳥各各和鳴略說如上諸比丘彼卵生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時便即飛往居吒奢摩離大樹東枝之上觀大海已乃便飛下以其兩翅扇大海水令水自開二百由旬即於其中銜卵生龍將出海外隨意而食諸比丘卵生金翅鳥王惟能取得卵生龍等隨意食之則不能取胎生濕生化生龍等諸比丘胎生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上下觀大海亦以兩翅扇大海水令水自開二百由旬因而銜取卵生諸龍將出海外隨意而食又胎生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹南枝之上下觀大海以其兩翅扇大海水水爲之開四百由旬遂於其中銜胎生龍將出海外隨意而食諸比丘此胎生金翅鳥王惟能取得卵生諸龍及胎生龍隨其所用則不能取濕生化生二種龍也諸比丘濕生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時即便飛往居吒奢摩離大樹東枝之上以其兩翅扇大海水水爲之開二百由旬開已銜取卵生諸龍隨意而食又濕生金翅鳥王若欲搏取胎生龍時即便飛往居吒奢摩離大樹南枝之上以其兩翅扇大海水水爲之開四百由旬開已銜取胎生諸龍隨意所用又濕

生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以其兩翅扇大海水水爲之開八百由旬即便銜取濕生諸龍隨意而食諸比丘諸濕生金翅鳥王惟能取得卵生胎生濕生龍等悉其所用隨意而食則不能取化生諸龍諸比丘其化生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即時飛往居吒奢摩離大樹東枝之上以其兩翅扇大海水水爲之開二百由旬即便銜取卵生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即時飛往居吒奢摩離大樹南枝之上以翅扇海水水爲之開四百由旬海既開已化生鳥王即便銜取胎生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上以翅扇海水爲之開八百由旬即時銜取濕生諸龍隨意而食又此化生金翅鳥王若欲搏取化生龍者即復飛往居吒奢摩離大樹北枝之上下觀大海便以兩翅飛扇大海水爲之開一千六百由旬即便銜取化生諸龍隨意而食諸比丘彼諸龍等悉皆爲此金翅鳥王之所食噉諸比丘別有諸龍金翅鳥王所不能取謂娑伽羅龍王未曾爲彼金翅鳥王之所驚動復有難陀龍王優波難陀龍王此二龍王亦不爲彼金翅鳥王之所能取復有提頭賴吒龍王阿那婆達多龍王金翅鳥王亦不能取諸比丘其餘龍王亦有不爲金翅鳥王搏取食者末摩多車迦龍王德叉迦龍王羯勒拏橋多摩迦龍王熾婆陀弗知梨迦龍王商居波陀迦龍王甘婆羅龍王阿濕婆多羅龍王等諸比丘更有餘龍於其住處境界之中亦復不爲諸金翅鳥之所食噉諸比丘此等衆生有何因緣在如是趣生於龍中諸比丘有諸衆生熏修龍因受持龍戒發起龍心分別龍意作是業已爲彼因緣所成熟故生在龍中復有衆生熏修金翅鳥因受持金翅鳥戒發起金翅鳥心分別金翅鳥意以是因緣身壞命盡生在如是金翅鳥中復有衆生熏修野獸因受持野獸戒發起野獸心習行野獸業分別野獸意以如是等種種熏修諸獸戒因發起行業成就心意衆因緣故身壞命盡即生如是諸雜獸中復有衆生熏修牛因牛戒牛業牛心牛意略說如前乃至分別以是緣故生於牛中復有衆生熏修雞因雞戒雞業雞心雞意略說如前乃至分別以是因緣生於雞中復有衆生修鵄鵂因受鵄鵂戒發鵄鵂心行鵄鵂業分別鵄鵂意以是熏修鵄鵂之業受鵄鵂戒起鵄鵂心分別鵄鵂意故捨此身已生鵄鵂中諸比丘復有衆生熏修月戒或修日戒星宿戒大人戒或有熏修默然戒或有熏修大力天戒或有熏修大丈夫戒或有熏修入水戒或有熏修供養日戒或有熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處既熏修已作如是念願我所修此等諸戒謂月戒日戒星辰戒默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁如是等戒令我因此當得作天或得天報發如是等邪思惟願諸比丘此諸丈夫福伽羅等起邪願者我今當說彼所趣向必生二處若生地獄若生畜生諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是

言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間亦常無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間非常非無常此事實餘虛妄諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間有邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無邊此事實餘虛妄復有

一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命即是身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命異身異此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言有命有身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是

言無命無身此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後有有此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後無有此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後亦有有亦無有此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間常此事實餘虛

妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見當有世見離諸行中當有我見當有世見以是義故彼等作如是見作如是說我及世間常此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間無常此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有無我見無世間見離諸行中當有無我見無世間見以是義故彼等作如是說我及世間無常此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說

言我及世間亦常無常此是實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見以是義故彼等作如是說我及世間亦常無常此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間非常非非常此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見是故彼等作是說言我及世間非常非非常此事實餘虛妄諸沙丘是中所

有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間有邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說命有邊人有邊從初託胎在母腹中名命死後殯埋名人上人從初出生受身四種七反墮落七度流轉七走七行成就命及入命聚是故彼等作如是說我及是間有邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間無邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說命無有邊人無有邊從初託胎在

母腹中名命死後殯埋名人上人從初出生受身四種七反墮落七度流轉七走七行成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間無邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言我及世間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說命亦有邊亦無邊是人從初託胎在母腹中死後殯埋上人從初受身四種七反墮落七度流轉七走七行成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間亦有邊亦無邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言我及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說世間非有邊非無邊從初受身四種七反墮落七度流轉七走七行已成就命及入命聚是故彼等作如是言我及世間非有邊非無邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言命即是身此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於身中見有我及見有命於餘身中亦見有我及見有命是故彼等作如是言即命是身此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言命異身異此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於身中見有我及見有命於餘身中亦見有我及見有命是故彼等作如是言命異身異此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言有命有身此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於身中見有我及有命於餘身中亦見有我及見有命是故彼等作如是言有命有身此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言非命非身此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於身中不見有我不見有命於餘身中亦不見有我不見有命是故彼等作如是言非命非身此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言如來死後有有此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見從壽命當至壽命亦當趣向流轉是故彼等作如是言如是死後有有此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言如來死後無有此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見此有壽命至彼後有壽命即斷是故彼等作如是言如來死後無有此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言如來死後亦有有亦無有此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見此處命斷往至彼處趣向流轉是故彼等作如是言如來死後亦有有亦無有此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言如來死後非有有非無有此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見人於此處命斷壞已移至彼處命亦斷壞是故彼等作如是言如來死後非有有非無有此事實餘虛妄爾時佛告諸比丘言諸比丘我念往昔有一國王名曰鏡面彼鏡面王曾於一時意欲觀諸生盲以為戲樂即便宣勅普告國內生盲丈夫皆令集會既集會已

語彼群盲作如是言汝等生盲頗亦能知象之形相其狀云何彼諸生盲同聲答言天王我等生盲實不能知象之形相王復告言汝等先來既未識象今者欲知象形相不時彼群盲復同答言天王我實未識若蒙王恩我等或當知象形相時鏡面王即時降勑喚一象師而告之言卿可速往我象廐內取一象來置於我前示諸盲人時調象師受王勑已即將象來置王殿前語衆盲言此即是象時諸盲人各各以手摩觸其身爾時象師復語衆盲汝觸象已以實報王時衆盲人有觸鼻者有觸牙者有觸耳者有觸頭項背脇尾脚諸身分者時王問言諸生盲輩汝等已知象形相耶諸生盲人同答王言天王我等已知象之形相爾時彼王即復問言汝等諸盲若知象者象為何相時群盲中有觸鼻者即白王言天王象形如繩觸其牙者答言天王象形如橛觸其耳者答言天王象形如箕觸其頭者答言天王象形如甕觸其項者答言天王象如屋栿觸其背者答言天王象如屋脊觸其脇者答言天王象形如篅觸其髀者答言天王象形如樹觸其脚者答言天王象形如臼觸其尾者答言天王象如掃箒時衆盲人各各答言天王象形如是天王象形如是作是白已時王即告衆盲人言汝亦不知是象非象況能得知象之形相時彼衆盲盲各自執共相諍鬪各答以手自遮其面互相詛競互相呰毀各言已是時鏡面王見彼衆盲如是諍競大笑歡樂王於彼時即說偈言

是等群盲生無目　橫於此事互相諍
曾無有人教語之　云何能知象身分

諸比丘如是如是世間所有諸沙門婆羅門等亦復如是既不能知如實苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦既不實知當知彼等方應長夜共生諍鬪流轉生死互相呰毀互相罵辱既生諍鬪執競不休各各以手自遮其面如彼群盲共相惱亂於中有偈因

若不能知苦聖諦　亦復不知苦集因
所有世間諸苦法　此苦滅盡無餘處
於中是道尚不知　況知滅苦所行行
如是其心未解脫　未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀　但知趣向生老死
未得免離諸魔縛　豈能到於無有處

諸比丘若有沙門婆羅門等能知如實苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦如實知者應當如是隨順修學彼等長夜和合共行各各歡喜無有諍競同趣一學猶如水乳共相和合一處同住示現教師所說聖法安樂處住此中

說偈能知是諸有苦　及有所生諸苦因
既知一切悉皆苦　應令盡滅無有餘
若知此滅由於道　便到苦滅所得處
即能具足心解脫　及得智慧解脫處
則能到於諸有邊　如是不至生老死
長得免脫於魔網　永離世間諸有處

阿修羅品第六之一

爾時佛告諸比丘言比丘須彌山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土住處其處縱廣八萬由旬七重城壁周帀圍遶七重欄楯普遍莊嚴乃至七重

金銀鈴網周圍校飾外有七重多羅行樹雜色可觀皆是七寶所共合成謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯一一城壁高百由旬厚五十由旬城壁四面各各相去五百由旬則置一門其門並高三十由旬闊十二由旬於一一門悉有種種却敵樓櫓園苑陂池諸園苑中各各皆有種種果樹其樹各有種種葉種種華種種果其果各有種種異香其氣遠熏復有種種雜類衆鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘彼阿脩羅大城之中爲鞞摩質多羅阿修羅王別立宮殿其宮名曰設摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並是七寶之所合成高百由旬厚五十由旬於城四面各各相去五百由旬便置一門諸門並高三十由旬闊十二由旬其一一門亦有樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等復有種種衆雜果樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘設摩婆帝城內正處中央爲鞞摩質多羅阿脩羅王置集會處名曰七頭其處縱廣五百由旬七重欄楯周圍校飾亦有七重金銀鈴網其外七重多羅行樹四方周遶雜色莊嚴甚可愛樂悉是金銀玻瓈珊瑚赤珠硨磲碼碯七寶所成其處四面各有諸門一一諸門樓櫓却敵亦是七寶之所合成雜色間錯令人樂觀其地皆是紺青瑠璃柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭會處當中自然有一寶柱高二十由旬於寶柱下爲鞞摩質多羅阿脩羅王安立寶座高一由旬方半由旬硨磲碼碯七寶所成雜色間錯甚可愛樂柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣其座兩邊各有六六小阿脩羅所坐之處亦以七寶之所成就所謂金銀乃至碼碯雜色可觀柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿脩羅王宮其處縱廣一千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹四面周帀莊嚴圍遶雜色間錯甚可愛樂亦是七寶之所成就所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等復有諸樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘彼阿脩羅七頭會處南西北方各有宮殿皆是諸小阿脩羅王所住之處其處縱廣或九百由旬或八百七百六百五百四百三百二百由旬其最小者猶尚縱廣一百由旬七重垣牆略說乃至種種衆鳥各各和鳴復次諸比丘彼阿脩羅七頭會處四面復有一切最小阿脩羅等所住宮殿其處縱廣或九十由旬或八十七十六十五十四十三十二十由旬最極小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆略說乃至有種種鳥各各和鳴諸比丘彼阿脩羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名娑羅林其林縱廣一千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網皆碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門樓櫓却敵雜色可觀亦是七寶之所成就所謂金銀乃至碼碯諸比丘彼阿脩羅七頭會處南面復

有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名奢摩梨林其林縱廣亦千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網並碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就所謂金銀乃至碼碯諸比丘彼阿脩羅七頭會處北面亦有鞞摩質多羅阿脩羅王苑名難陀那林其林縱廣亦千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網皆碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門並皆具有樓櫓却敵雜色可觀乃至悉是硨磲碼碯諸珍寶物之所成就然此諸門惟無臺閣自餘莊嚴與前同等諸比丘其娑羅林奢摩梨林二林之間鞞摩質多羅阿脩羅王有一大池名曰難陀其池縱廣五百由旬水甚涼冷澄潔輕美常不渾濁七種寶塼廁塡間錯七重板砌七重欄楯七重鈴網周帀懸垂其外七重多羅行樹四面圍遶雜色可觀皆碼碯等七寶所成於四方面各有階道雜色間錯令人樂觀亦爲七寶之所成就復有諸華遍生池中所謂優鉢羅華鉢頭摩華究牟陀華奔荼利華形如火者火色火光形如金者金色金光其形青者青色青光其形赤者赤色赤光其形白者白色白光其形綠者綠色綠光圓如車輪其華光明照一由旬香氣所熏亦一由旬池中又出無量藕根大如車軸割之汁出色白如乳其味甘美猶如上蜜諸比丘其俱毗陀羅及難陀那二林中間鞞摩質多羅阿脩羅王有一大樹名蘇質怛邏波吒羅其本周圍滿七由旬根下入地二十一由旬其身上出高百由旬枝葉陰覆五十由旬其院周迴五百由旬其外亦有七重垣牆略說乃至周帀圍遶雜色可觀及硨磲碼碯等七寶所成於四方面亦有諸門並皆七寶之所成就一一諸門亦有樓櫓却敵略說乃至種種衆鳥各各和鳴

起世因本經卷第五

音釋

鵄鵂（鵄赤脂切鵂許尤切鵄鵂鵄也鵂鶹也）廐（居祐切馬舍也）椶（...）
札（女八切）柭（方六切扒也）䈉（部奚切小筐也）簝（旨之切籠也）誼（...）
呰（將几切口毀也）

起世因本經卷第六　　惡六

隋 三 藏 法 師 達 摩 笈 多 等 譯

阿脩羅品第六之二

諸比丘彼阿脩羅七頭會處有二岐道爲通彼王往來遊戲故鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿之處有二岐道亦復如是諸小阿脩羅王宮殿之處亦二岐道諸小阿脩羅住止之處亦二岐道娑羅園林亦二岐道奢摩梨園林亦二岐道俱毗陀羅園林亦二岐道難陀那園林亦二岐道難陀池側亦二岐道蘇質怛邏波吒羅大樹之下亦二岐道悉皆如前與七頭會處相通來往諸比丘若鞞摩質多羅阿脩羅王意欲向彼娑羅園林奢摩梨俱毗陀羅難陀那等園林澡浴嬉戲遊行受樂者爾時彼王即便心念諸小阿脩羅王及念諸小阿脩羅衆是時諸小阿脩羅王并及諸小阿脩羅等亦生是念鞞摩質多羅阿脩羅王心念我等如是知已即以種種衆寶瓔珞莊嚴其身各嚴飾已乘種種乘俱共來詣鞞摩質多羅阿脩羅王宮門之外到已下乘至鞞摩質多羅阿脩羅王殿前而住爾時鞞摩質多羅阿脩羅王見此諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆來在殿前亦即自以種種瓔珞莊嚴其身既莊嚴已便起就乘是時諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆等左右侍衛周帀圍遶前後導從相將往詣娑羅園林及奢摩梨園林俱毗陀羅園林難陀那園林到其處已先在難陀園林前駐駕而息諸比丘難陀園內有三風輪自然吹動莊嚴彼園何名爲三謂開淨吹何者名開有風輪來開彼諸門名之爲開何者爲淨有風輪來掃彼園林令地清淨名之爲淨何者爲吹有風輪來吹動彼園林樹衆華飄零四散名之爲吹諸比丘難陀園中風散種種上妙衆華積至于膝有種種香其香氛馥徧滿園林當於是時鞞摩質多羅阿脩羅王即與諸小阿脩羅王及小阿脩羅衆圍遶共入難陀園林隨意洗浴觀看遊戲諸阿脩羅等於此園林或經一月或二三月澡浴嬉戲各隨所欲住止遊行恣情受樂諸比丘有五阿脩羅恒常住在鞞摩質多羅阿脩羅王側爲欲防遏諸惡事故何者爲五一名隨喜二名常有三名常醉四名牟真隣陀五名鞞訶多羅諸比丘鞞摩質多羅阿脩羅王有如是等五阿脩羅恒常在側守衛防護諸比丘彼鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿之上有大海水深萬由旬住在其上然彼水聚有四種風輪自然持之何等爲四一名爲住二名安住三名不墮四名牢固由此風持常住不動諸比丘須彌山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬由旬七重城壁略說猶如鞞摩質多羅阿脩羅王住處一切所有此中一一亦如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上有大水聚亦四風輪之所住持所謂住及安住不墮牢固等諸比丘須彌山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬由旬七重城壁略說亦如鞞摩質多羅阿脩羅王住處一切所有此中一一亦如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上所有水聚亦爲四種風輪之所住持住及安住

不墮牢固等諸比丘須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬由旬七重城壁諸門臺閣樓櫓却敵園苑華池乃至種種樹種種葉種種華種種果種種香熏有種種鳥各各和鳴皆如上說諸比丘於彼城內有羅睺羅阿脩羅王所住之城其城名曰摩娑帝縱廣莊嚴亦如前說七重城壁七重欄楯外有七重多羅行樹七重鈴網周帀圍遶雜色可觀皆是硨磲碼碯等七寶所成此之城壁高下縱廣亦如前說城壁四面亦有諸門一一諸門高下縱廣並亦如前彼一一門皆有樓櫓却敵臺閣園苑諸池及華沼等亦有諸樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香熏亦有種種諸雜類鳥各各和鳴諸比丘摩娑帝城王所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣如上所說欄楯七重及諸鈴網多羅行樹周帀圍遶雜色可觀乃至亦是硨磲碼碯等七寶之所莊嚴於四方面各有諸門彼一一門亦有樓櫓雜色可觀乃至硨磲

碼碯等七寶所成以天硨磲徧布其地柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣當處中央有一寶柱高下縱廣如上所說於其柱下爲羅睺羅阿脩羅王置一高座其座高下縱廣莊校一一如前雜色可觀七寶所成所謂硨磲碼碯等柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣其座左邊爲十六小阿脩羅王亦各別置諸妙高座七寶所成雜色可觀右邊亦爲十六小阿脩羅王置諸高座如上所說柔輭細滑觸之如迦旃隣提衣諸比丘彼阿脩羅王七頭會處東面爲羅睺羅阿脩羅王別置宮殿其處縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯七重鈴網乃至七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀乃至硨磲碼碯等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門悉有樓櫓臺觀却敵重閣園苑諸池衆華泉沼有種種樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香熏復有種種異類衆鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘阿脩羅王七頭會處西南北面有諸小阿脩羅王宮殿住處其諸宮殿或有縱廣九百田

旬或有八百或有七百乃至六百五百四百三百二百由旬其最小者尚百由旬各各皆有七重垣牆七重欄楯略說乃至種種衆鳥各各和鳴諸比丘彼阿脩羅王七頭會處四面復有小阿脩羅衆宮殿住處其處縱廣或九十由旬或八十七十六十五十四十三十二十由旬極最小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆略說乃至種種衆鳥各各和鳴諸比丘彼阿脩羅王七頭會處東面復有羅睺羅阿脩羅王園苑名娑羅林其林縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯乃至碼碯等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門皆有樓櫓雜色可觀乃至亦爲硨磲碼碯等七寶所成甚可愛樂諸比丘彼阿脩羅王七頭會處南面亦有羅睺羅阿脩羅王園苑名奢摩黎林縱廣莊嚴皆如上說七重垣牆乃至七重多羅行樹雜色可觀亦爲七寶之所成就所謂硨磲碼碯等於四方面各有諸門彼一一門皆有樓櫓亦碼碯等七寶所成諸比立彼阿脩羅王七頭會處西面亦有羅睺羅阿脩羅

王園苑名俱毗陀羅林縱廣一一皆如上說七重垣牆乃至碼碯等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門皆有樓櫓雜色可觀乃至亦是硨磲碼碯等寶之所成就甚可愛樂諸比丘彼阿脩羅王七頭會處北面有羅睺羅阿脩羅王園苑名難陀那林其林縱廣如上所說七重垣牆乃至碼碯等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門亦有樓櫓種種校飾雜色可觀乃至硨磲碼碯等寶之所莊嚴甚可愛樂諸比丘奢摩棃及婆羅林二苑之間為羅睺羅阿脩羅王出一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼冷柔軟輕甘清淨不濁以七寶塼七重砌壘七重寶板間錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀乃至碼碯等七寶所成於池四方各有階道甚可愛樂亦為七寶之所莊嚴池生諸華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟頭華奔茶利華其華火形火色火光略說如上乃至水形水色水光明照四方香氣氛氳普熏一切又有藕根汁白味甘食

之香美猶如上蜜諸比丘俱毗陀羅及難陀那二苑之間為羅睺羅阿脩羅王出一大樹其樹亦名蘇質怛邏波吒羅樹形縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重牆院七重欄楯皆是硨磲碼碯等七寶所成甚可愛樂略說乃至種種眾鳥各各和鳴其音哀雅聽者歡喜諸比丘彼阿脩羅王七頭會處一切莊嚴如上所說亦有歧道去來徑路為通羅睺羅阿脩羅王遊宮殿故又為諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅眾亦有歧道通其往來向奢摩棃及俱毗陀羅亦有歧道向難陀那及難陀池蘇質怛邏波吒羅樹等皆有歧道通其往來遊戲受樂諸比丘羅睺羅阿脩羅王若欲往詣婆羅林苑及難陀那林等澡浴遊戲徧觀看時爾時即念鞞摩質多羅阿脩羅王時鞞摩質多羅阿脩羅王便作是念羅睺羅阿脩羅王心念於我欲俱遊戲爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作是念已復自念其諸小阿脩羅王及其諸小阿脩羅眾時彼諸小阿脩羅王并其諸小阿脩羅眾咸生是心鞞摩質多羅

阿脩羅王垂念我等我等當往便以種種眾寶瓔珞莊嚴其身既莊嚴已各乘騎乘共詣鞞摩質多羅阿脩羅王所到已在宮門外齊行而立爾時鞞摩質多羅阿脩羅王既見諸小阿脩羅王及小阿脩羅眾皆以集會即自嚴身服諸瓔珞御種種乘與諸小王及阿脩羅眾左右侍衛前後圍遶往詣羅睺羅阿脩羅王所到已止住爾時羅睺羅阿脩羅王復更起心念踊躍奢婆羅二阿脩羅王時踊躍奢婆羅二阿脩羅王亦作是念羅睺羅阿脩羅王今念我等如是知已即各念其諸小阿脩羅王并其諸小阿脩羅眾如是念時彼等各知咸亦嚴飾聚集來詣踊躍奢婆羅二大王所到已亦復嚴身瓔珞乘騎將從前後圍遶來向羅睺羅阿脩羅王住處各隨所安住在一面爾時羅睺羅阿脩羅王見鞞摩質多羅阿脩羅王等並已雲集即自念其諸小阿脩羅王及其諸小阿脩羅眾其眾知已亦各嚴飾服乘而來至羅睺羅阿脩羅王前儼然住立時羅睺羅阿脩羅王見眾集已便著種

種妙寶瓔珞莊嚴其身駕種種乘前後圍遶與鞞摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢婆羅阿脩羅王并諸小王及阿脩羅衆一切雲集前後導從往詣娑羅林奢摩梨林俱毗陀羅林難陀那林等到已少時遊巡而住諸比丘難陀苑中自然而有三種風輪何者爲三謂開淨吹是中開者有風輪來開苑諸門名之爲開淨者有風輪來掃除其地令皆清淨名之爲淨吹者有風輪來吹諸華樹令華布散名之爲吹諸比丘難陀苑中上妙好華徧散地上積至于膝其華香氣普熏園林莊嚴具足種種可樂爾時羅睺羅阿脩羅王及鞞摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢婆羅阿脩羅王等并諸小王羣衆眷屬小脩羅等圍遶共入難陀那園入已澡浴遊戲受樂種種觀看或行或住或卧或坐隨所欲樂恣意遊行諸比丘羅睺羅阿脩羅王亦有五阿脩羅常隨侍衛護諸惡事名字如前宮上海水縱廣厚薄四種風持令不墮墜並如上說

四天王品第七

諸比丘須彌山王東面半腹有山名曰由乾陀山頂去地四萬二千由旬其山頂上有提頭賴吒天王城郭住處城名賢上縱廣正等六百由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀悉以七寶而爲莊飾所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯等之所成就於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀園苑諸池有諸華林種種異樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘須彌山王南面半腹下去地際四萬二千由旬於由乾陀山頂之上有毗婁勒迦天王城郭住處城名善現縱廣莊嚴皆如提頭賴吒天王住處所說乃至種種諸鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘須彌山王西面半腹下去地際四萬二千由旬由乾陀山頂有毗婁博叉天王城郭住處城名善觀縱廣莊嚴一一皆如提頭賴吒天王住處所說乃至種種諸鳥各各和鳴其音哀雅甚可愛樂諸比丘須彌山王北面半腹下去地際亦四萬二千由旬由乾陀山頂有毗沙門天王住止之處三大城郭其三者何一名毗舍羅婆二名伽婆鉢帝三名阿茶槃多咸各縱廣六百由旬七重垣牆七重欄楯略說乃至種種衆鳥各各和鳴諸比丘唯除月天子宮殿日天子七大宮殿已自餘官屬及四天王天中諸天子宮其間或有縱廣正等四十由旬或有三十或有二十乃至十二由旬其最小者猶尚縱廣六由旬所居亦各七重垣牆七重欄楯略說如前乃至衆鳥各各和鳴諸比丘毗舍羅婆伽婆鉢帝二宮之間爲毗沙門天王出生一池名那稚尼縱廣正等四十由旬其水調和清涼輕輭其味甘美香潔不濁其池四邊七重塼砌七重寶板間錯分明七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀乃至硨磲碼碯等七寶所成於四方面各有階道亦以七寶之所莊飾池中多有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利華等自然出生其華火形火色火光乃至水形水色水光華量

大小皆如車輪光明所照至半由旬香氣所熏滿一由旬有諸藕根大如車軸割之汁出色白如乳食之甘美味如上蜜諸比丘伽婆鉢帝阿荼槃多二宮之間爲毗沙門天王立一園苑其園名曰迦毗延多縱廣正等四十由旬七重垣牆七重欄楯乃至七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀略說如前乃至七寶之所成就諸比丘提頭賴吒天王賢上住處城郭往來有二岐道毗婁勒迦天王善現住處城郭往來亦二岐道毗婁博叉天王善觀住處城郭往來亦二岐道毗沙門天王阿荼槃多城郭住處亦二岐道毗舍羅婆及伽婆鉢帝城郭住處亦二岐道四天王天所有眷屬諸小天衆宮殿住處亦各往來有二岐道那稚尼池及迦毗延多苑等亦各往來有二岐道諸比丘毗沙門天王若欲往至迦毗延多苑中遊戲澡浴者爾時即念提頭賴吒天王時提頭賴吒天王心亦生念毗沙門天王意念於我如是知已即復自念其界所屬諸小天王及小天衆是時東面眷屬諸王及其天衆咸作是念提頭賴吒天王心念我等如是知已各各嚴身著諸瓔珞乘諸騎乘詣提頭賴吒大天王所到已在前一面而住爾時提頭賴吒天王亦自莊飾服諸瓔珞嚴駕騎乘與諸小王天衆眷屬前後圍遶相與俱詣毗沙門大天王所到已在前一面而住爾時毗沙門天王心復更念毗婁勒迦毗婁博叉二大天王時彼二王亦作是念毗沙門王意念我等如是知已即各自念已所統領諸小天王幷諸天衆時彼小王及諸天衆亦皆作念我大天王心念我等宜時速往如是知已各以瓔珞嚴飾其身俱共往詣毗婁勒迦毗婁博叉二大王所時二大王知諸小王及餘天衆皆集會已亦自嚴身服衆瓔珞前就騎乘與衆圍遶咸共往指毗沙門大天王所到已在前隨便停住爾時毗沙門大天王見二天王及其天衆皆已集會亦自念其所領小王及諸天衆爾時北方諸小天王及其天衆即作是念毗沙門大天王今念我等如是知已各著種種衆寶瓔珞莊嚴其身俱共往詣毗沙門大天王前默然而住爾時毗沙門大天王即亦自著衆寶瓔珞莊嚴其身駕種種乘與提頭賴吒毗婁勒迦毗婁博叉等四大天王各將所屬諸天王衆前後圍遶皆共往詣迦毗延多園苑到已在苑門前暫時停住諸比丘其迦毗延多苑中自然而有三種風輪謂開淨吹開者開彼園門淨者淨其園地吹者吹其園樹令華飄颺諸比丘迦毗延多苑中所散衆華積至半膝種種香氣周徧普熏爾時毗沙門大天王提頭賴吒天王毗婁勒迦天王毗婁博叉天王等與諸小王及衆眷屬圍遶共入迦毗延多苑中澡浴遊戲種種受樂在彼園中澡浴訖已或復一月二月三月遊戲受樂隨心所欲恣意遊行諸比丘毗沙門王有五夜叉恒常隨逐侍衛左右爲防護故何者爲五一名五丈二名曠野三名金山四名長身五名針毛諸比丘毗沙門天王遊戲去來常爲此等五夜叉神之所守護

三十三天品第八之一

諸比丘須彌山王頂上有三十三天宮殿住

處其處縱廣八萬由旬七重城壁七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯等其城舉高四百由旬厚五十由旬城壁四面相去各各五百由旬於其中間乃開一門一一城門悉皆舉高三十由旬闊十由旬其門兩邊並有樓櫓却敵臺閣軒檻輦輿又有諸池華林果樹其樹各各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏有種種鳥各各和鳴其音調雅甚可愛樂又彼諸門一一門處各有五百夜叉為三十三天晝夜守護諸比丘於彼城內為三十三天王更立一城名曰善見其城縱廣六萬由旬七重城壁七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀亦以七寶之所成就所謂金銀乃至碼碯其城亦高四百由旬厚五十由旬城之四面亦各相去五百由旬於其中間更開一門諸門亦高三十由旬闊十由旬一一諸門亦有樓櫓却敵臺閣水池華林種種奇樹其樹各有種種葉種種華種種果種種香其香普熏種種眾鳥各各和鳴如是諸門門皆有五百夜叉為三十三天晝夜守護諸比丘三十三天善見城側為伊羅鉢那大龍象王立一宮殿其宮縱廣六百由旬七重牆壁七重欄楯略說乃至種種眾鳥各各和鳴諸比丘善見城內有三十三天聚會之處名善法堂其處縱廣五百由旬七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀乃至碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀種種雜色七寶所成其地純是青瑠璃寶柔軟細滑觸之猶若迦旃隣提衣當其中央有一寶柱高二十由旬於寶柱下為天帝釋別置一座高一由旬方半由旬雜色可觀乃至硨磲等七寶成就柔軟細滑觸之如前其座兩邊各有十六小天王座夾侍左右七寶所成雜色可觀柔軟細滑觸之如前諸比丘此善法堂諸天集處有帝釋宮其宮縱廣一千由旬七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴諸比丘此善法堂諸天集處東西南北四面皆有諸小天王宮殿住處其宮或廣九百由旬或復縱廣八百由旬或復七百六百五百四百三百二百由旬其最小者猶尚縱廣一百由旬七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴又善法堂諸天會處東西南北各有三十三天諸小天眾宮殿住處其宮或廣九十由旬或復縱廣八十由旬或復七十六十五十四十三十二十由旬其最小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴諸比丘此善法堂諸天會處東面有三十三天王苑名波婁沙縱廣一千由旬略說乃至七重垣牆皆碼碯等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門各有樓櫓雜色可觀乃至碼碯七寶所成諸比丘波婁沙苑中有二大石一名賢二名善賢皆天碼碯之所成就並各縱廣五十由旬柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處南面亦有三十三天王苑名雜色車其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至碼碯之所成就於四方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至碼碯等七寶

所成於彼苑中亦有三石一名雜色二名善雜色天青瑠璃之所成就並各縱廣五十由旬柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處西面復有三十三天王苑名曰雜亂其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至七寶之所成就四方諸門皆有樓櫓却敵臺閣並七寶成此雜亂苑中亦有二石一名善現二名小善現皆天玻瓈之所成就亦各縱廣五十由旬柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘此善法堂諸天集處北面復有三十三天王苑名曰歡喜其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至碼碯等七寶所成四方諸門各有樓櫓却敵臺閣亦為七寶之所莊嚴諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜二名善歡喜天銀所成亦各縱廣五十由旬柔輭潤澤觸之如觸迦旃隣提衣諸比丘於波婁沙及雜色車二園之間為三十三天王故有一大池名曰歡喜縱廣正等五百由旬其水涼冷輕輭甘美清潔不濁以七寶塼四面砌壘七重寶板莊嚴間錯七重欄楯乃至七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀於池四方各有階道並是七寶之所莊校中有諸華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利華其華火形火色火光乃至水形水色水光縱廣大小皆如車輪光明所照至一由旬風吹香氣熏一由旬有諸藕根大如車軸割之汁流色白如乳其味甘美如最上蜜諸比丘雜亂歡喜二園之間為三十三天王故有一大樹名波利夜怛邏俱毗陀羅其樹本下周七由旬略說乃至枝葉徧覆牆院縱廣五十由旬七重垣牆乃至眾鳥各各和鳴諸比丘此波利夜怛邏俱毗陀羅樹下有一石名般茶甘婆羅天金所成其石縱廣五十由旬柔輭潤澤觸之如觸迦旃隣提衣諸比丘以何因緣此善法堂諸天會處名為善法諸比丘其善法堂諸天會處三十三天王集會坐時於中惟論微妙細密善語深義審諦思惟稱量觀察皆是世間諸勝要法真實正理是以諸天稱此會處為善法堂又何因緣名波婁沙迦苑諸比丘麤澀園中三十三天王入已坐於賢及善賢二石之上惟論世間麤惡不善戲謔之語是故稱為波婁沙迦又何因緣名雜色車苑諸比丘雜色車園三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上惟論世間種種雜類色相語言是故稱為雜色車苑又何因緣名雜亂苑諸比丘此雜亂園三十三天王常以月八日十四日十五日放其宮內一切婇女於此園中令與三十三天眾合雜嬉戲不生障隔恣其歡娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱此園為雜亂苑

起世因本經卷第六

音釋

歧 巨支切路二達也　邏 郎佐切　駐 中句切止馬也　氛氳 氛撫文切氳於云切氛氳氣貌　颺 余章切風飄物也　波婁沙迦 梵語也此云麤澀

起世因本經卷第七　惡七

隋三藏法師達摩笈多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又何因緣彼天有園名爲歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念受諸悅樂受悅樂已復受極樂是故諸天共稱彼園以爲歡喜諸比丘又彼天樹有何因緣名波利夜恒邏拘毗陀羅諸比丘彼波利夜恒邏拘毗陀羅樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波利夜恒邏拘毗陀羅復次諸比丘三十三天縱有急疾未曾肯捨般茶甘婆石必設供養尊重恭敬然後乃復隨意而去所以者何此石乃是如來昔日所住之處是故諸天以爲支提一切世間天人魔梵沙門婆羅門等應供養故諸比丘有三十三天惟得眼見波婁沙迦園身不能入身不入故不得彼處五欲功德受具足樂何以故彼業勝故以其前世善根微劣不能得入有三十三天得見波婁沙迦園身亦能入既得入已具得彼處種種五欲和合功德而受快樂何以故以其善根增上勝故諸比丘有三十三天眼不得見雜色車園身亦不入亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂何以故以其善根有別異故有三十三天眼雖得見雜色車園身不得入亦不得以彼園五欲和合功德而受快樂何以故以其善根有優劣故有三十三天眼既得見雜色車園身亦得入既得入已具足得彼種種五欲同體和合而受快樂何以故以其善根增上勝故諸比丘凡是一切三十三天無不悉見雜亂之園亦皆得入既得入已悉亦同得彼園苑中種種五欲和合功德具足同體而受快樂何以故修業等故彼中無有別異善根故諸比丘有三十三天身不得見歡喜之園亦不得入不得入故不得彼中種種五欲和合功德同體具足而受快樂何以故彼處果勝前世造業有別異故有三十三天見歡喜園而不得入亦不能得歡喜園中種種五欲和合功德同體具足而受快樂何以故以彼諸天業別異故有三十三天見歡喜園身亦得入既得入已具足得彼種種五欲和合功德同體快樂並皆受之何以故彼天往昔所修善業無別異故諸比丘其善法堂三十三天聚會之處有二歧道帝釋天王宮殿住處亦二歧道諸小天王并餘宮屬三十三天宮殿之處亦二歧道伊羅婆那大龍象王宮殿處所亦二歧道波婁沙迦園亦二歧道雜色車園雜亂園歡喜園歡喜池等一一處所各有二道波利夜恒邏拘毗陀羅樹下亦二歧道諸比丘帝釋天王若欲往詣波婁沙迦園雜色車園歡喜園等澡浴遊戲受歡樂時爾時即念伊羅婆那大龍象王時伊羅婆那大龍象王亦生是念帝釋天王心念於我如是知已從其宮出即自化作三十三頭其一一頭具有六牙一一牙上化作七池一一池中各有七華一一華上各七玉女一一玉女各復自有七女爲侍爾時伊羅婆那大龍象王作如是等諸神變已即時往詣

帝釋王所到已在前儼然而住爾時帝釋天王後更心念三十三天諸小王等并三十三諸小天衆時彼小王及諸天衆亦生是心帝釋天王今念我等如是知已各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身各乘車乘俱共往詣天帝釋所到已各各在前而住時天帝釋見諸天已亦自種種莊嚴其身服衆瓔珞諸天大衆前後左右周帀圍遶與諸小王共昇伊羅婆那龍象王上帝釋天王正當中央坐眞頭上左右兩邊各有十六諸小天王坐彼伊羅婆那龍象王化頭之上各各坐已時天帝釋將諸天衆向波婁沙迦及雜色車雜亂歡喜等園到已停住其歡喜等四園之中各各皆有三種風輪謂開淨吹略說如前開門淨地及吹華等諸比丘彼諸園中吹華分散徧布地上深至于膝其華香氣處處普熏時天帝釋與諸小天王及三十三天衆前後圍遶入雜色車歡喜等園嬉戲受樂隨意遊行或坐或卧時釋天王欲得瓔珞即念毗守羯磨天子時彼天子即便化作衆寳瓔珞奉上天王若三十三天諸眷屬等須瓔珞者毗守羯磨亦皆化出而供給之欲聞音聲及妓樂者則有諸烏出種種聲其聲和雅令天樂聞諸天爾時如是受樂一日乃至七日一月乃至三月種種歡娛澡浴嬉戲行住坐卧隨意東西諸比丘帝釋天王有十天子常爲守護何等爲十一名因陀羅迦二名瞿波迦三名頻頭迦四名頻頭婆迦五名阿俱吒迦六名吒都多迦七名時婆迦八名胡盧祇那九名難茶迦十名胡盧婆迦諸比丘帝釋天王有如是等十天子衆恒隨左右不曾捨離爲守衛故諸比丘閻浮提地爲一切人故有水生諸華最上精勝極可樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華此諸華等芬芳輭美有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵地迦華搔揵地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘瞿陀尼人有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華香氣芬馥處處普熏有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵地迦華搔揵地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘弗婆提人有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華色甚光鮮香氣芬馥有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵地迦華搔揵地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘欝單越人有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華香氣柔輭處處普熏有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵地迦華搔揵地迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘一切諸龍及金翅鳥住處各有水生衆華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔茶利迦華香氣氛氳柔輭美

妙有陸生華最極好者所謂阿提目多迦華
瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華
摩利迦華摩頭揵地迦華搔揵地迦華遊提
迦華殊低沙迦利迦華羯迦羅利迦華摩訶
羯迦羅利迦華等諸比丘阿脩羅等亦各具
有水生諸華最極好者所謂優鉢羅華鉢頭
摩華拘牟陀華奔茶利迦華香氣普熏甚可
愛樂有陸生華最極好者所謂阿提目多迦
華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦
華摩利迦華摩頭揵地迦華搔揵地迦華遊
提迦華殊低沙迦利迦華陀奴師迦華羯迦
羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩
訶頻隣曇華曼陀羅梵華摩訶曼陀羅梵華
等諸比丘四天王天所有諸天有水生華極
妙端正可愛樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華
拘牟陀華奔茶利迦華其氣甚香質極柔輭
有陸生華最勝好者所謂阿提目多迦華瞻
波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩
利迦華摩頭揵地迦華搔揵地迦華遊提迦
華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦華羯迦羅利

迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻
隣曇華等諸比丘三十三天有水生華極妙
端正可愛樂者所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘
牟陀華奔茶利迦華等其氣極香形甚柔輭
有陸生華最勝好者所謂阿提目多迦華瞻
波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩
利迦華摩頭揵地迦華搔揵地迦華遊提迦
華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦賦迦華羯迦
羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩
訶頻隣曇華曼陀羅梵華摩訶曼陀羅梵華
等如三十三天所有諸華夜摩天兜率陀天
化自樂天他化自在天魔身天等如是次第
一一具有更無別異諸比丘人間衆華有七
種色何等爲七所謂火色火光金色金光青
色青光赤色赤光白色白光黃色黃光黑色
黑光譬如魔梵常所現色諸比丘人間有此
七種色華諸阿脩羅亦復如是有此七色一
切天衆亦復有此七種光色譬如魔梵常所
現色諸比丘一切諸天有十種別法何等爲
十諸比丘一諸天行時來去無邊二諸天行

時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天
行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸
天之身有形無影七一切諸天無大小便八
一切諸天無有洟唾九諸天之身清淨微妙
無皮肉筋脈脂血髓骨十諸天之身欲現長
短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆美妙
端嚴殊絕令人愛樂一切天身有此十種不
可思議諸比丘又諸天身充實洪滿齒白方
密髮青齊整柔輭潤澤身有光明及有神力
騰虛飛逝眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩諸
比丘閻浮提人壽命百年中有夭逝瞿陀尼
人壽命二百亦有夭逝弗婆提人壽命三百
亦有中夭欝單越人定壽千年無有夭殤閻
摩羅世諸衆生等壽七萬二千歲亦有中夭
諸龍及金翅鳥等壽命一劫亦有中夭諸阿
脩羅壽命千歲同三十三天然亦中夭四天
王天壽五百歲亦有中夭三十三天壽一千
歲夜摩諸天壽二千歲兜率陀天壽四千歲
化樂諸天壽八千歲他化自在天壽萬六千
歲魔身天壽三萬二千歲梵身天壽命一劫

光憶念天壽命二劫徧淨諸天壽命四劫廣果諸天壽命八劫無想諸天壽十六劫不麤諸天壽命千劫無惱諸天壽二千劫善見諸天壽三千劫善現諸天壽四千劫色究竟天壽五千劫虛空處天壽千劫識處天壽二萬一千劫無所有處天壽四萬二千劫非想非非想處天壽八萬四千劫此等諸天皆有中夭諸比丘閻浮提人身長三肘半衣長七肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身量及衣與閻浮等鬱單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半迦利沙四天王天身長半由旬衣長一由旬闊半由旬重一迦利沙三十三天身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半迦利沙夜摩天身長二由旬衣長四由旬闊二由旬重一迦利沙四分之一兜率陀天身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重一迦利沙八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬闊八由旬重一迦利沙十六分之一他化自在天身長十六由旬衣長三十二由旬闊十六由旬重一迦利沙三十二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由旬闊三十二由旬重一迦利沙六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差諸比丘閻浮提人所有市易或以錢寶或以穀帛或以眾生瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆提人所作市易或以財帛或以五穀或摩尼寶鬱單越人無復市易所欲自然故諸比丘閻浮提人瞿陀尼人弗婆提人悉有男女婚嫁之法鬱單越人無我我所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸比丘諸龍金翅鳥阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略如人間四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等皆有嫁娶略說如前從此已上所有諸天不復婚嫁以無男女異故諸比丘閻浮提人若行欲時二根相到流出不淨瞿陀尼人弗婆提人鬱單越人並亦如是一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦二根相到但出風氣即得暢適無有不淨諸阿脩羅四天王天三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣猶如諸龍及金翅鳥無有差異夜摩諸天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂諸天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事諸比丘人間所有螢火之明則復不如燈焰光明燈焰光明又復不如炬火之明炬火之明不如火聚火聚之明不如諸天星宿光明星宿之明不如月宮殿明月宮殿明又復不如日宮殿明日宮殿明光焰照曜猶尚不如四天王天牆壁宮殿身瓔珞明四天王天所有光明則又不如三十三天所有光明三十三天所有光明則又不如夜摩諸天牆壁宮殿瓔珞光明夜摩天中所有諸光則又不如兜率陀天所有光明兜率陀天所有諸光則又不如化樂天光化樂天中所有光明則又不如他化自在諸天光明他化自在所有光明則又不如魔身天光魔身諸天牆壁宮殿瓔珞光明比於下天最勝最妙殊特無過諸比丘雖然此魔身天光比梵身天光轉更不及彼梵身天比光憶念天則又不及其光

憶念天比徧淨天則又不及徧淨諸天比廣果天則又不及如是略說無惱熱天善見天善現天阿迦膩吒天等惟除瓔珞餘如上說應如是知諸比丘若天世界若魔若梵沙門婆羅門人等世間所有光明欲比如來阿羅訶三藐三佛陀光明百千萬億恒河沙數不可爲比此如來光最勝最妙殊特第一所以者何諸比丘如來之身戒行無量故三摩提般若解脱解脱知見神通及神通行教化及教化輪說處及說處輪等皆無量故諸比丘如來如是無量功德一切諸法皆悉具足以是義故如來光明最勝無上當如是持諸比丘一切衆生有四種食以資諸大得自住持得成諸有得相攝受何等爲四一者麤段及微細食二者觸食三意思食四者識食何等衆生應食麤段及微細食諸比丘閻浮提人飯食麨豆及魚肉等此等名爲麤段之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗摩此等名爲微細之食瞿陀尼人佛婆提人麤段微細與閻浮提略皆齊等欝單越人身不耕種自然而有成熟粳米爲麤段食覆蓋澡浴及按摩等爲微細食諸比丘一切諸龍金翅鳥等以諸魚鼈黿鼉蝦蟇虬螭虵獺金毗羅等爲麤段食覆蓋澡浴等爲微細食諸阿脩羅以天須陀妙好之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細四天王天幷諸天衆皆用彼天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細三十三天還以彼天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細如三十三天乃至夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天等並用彼天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細自此以上所有諸天並以禪悅法喜爲食三摩提爲食三摩跋提爲食無復麤段及微細食諸比丘何等衆生以觸爲食諸比丘一切衆生受卵生者所謂鵝鴈鴻鶴鷄鴨孔雀鸚鵡鸜鴝鳩鴿鷰雀雉鵲烏等及餘種種雜類衆生從卵生者以彼從卵而得身故一切皆以觸爲其食何等衆生以思爲食若有衆生以意思惟資潤諸根增長身命所謂魚鼈龜虵蝦蟇伽羅瞿陀等及餘衆生以意思惟潤益諸根增長壽命者此等皆用思爲其食何等衆生以識爲食所謂地獄衆生及無邊識處天等此諸衆生皆用識持以爲其食諸比丘此四種食爲諸衆生住持諸大攝受生分此中有優陀那偈

華色與諸法　壽命衣第五　市易及嫁娶
根光食爲十

諸比丘世間衆生皆悉共有三種惡行何等爲三所謂身惡行口惡行意惡行諸比丘有諸衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是因緣身壞命終墮於惡趣生地獄中彼於此處最後識滅地獄之識初相續生彼識共生即有名色緣名色故即有六入諸比丘復有衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是因緣身壞命終墮於惡趣生畜生中彼於此處最後識滅畜生之識初相續生當於彼識共生之時即有名色緣名色故即有六入諸比丘復有衆生作身惡行作口惡行作意惡行以是因緣身壞命終墮於惡趣生閻摩世彼於此處最後識滅閻摩世識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時俱生緣名色

故即有六入諸比丘此等名爲三種惡行應當遠離諸比丘世間復有三種善行何等爲三所謂身善行口善行意善行諸比丘或有衆生身作善行口作善行意作善行以是因緣身壞命終生於人道彼於此處最後識滅人道之識初相續生彼識生時即共名色一時同生緣名色故即有六入諸比丘復有衆生身作善行口作善行意作善行以是因緣身壞命終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時即共名色一時俱生有名色故即生六入諸比丘彼於天中或在天子或在天女或於坐處或兩膝內或兩股間忽然而生初出生時即如人間十二歲兒若是天男即在天子坐處膝邊隨一處生若是天女即在天女兩股內生既出生已彼天即稱是我兒女如是應知諸比丘修善生天有如是法所謂天子天女等初生之時以自業因所熏習故得三種念一者自知從某處死二者自知今此處生三知彼生是此業果是此福報又作是念以我彼處身命壞已來生此

間緣我有是三種業果三業果熟得來生此何者爲三所謂身善行口善行意善行此等三業果報熟故身壞命終來生此處復作是念願我若於此處死已當生人間我於人間既受生已還修身口意等善行以身口意修善行故身壞已後還來此生作是念已次便思食念欲食時即於其前有衆寶器自然盛滿天須陀味種種異色諸天子中有勝業者其須陀味色最白淨若彼天子果報中者其須陀味色則稍赤若彼天子福德下者其須陀味色則稍黑時彼天子以手把取天須陀味內其口中此須陀味既入口已即自漸漸消融變化譬如酥及生酥擲置火中即自消融無復形影如是如是天須陀味置於口中自然消化亦復如是食此味已若有渴時即於其前有天寶器盛滿天酒福上中下白赤黑色略說如前入其口中消融亦爾時彼天子食飲既訖身遂長大麤細高下與彼舊生天子天女等無有異諸比丘此諸天子天女等身既充足各隨其意有所趣向或詣池水

入彼池中澡浴清淨歡喜受樂出池水已復詣香樹彼香樹枝自然低屈從枝中出種種妙香流入其手諸天子等取以塗身塗身訖已復詣衣樹爾時衣樹亦爲低枝於其枝間又出種種微妙好衣垂至其手取而著之著衣既訖詣瓔珞樹低垂入手亦復如前上下絫繫莊嚴身已復詣鬘樹其樹低垂流出種種上妙華鬘其天取之嚴飾頭已復詣器樹樹出種種衆寶雜器隨意入手將詣果林盛種種果或便噉食或取汁飲如是復詣諸音樂樹樹亦低垂自然化出種種樂器隨意取之或彈或擊或歌或舞音聲微妙令人樂聞於是復詣諸林苑中既入苑已即見無量百數無量千數無量無邊百千億數諸天玉女此諸天等未見女時所有知見前世業報謂我從某處來生此間我身今受如是報果以業熟故當於是時了了分明憶宿世事如視掌中由見天女迷諸色故正念覺智此心即滅既失如是前生念已著現在欲口惟唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名爲欲

受所縛諸比丘此等名為三種善行應當修習諸比丘一一月中有六烏晡沙他白月半分有十五日黑月半分亦十五日白黑二月各有三齋何者白月半分三受齋日所謂月八日十四日十五日黑月亦有三受齋日如白月數何故白黑二月各於三日受持齋戒諸比丘白黑二月各有八日當於是日四天大王集其眷屬普告之言汝等各往徧觀四方於世間中頗亦有人修行孝順供養父母恭敬沙門婆羅門不於諸尊長崇重以不修行布施受禁戒不守攝八關持六齋不時四天王如是勅已彼諸使者奉天王命即下徧觀一切世人誰修孝行供養父母何族姓子恭敬沙門及婆羅門復有誰家男子女人敬事尊長敎崇禮讓誰行布施誰受六齋誰持八禁誰守戒行爾時使者次第徧歷觀察世間若見人中少能孝順供養父母少能承事尊重沙門少能祗敬耆舊有德諸婆羅門於諸長老少能崇敬布施微薄受齋稀踈護戒不全禁守多缺是時天使具足見已即日還詣四天王所啓言大王當知世間一切人衆無多孝養奉事父母亦復無多恭敬沙門及婆羅門無多敬重耆舊有德師僧尊長亦無多人修行布施受持六齋亦無多人奉行禁戒守護八關爾時四大天王聞諸天使如是語已心意慘然甚不歡悅報使者言世間諸人若實爾者甚為不善所以者何人間壽命極成短促少時在世宜修諸善轉至後世便得安樂云何今者彼諸人等無有多行孝養父母乃至不能修持六齋受行八禁守攝身口此大損減我諸天衆轉更增加阿脩羅種諸比丘若世間人多行孝順供養父母尊重沙門及婆羅門敬事耆舊敦修禮讓好行布施樂受六齋勤崇福業恒守八禁如是修行相續不絕爾時天使巡察見已白四王言大王當知世間衆人多有孝順供養父母多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長樂行布施勤修齋戒爾時四大天王從諸天使聞此語已心大歡喜踊躍無量作如是言甚善甚善諸世間人能如是修極大賢善何以故彼諸人等壽命短少不久便當移至他世今者乃能於彼人間孝養父母奉事沙門及婆羅門尊敬耆舊修行禮讓多樂布施持戒守齋如是便當增長諸天無量眷屬損減修羅所有種類諸比丘何故黑白二月各十四日是烏晡沙他諸比丘此黑白二月十四日時四大天王亦各如前召其太子使下世間觀察善惡善少則愁善多則喜具足皆如天使所說惟以太子自下為異諸比丘黑白二月各十五日何故復是烏晡沙他諸比丘爾日四大天王自下世間躬察善惡知多少已即時自往詣善法堂諸天聚集議論之處在其堂前面向帝釋具說人間善惡多少違順之事爾時帝釋若聞人間修福者少便復慘然悵快不樂云何如是天衆減少阿脩羅衆轉更增多若聞人間如法者多則大歡喜踊躍無量作如是言我諸天衆漸當增長阿脩羅衆漸當損耗諸比丘由此六日諸天下觀人間善惡應修齋戒故名此日為烏晡沙他

起世因本經卷第七

音釋

羯居謁切　涕唾涕他計切唾吐臥切　筋脈筋舉欣切骨絡也脈莫白切血絡也　瞬舒閏切目動也　夭殤夭於兆切不盡天年曰夭殤式羊切未成人而死曰殤　肘陟柳切二尺曰肘　半迦剎沙梵語也此云半兩　麨尺沼切乾糧也　鼈并列切介蟲也　黿鼉黿愚袁切鼉徒何切　蝦蟇蝦胡加切蟇莫霞切　虬螭虬渠幽切螭抽知切虬螭並龍屬　獺他達切食魚獸也　鸜鵒鸜其俱切鵒余蜀切鸜鵒鳥名　股公戶切脛也　烏晡沙陁梵語也此云增長謂受持齋法增長善根　悵怏悵丑亮切情不滿足也怏於兩切失意望恨貌

起世因本經卷第八　　惡八

隋三藏法師達摩笈多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若復有時諸外道等或波利婆羅闍迦或更餘者來詣汝所問汝等言是諸長老何因何緣有一色人爲諸非人之所恐怖有一色人不爲非人之所恐怖彼諸外道若作是問汝等應當如是報言諸長老等此有因緣何以故於世間中有一色人習行非法內有邪見及顛倒見彼等專行十不善法說不善法念不善法邪見顛倒以作如是十不善故護生諸神漸漸捨離如是等人若百若千惟留一神總守護之如牛群羊群或百或千其傍惟置一人守視此亦如是以護神少故恒爲非人之所恐怖有一色人習行正法不行邪見不顛倒見彼人既行如是十善正見正語修善業故是一一人皆有無量若百若千諸神守視以是因緣此人不被非人恐怖譬如國王若王大臣隨一一人則有百千護生諸神之所守護諸比丘人間若有如是姓字非人之中亦有如是一切姓字諸比丘人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居住之處於非人中亦有如是山林城邑舍宅之名諸王大臣坐起處所諸比丘一切街衢四交道中屈曲巷陌屠膾之坊及諸巖窟並無空虛皆有衆神及諸非人之所依止又棄死屍林塚丘壑一切惡獸所行之道悉有非人在中居住一切林樹高至一尋圍滿一尺即有神祇在上依住以爲舍宅諸比丘一切世間男子女人從生已後即有諸神常隨逐行不曾捨離惟習行諸惡及命欲終時方乃捨去如前所說諸比丘閻浮提洲有五種事勝瞿陀尼何等爲五一者勇健二者正念三者佛出世處四者是修業地五者行梵行處瞿陀尼洲有三種事勝閻浮提何等爲三一者饒牛二者饒羊三者饒摩尼寶閻浮提有五種事勝弗婆提略說如前弗婆提洲有三種事勝閻浮提何等爲三一者洲最寬大二者普含諸渚三者洲甚勝妙閻浮提洲有五種事勝欝單越如上所說欝單越洲有三種事

勝閻浮提何等爲三一者彼人無我我所二者壽命最長三者彼人有勝上行閻浮提洲有五種事勝閻魔世亦如上說閻魔世中有三種事勝閻浮提何等爲三一者壽命長二者身形大三者有自然衣食閻浮提人有五種事勝一切龍金翅鳥等如前所說諸龍及金翅鳥有三種事勝閻浮提何等爲三一者壽命長二者身形大三者宮殿寬博閻浮提中有五種事勝阿脩羅如前所說阿脩羅中有三種事勝閻浮提何等爲三一者壽命長二者形色勝三者受樂多如是三事最爲殊勝諸比丘四天王天有三事勝一者宮殿高二者宮殿妙三者宮殿有勝光明三十三天有三事勝何等爲三一者長壽二者色勝三者多樂如是夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等應知皆有三種勝事如三十三天勝閻浮提中所說閻浮提洲有五種事勝諸天龍如上所說汝等應知諸比丘於三界中有三十八種衆生種類何等名爲三十八種諸比丘欲界中有十二種色界中有

二十二種無色界中復有四種諸比丘何者欲界十二種類謂地獄畜生餓鬼人阿脩羅四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等此名十二何者色界二十二種謂梵身天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無想天無煩天無惱天善見天善現天阿迦膩吒天等此等名爲二十二種無色界中有四種者謂空無邊天識無邊天無所有天非想非非想天此名四種諸比丘於世間中有四種雲謂白雲黑雲赤雲黃雲諸比丘此四雲中若白色者多有地界若黑色者多有水界若赤色者多有火界若黃色者多有風界汝等應當如是識知諸比丘世間復有四種大神何等爲四所謂地大大神水大大神火大大神風大大神諸比丘曾於一時地大大神發是惡見心自念言於地界中無水火風界諸比丘我於爾時詣彼神所而告之言大神汝心實有如是惡見云地界中無

水火風三大界耶彼答我言實爾世尊我復告言大神汝今莫起如是惡見何以故此地界中實皆具有水火風界但於其中地界偏多以是因緣得地大名諸比丘我能知彼地大大神發如是念斷其惡見令生歡喜於諸垢中得法眼淨證果覺道無有結惑度疑彼岸無復煩惱不隨他教隨順法行而白我言大德世尊我今歸依佛歸依法歸依僧大德世尊我從今後常當奉持優婆夷戒乃至命盡更不殺盜及非法等歸佛法僧清淨護持諸比丘復於一時水大大神生於惡見亦如是念於水界中無有地界火界風界我知其意往詣彼所而問之言汝實爾不答言實爾我復告言汝今莫作如是惡見此水界中具有地界及火風界以偏多故得水界名如是乃至火神風神俱有此見佛既知已悉往詣問並答佛言實爾世尊佛開其意皆得悟解歸依三寶悉隨順行略說如前地大大神斷除疑惑來詣我所諸比丘此等名爲四大大神諸比丘世間有雲從地上昇在虛空中或

有至一俱盧奢住或二或三俱盧奢住乃至六七俱盧奢住諸比丘或復有雲上虛空中一由旬住或二三四五六七由旬住諸比丘或復有雲上虛空中百由旬住乃至二三四五六七百由旬住或復有雲從地上空千由旬住二三四五六七千由旬住乃至劫盡諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來詣汝所作如是問諸長老等何因緣故虛空雲中有是音聲汝諸比丘應如是答有三因緣更相觸故於雲聚中有音聲出何者爲三諸長老等

或復一時雲中風界與其地界相觸著故便有聲出所以者何譬如樹枝相揩相磨即有火出如是如是諸長老等此是第一出聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼水界相觸著故即便出聲亦如上說此是第二出聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼火界相觸著故即便出聲略說乃至譬如兩樹相揩火出此是第三出聲因緣應如是答諸比丘亦應如是廣分別知諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來詣汝所作如是問諸長

老等何因緣故虛空雲中忽生電光諸比丘汝等應當作如是答諸長老等有二因緣虛空雲中出生電光何等爲二一者東方有電名曰無厚南方有電名曰順流西方有電名墮光明北方有電名百生樹諸長老等或有一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光此是第一電光因緣復次諸長老等二者或復南方順流大電與彼北方百生大電相觸相對相磨相

打以如是故出生電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處此是第二電光因緣從雲聚中有光明出諸比丘於虛空中有五因緣能障礙雨令占候師不測不知增長迷惑記天必雨而更不雨何者爲五諸比丘或有一時於虛空中雲興雷動作伽茶伽茶瞿廚瞿廚等聲或出電光或復有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉剋此時必當降雨爾時羅睺羅阿脩羅王從其宮出便以兩手撮彼雨雲擲置海中諸比

丘此是第一雨障因緣而天文師及占候者不見不知心生疑惑記天必雨而竟不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文師及占候者見是相已尅天此時必當降雨爾時火界增上力生即於其時雨雲燒滅此名第二雨障因緣彼天文師及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文

師及占候者見是相已記天此時必當作雨時以風界增上力生則能吹雲擲置於彼迦陵伽磧中或復擲置壇茶迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲置諸曠野中或復擲置摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲於彼雲中亦作伽茶伽茶等聲亦出電光及有風起吹冷氣來諸占候者記天必雨然行雨諸神有時放逸以放逸故彼雲不得依時降雨既

不時雨雲自消散此是第四雨障因緣以是義故諸天文人心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時空中起雲雲中亦作伽荼伽荼等聲出大電光吹冷氣來諸天文人記必當雨然此閻浮一切人民其中多有不如法行躭樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼諸人等以惡行故習非法故樂著欲故貪嫉競故天則不雨諸比丘此名第五雨障因緣諸天文人及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘是名五種雨障因緣

此中有優陀那偈

華法色壽命　衣服及賣買　嫁娶三摩提
幷四種飲食　二行晡沙他　上下名三界
雲色諸天等　俱癡昏鳴電

鬪戰品第九

諸比丘我念往昔有時諸天與阿脩羅起大鬪戰爾時帝釋告其所領三十三天言諸仁者汝等諸天若與脩羅共爲戰鬪宜好莊嚴善持器仗若諸天月脩羅不如汝等可共生捉毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛之將到善法堂前諸天會處三十三天毘帝釋命依教奉行爾時毗摩質多羅阿脩羅王亦復如是告諸脩羅言若諸天衆共阿脩羅鬪戰之時天若不如即當生捉帝釋天王以五繫縛之將詣諸阿脩羅七頭會處立置我前諸脩羅衆亦受教行諸比丘當於彼時帝釋天王戰鬪得勝即便生捉阿脩羅王以五繫縛之將詣善法堂前諸天集處向帝釋立爾時毗摩質多羅阿脩羅王若作是念願諸脩羅各自安善我今不用諸阿脩羅我當在此與三十三天一處共居同受娛樂甚適我意其毗摩質多羅阿脩羅王與此念時即見自身五縛悉解諸天種種五欲功德皆現其前或復有時作如是念我今不用三十三天願諸天等各自安善我願還歸阿脩羅宮起此念時其身五繫即還縛之五欲功德忽即散滅諸比丘毗摩質多羅阿脩羅王有如是等微細結縛諸魔結縛復細於此所以者何諸比丘邪思惟時即被結縛正憶念時即便解脫何以故諸比丘思惟有我是爲邪思思惟無我亦是邪思乃至思惟我是有常我是無常有色無色有想無想及非有想非無想等並是邪思諸比丘此邪思惟是癰是瘡猶如毒箭其中若有多聞聖達智慧之人知是邪思如病如瘡如癰如前如是念已繫心正憶不隨心行令心不動多所利益諸比丘若念有我則是邪念則是有爲則是戲論若念無我亦是戲論乃至有色無色有想無想非有想非無想悉是戲論諸比丘所有戲論皆悉是病如癰如瘡猶如毒箭其中所有多聞聖達智慧之人知此戲論諸過患已樂無戲論守心寂靜多所修行諸比丘我念往昔有釋天王與阿脩羅欲興戰鬪時天帝釋告其四面三十三天作如是言諸仁者宜善莊嚴身及器仗令諸脩羅欲來戰鬪若諸天勝可生捉取毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛之將詣諸天善法堂前集會之處令其見我時三十三天受帝釋命依教奉行阿脩羅王亦如是教諸比丘當爾戰時諸天得勝即以五繫縛阿脩羅王將詣善法堂前爾時毗摩質多羅阿

脩羅王既被五繫在天衆前見天帝釋入善
法堂就座而坐即出惡言種種罵詈毀辱天
主時天帝釋有執御者名摩多離見毗摩質
多羅阿脩羅王對衆惡言毀罵天主即便以
偈白帝釋言

帝釋天王爲羞畏　爲無勢力故懷忍
聞如是等麤惡罵　含受耐之都不言

爾時帝釋還以偈答摩多離言

我非羞畏故懷忍　亦非無力於脩羅
誰能如我神策謀　豈得同於彼無智

時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責　愚癡熾盛轉更增
若當折伏無智人　猶如畏杖牛奔走
令若縱之令得樂　至其本處更自高
是故明智當以威　示現勇健制愚騃

爾時帝釋復以偈答摩多離言

如此等事我久知　爲伏衆人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈　我聞堪忍自制心

時摩多離更復以偈白帝釋曰

帝釋天王願善思　如是含忍有一患
彼愚癡者作是罵　謂生怯畏不敢酬

爾時帝釋重復偈答摩多離言

彼愚癡輩隨其意　謂我畏之而默然
若求益身永利安　宜於彼等常懷忍
如我意者見彼罵　不應於瞋復起瞋
若於瞋處報以瞋　如是戰鬪難得勝
若爲他人所嬈惱　有志能忍極爲難
當知此忍爲強力　如是忍者應讚美
若我若他凡起心　皆求遠離大畏處
他人既已瞋罵我　不應於彼復起怨
若於自己若他人　二處皆應作利益
既知己被他瞋罵　當使自瞋轉得消
如是二處利益心　若自若他皆成就
彼人意念是愚癡　此皆因於不知法
若有大力諸丈夫　能爲無力故含忍
於無力人忍不瞋　如是忍者他所讚
彼人無有智慧力　唯以愚癡力爲力
愚癡心故棄捨法　如是等人無正行
彼以愚癡求我勝　瞋恚罵詈出麤言
能忍彼惡則常勝　是忍增上難具說
勝人出語畏不論　於等忍生忍故忍
聞下人言能忍者　此忍爲諸智所讚

諸比丘汝等當知爾時帝釋則我身是我於
彼時身作三十三天王自在治化受勝福報
縱任快樂而常懷忍亦讚歎忍樂行調柔無
復瞋恚亦恒讚歎無瞋恚者諸比丘汝等自
說於修行中有信解心捨俗出家精勤不懈
汝等若欲於餘衆生身行忍辱讚歎忍辱調
順慈悲常行安樂滅除瞋恚讚不瞋者汝亦
應作如是修學諸比丘我念往昔諸天衆等
與阿脩羅各嚴器仗欲興鬪戰爾時帝釋告
天衆言諸仁者若阿脩羅與諸天鬪天得勝
時汝等可以五繫縛之如前所說諸天奉教
阿脩羅王亦復如是勑其軍衆諸比丘爾時
鬪戰阿脩羅勝帝釋天王不如退還是時馭
者迴千輻輪賢調御車欲向天宮有一居吒
奢摩梨樹金翅鳥王巢於其上已生諸卵帝
釋見已告摩多離執馭者言

樹上有卵摩多離　爲我迴轅遠避護
寧爲脩羅失身命　勿令毀破此鳥巢

時摩多離善勅馭者聞釋天主如是勅已即便右迴天千輻輪賢調御車還復直詣阿脩羅宮諸比丘爾時諸阿脩羅衆見帝釋車忽然迴還咸謂帝釋別有奇策更來合戰阿脩羅衆因即大退各趣本宮諸比丘爾時帝釋以慈因緣諸天還勝脩羅不如諸比丘欲知爾時天帝釋者即我身是諸比丘我於爾時爲大天主王領三十三天自在治化受勝福報猶能憐愍一切衆生爲其壽命而作利益起慈悲心汝等比丘以信捨家應當利益一切衆生諸比丘我憶往昔天阿脩羅欲共戰鬪爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者我等且攝種種器仗天及脩羅其中各有明智慧者彼悉能知我等二家所說法義若善若惡但以善言長者取勝於是天主與阿脩羅相推前說爾時毗摩質多羅阿脩羅王即便在先向天帝釋而說偈言

愚癡猛盛者　必須重訶責　折伏於無智
猶牛畏鞭走　愚癡無有智　所在難調制
是故用嚴杖　速斷其癡慢

爾時毗摩質多羅阿脩羅王向天帝釋說此偈已阿脩羅衆并諸眷屬皆大歡喜稱難踊躍帝釋諸天及其眷屬默然而住爾時毗摩質多羅阿脩羅王告帝釋言汝大天王便可說偈爾時天主向阿脩羅而說偈言

我明見此事　不欲共癡同　愚者自起瞋
智者誰與諍

爾時帝釋天王說此偈已三十三天并諸眷屬皆亦稱歎踊躍歡喜諸阿脩羅及其眷屬默然而住爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者更說善言時阿脩羅復向天王說如是偈

寂然忍辱意　帝釋我亦知　愚癡若勝時
言我畏故忍

爾時毗摩質多羅阿脩羅王說此偈已諸阿脩羅及其眷屬皆悉踊躍稱歎歡喜帝釋諸天并其眷屬默然而住時阿脩羅王亦告帝釋言仁者天主可更辯說如法善言爾時天帝釋向阿脩羅衆復說偈言

愚者自隨意　謂忍爲畏彼　以此求自益
於彼則無利　我謂彼作惡　不應瞋其瞋
於瞋能默然　此鬪則常勝　若爲他所惱
有力能忍之　當知此忍者　忍中最爲上
無問自與他　皆求離畏處　若知他嫌己
於彼不應瞋　二處作利益　所謂若自他
他若瞋罵者　自瞋能消滅　若自若於他
二皆成其利　他意念愚癡　斯由不知法
若有強力人　爲彼無力忍　此忍爲最勝
餘忍更無過　彼無智慧性　惟有愚癡力
愚癡捨法故　自然失正行　愚癡自矜勝
瞋恚出惡言　若能忍其惱　此則常有勝
勝者畏而忍　等者恐生怨　於下能忍之
斯忍智所讚

爾時帝釋天王說此偈已三十三天及諸眷屬稱歎歡喜踊躍無量阿脩羅衆咸各默然時諸天中有智慧者阿脩羅中有智慧者各集一處皆共量議此等諸偈詳審思念觀察推尋同稱讚已作如是言諸仁者等今天帝釋善說言義其所治化一切無有刀杖鞭撻亦無諍鬪毀辱怨讎亦無言訟及求報復於

生死中有所猒患求離於欲為寂滅故為寂靜故為得神通故為得沙門果故為成就正覺得涅槃故諸仁者毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈無有如是善妙之語彼等一切惟有刀斧鞭打楚毒毀辱諍鬭言訟怨讎求於報復長養生死無有猒患貪著諸欲不念寂靜寂滅之行不希神通及沙門果不求正覺及大涅槃諸仁者帝釋天王所說之偈名為善說毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是善說諸仁者帝釋天王所說之偈善說善說毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是善說非是善說諸比丘汝等應知爾時帝釋即我身是諸比丘我於彼時為忉利天王自在治化受於福樂尚說善言以為戰具由善言故鬭戰常勝汝等比丘既能於我善說教中淨心離俗捨家出家修精進行汝等若求善說惡說於教法中欲取義者應如是知諸比丘我念往昔諸天王等與阿脩羅共相戰鬭時釋天王摧破脩羅戰既勝已造立勝殿東西五百由旬南北二百五十由旬諸比丘勝殿之外有一百却敵一一敵間各有七樓皆七寶成一一樓內各置七房一一房中安施七榻一一榻上有七玉女一一玉女復各別有七女為侍帝釋天王與諸玉女幷侍女等更無所為惟受勝樂所須食飲香華服玩一切樂具皆隨往業受其福報諸比丘三千大千世界之內所有天宮更無有此帝釋天王勝殿比類爾時毗摩質多羅阿脩羅王作如是念我有如是威神德力日月宮殿及三十三天雖在我上運轉周行我力能取以為耳璫處處遊行不為妨礙曾於一時羅睺羅阿脩羅王內心瞋忿熾盛煩毒意不歡喜便念毗摩質多羅阿脩羅王爾時毗摩質多羅阿脩羅王即作是念羅睺羅阿脩羅王今念於我便復自念其所統領小阿脩羅王及諸眷屬小阿脩羅等時彼小王及諸脩羅知毗摩質多羅阿脩羅王念已即各嚴備種種器仗往詣其所到已在前默然而住爾時毗摩質多羅阿脩羅王自服鎧甲持仗嚴駕與其小王幷諸軍衆前後圍遶往詣羅睺羅阿脩羅王所時羅睺羅阿脩羅王復念踊躍幻化二阿脩羅王爾時二王知其念已還如毗摩質多羅阿脩羅王所念念其小王幷諸所部亦各知已嚴備器仗向其王所到已皆共來詣羅睺羅阿脩羅王處爾時羅睺羅阿脩羅王自服種種嚴身器仗與毗摩質多羅踊躍幻化三阿脩羅王幷彼三王小王眷屬前後圍遶從阿脩羅城導從而出欲共忉利諸天與大戰鬭爾時難陀優波難陀二大龍王從其宮出各各以身繞須彌山周迴七帀一時動之動已復動大動徧動震已復震大震徧震涌已復涌大涌徧涌以尾打海令一段水上於虛空在須彌頂上諸比丘即於是時天主帝釋告諸天衆作如是言汝等諸仁見此大地如是動不空中靉靆猶如雲雨又似重霧我今定知諸阿脩羅欲與天鬭於是海內所住諸龍各從自宮持種種仗嚴備而出當阿脩羅前與其戰鬭勝則逐退直至其宮若其不如恐怖背走復共往見地居夜叉到已告言汝等當知諸阿脩羅欲與天鬭汝等今可共

我詣彼相助打破夜叉闘已復嚴器仗與龍相隨共脩羅戰勝則逐之不如便退恐怖而走復共往見鉢手夜叉到已告言鉢手夜叉仁等知不諸阿脩羅欲與天闘汝等可來共我相助逆往打之鉢手聞已亦嚴器仗相隨而去乃至退走復共往告持鬘夜叉具說如前退走往告常醉夜叉亦復嚴仗共持鬘等幷力合闘若得勝者逐到其宮若不如者恐怖退走復共往見四大天王到已諮白四天王言四王當知諸阿脩羅今者欲來與諸天闘王等應當與我相助打令破散時四天王聞常醉言即各嚴持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王便共上昇詣善法堂諸天集會議論之處啓白帝釋說如是言天王當知諸阿脩羅今者聚集欲與天闘宜應往彼與其合戰時天帝釋從四天王聞是語已開意許之即召一天摩那婆告言汝天子來汝今可往須夜摩天珊兜率陀天化自樂天他化自在天至已爲我白諸天王作如是言仁等諸天自當知之今阿脩羅欲與天闘仁等天王宜應相助俱詣其所與其戰闘時摩那婆聞釋語已即便往詣須夜摩天具白是事爾時須夜摩天王從釋天使摩那婆所聞是語已即起心念須夜摩中　切天衆時彼天衆知其天王心所念已各嚴種種鎧甲器仗乘彼天中種種騎乘並共來詣彼天王所到已在前儼然而立時須夜摩天王亦自身著天中種種寶莊嚴鎧持衆寶仗與其無量百千萬數諸天子俱圍遶來下至須彌山王頂上在山東面竪純青色難降伏幡依峯而立爾時天使摩那婆復更上詣兜率陀天到已還白兜率天王作如是言天王當知帝釋天王有如是啓諸阿脩羅欲共天闘惟願諸天咸來相助幷力闘戰令其退走兜率陀天聞是語已即自念其諸天大衆彼天知已悉來集會大天王所到已即各嚴時器仗乘諸騎乘相率來下與無量百千萬衆一時雲集須彌山頂在其南面竪純黃色難降伏幡依峯而立爾時天使摩那婆復更往詣化樂天中白彼天言天王當知帝釋使來有如是語諸阿脩羅欲共天闘具說如前乃至彼天與其無量百千萬數諸天子衆各嚴器仗乘種種乘咸共來下至須彌山頂在其西面竪純赤色難降伏幡依峯而立如是上白他化自在天王亦如前說時彼天衆嚴持器仗倍化樂天與其無量百天子無量千天子無量百千天子圍遶來下至須彌山在其北面竪純白色難降伏幡依峯而立爾時帝釋見上諸天並皆雲集復起心念虛空夜叉爾時虛空諸夜叉衆咸作是言帝釋天王意念我等如是知已即相誡勅著甲持仗莊嚴身具皆各服之乘種種乘詣帝釋前一面而立時天帝釋又復念其諸小天王幷三十三天所有眷屬如是念時並各著鎧嚴持器仗乘種種乘詣天王前於是帝釋自著種種鎧甲器仗乘種種乘與空夜叉及諸小王三十三天前後圍遶從天宮出欲共脩羅與大戰闘諸比丘是諸天衆與阿脩羅戰闘之時有如是等諸色器仗所謂刀箭矟棓椎杵金剛鈹箭面箭鑿箭鏃箭犢齒箭迦陵伽葉鏃箭微

細鏃箭弩箭如是等器雜色可愛皆是金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯等七寶所成以此刀仗遥擲阿脩羅身莫不洞徹而不爲害於其身上亦復不見瘡瘢之迹惟以觸因緣故受於苦痛諸比丘諸阿脩羅所有器仗與天鬬時色類相似亦是七寶之所成就穿諸天身亦皆徹過而無瘢痕惟以觸因緣故受於痛苦諸比丘欲界諸天與阿脩羅戰鬬之時尚有如是種種器仗況復世間諸人器仗

起世因本經卷第八

音釋

屠膾 屠同都切膾古外切屠膾謂宰殺者　磧 七迹切有石水渚也　罵詈 馬莫駕切詈力置切正斥曰罵旁及曰詈　騃 五駭切癡也　轅 子原切車前横木　矜 居陵切驕矜也　璫 都郎切充耳珠也　鎧 苦亥切甲也　靉靆 靉於改切靆徒亥切靉靆雲盛貌　諮 即移切訪問也　穳 祖管切鋋也　棓 步項切與棒同　鈹 普皮切劍如刀裝者爲鈹　鏃 作木切矢鏑也　弩 奴古切弓有臂者　瘢 蒲官切瘡痕也

起世因本經卷第九　恐九

隋三藏法師達摩笈多等譯

劫住品第十

諸比丘世間別有三種中劫何等爲三一者刀兵二者飢饉三者疾疫云何名爲刀兵中劫諸比丘刀兵劫者爾時衆人無有正行不如法說邪見顛倒具足同行十不善業是時衆生惟壽十歲諸比丘其人如是壽十歲時女生五月即便行嫁猶如今日年十五六嫁向夫家今時地力所生酥油生酥石蜜沙糖秔米至於彼時一切威沒不復出現又彼人民壽十歲時純以羖羊毛褐爲衣猶如今日迦尸迦嬌奢耶衣芻摩繒衣度究遲衣句路摩婆衣劫貝衣甘婆羅寶衣最爲勝妙彼毛褐衣亦復如是當於爾時惟食稗子猶如今人食秔米等以爲美食又爲父母之所憐愛願其十歲以爲上壽亦如今人願壽百歲諸比丘彼十歲時所有衆生不孝父母不敬沙門及婆羅門不敬耆舊然亦得他供養承事讚歎尊重猶如今時行法敬人名譽無異何以故其業爾故又諸比丘十歲時人無有善名亦不修行十善業道一切多行不善之業衆生相見各生毒害殺戮之心無慈愍意如今獵師在空山澤見諸禽獸惟起毒害屠殺之心又諸比丘當於彼時一切人民嚴身之具皆是刀仗亦如今人華鬘耳璫頸瓔臂釧指環釵鑷以莊嚴身彼用刀仗亦復如是又諸比丘當於彼時中劫將末七日之內一切人民手所振觸若草若木土塊瓦石悉成刀仗其鋒甚利勝人所造各各競捉共相屠害七日之間相殺略盡因此命終並墮惡趣受地獄苦何以故以其相向各生殺心濁心惡心無利益心無慈悲心無淨心故諸比丘此等名爲刀仗中劫諸比丘云何名爲飢饉中劫諸比丘飢饉劫時一切人民無有法行邪見顛倒具足皆行十不善業以是因緣天不降雨以無雨故世便飢饉無復種子白骨爲業諸皮活命云何名爲白骨爲業諸比丘飢饉之時彼諸人民若於四衢若於街巷城郭行路處處悉往收拾白骨水煎取汁飲以活

命是故名爲白骨爲業云何名爲諸皮活命諸比丘飢饉劫時彼諸人民以飢急故取諸樹皮煑飲其汁以自活命是故名爲諸皮活命諸比丘彼時衆生飢餓死已皆當下生惡趣之中所謂墮在閻魔羅世受餓鬼身以彼衆生慳貪嫉妬畏食物盡爭取藏故諸比丘此等名爲飢饉中劫諸比丘云何名爲疾疫中劫諸比丘彼時人民欲行正法欲説如法亦欲行於無顛倒見亦欲具行十善業道但於是時諸如法人以其過去無十善業勝果報故遂令非人放其灾氣流行癘疫致使多人得病命終諸比丘又於如是疾疫劫時更有他方世界無量非人來爲此間一切人民作諸疫病何以故以其放逸行非法故彼諸非人奪其精氣與其惡觸令心悶亂其中多有薄福之人因病命終譬如國王若王大臣守護民故於其界首安置戍邏有時他方盜賊忽來由彼戍邏不謹慎故有放逸故被諸群賊一時誅戮或滅其家或破村落或屠聚邑或毀國城如是如是以放逸故他方非人來行疾疫命終皆盡亦復如是或復彼時他方非人來行疾病時諸衆生無放逸行但彼鬼大力强相逼惱奪其精氣與其惡觸令心悶亂於中多有遇病命終譬如國王或王大臣爲諸聚落作守護故安置鎭防或於後時他方劫賊來相侵擾而是鎭防無有放逸勤護遮護但彼賊大力强相逼惱亦能一時誅戮諸人或滅其家村舍聚落略説如上如是如是諸比丘於疾疫劫衆人遇病逼切命終亦復如是其身死已皆得上昇生諸天中所以者何爲彼衆生無相害心無惱亂心有利益心慈心淨心故當命終時又各相問汝病可忍得少損不頗有脫者頗有起者頗有疾病全差者不諸比丘以是因緣得生天上此等名爲疾疫中劫諸比丘是名世間三種中劫

世住品第十一

諸比丘於世界中有四無量不可量不可稱不可思議若天若人世中算數欲取其量經若千年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年終不能得何等爲四諸比丘若世界住此不可得算計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界住已壞亦不可得算計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界壞已復起此亦不可算計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界成已住此亦不可算計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘此等名爲四種無量不可量不可稱不可思議若天若人無有算計而能數知若干百千萬年若干百千萬俱致年者諸比丘於此東方所有世界轉住轉壞無有間時或有轉成或有轉壞諸比丘南西北方

所有世界轉成轉住轉壞亦復如是諸比丘
如五段輪除其軸已旋轉不住無暫閑時略
說世界亦復如是又如夏雨其滴麤大相續
下注無有休間如是東方南西北方成住壞
轉無停住時亦復如是諸比丘於其中間復
有三災何等為三一者火災二者水災三者
風災於火災時光音諸天首免其災水災之
時徧淨諸天首免其災風災之時廣果諸天
首免其災云何火災諸比丘火災起時諸眾
生等皆有善行所說如法正見成就無有顛
倒具足修行十善業道無覺觀禪不用功修
自然而得時彼眾生以神通力住於虛空住
諸仙道住諸天道住梵行道如是住已受第
二禪無覺觀樂如是證知成就具足身壞即
生光音天中地獄眾生畜生眾生閻魔羅世
阿脩羅世四天王世三十三天須夜摩天兜
率陀天化自樂天他化自在天及魔身天乃
至梵世一切眾生於人間生悉皆成就無覺
無觀快樂證知身壞即生光音天處一切六
道皆悉斷絕此則名為世間轉盡諸比丘云

何世間住已轉壞諸比丘當於彼三摩耶時
無量時長遠時天下亢旱無復雨澤所有草
木一切乾枯無復遺餘譬如葦荻乘青刈之
不得雨水乾枯朽壞無復遺餘如是如是諸
比丘天久不雨一切草木悉皆乾枯亦復如
是諸比丘諸行亦爾一切無常不久住不堅
牢不自在破壞之法應當猒離速求解脫復
次諸比丘爾時有迦梨迦大風吹八萬四千
由旬大海之水皆令四散於下即有日天宮
殿便吹一日出在海上置於須彌山王半腹
之間去地四萬二千由旬日行道中諸比丘
此名世間第二日出世間諸小陂池溝河一
切乾竭無復遺餘諸比丘一切諸行悉皆無
常略說如上當求免脫復次諸比丘略說如
前迦梨迦風吹大海水復出宮殿置日道中
是名世間第三日出世間所有大陂大池大
溝大河及恒河等一切諸河悉皆乾竭無復
遺餘諸行亦爾一切無常如是次第世間復
有第四日出爾時一切大水大池所謂善現
大池阿那婆達多大池曼陀祇尼大池虵滿

大池等悉皆乾竭無復遺餘諸行亦爾一切
無常如是次第世間復有第五日出當於是
時此大海水漸漸乾竭初少減損如齊脚踝
乃至轉減如至脚膝乃至半身乃至一身二
三四五六七人身齊此乾竭諸比丘五日出
時大海之水漸更損減半多羅樹乃至一多
羅樹或二三四五六七多羅樹漸復乃至半
俱盧奢一二三四五六七俱盧奢減損乾竭
乃至半由旬一由旬二三四五六七由旬以
漸而減乃至一百由旬二百由旬三四五六
七百由旬以漸而減諸比丘五日出時大海
之水漸復損減一千由旬二千由旬乃至三
四五六七千由旬諸比丘當於世間五日出
時彼大海水所餘殘者略說乃至七千由旬
或至六千五四三二一千由旬如是乃至七
百由旬六百由旬五四三二一百由旬餘水
殘在如是乃至或七由旬或六由旬五四三
二一由旬在或復減至七俱盧奢六俱盧奢
五四三二一俱盧奢餘水殘在諸比丘於世
間中五日出時彼大海水餘殘在者深七多

羅樹或六多羅樹五四三二一多羅樹或復餘水深如七人或如六人五四三二或復一人乃至半人或膝已下或至於踝水殘齊此又五日出時於大海中或時少分有餘殘水如秋雨時牛跡之中少分有水如是如是五日出時大海之中少水亦爾又諸比丘五日出時彼大海中於一切處乃至乾竭無復餘水如塗脂者諸比丘一切諸行亦復如是無常不久須臾暫時略說乃至可猒可離應求免脫復次諸比丘略說如前乃至六日出現

世時彼四大洲及八萬四千小洲一切大山乃至須彌山王並皆烟起起已復起猶如瓦師燒器物時器上火焰一時俱起起已復起其火遂盛充塞徧滿如是如是彼四大洲及諸大山烟起猛壯亦復如是略說乃至諸行無常應求免脫復次諸比丘略說如前七日出時彼四大洲及八萬四千小洲一切大山乃至須彌山王並皆洞然地下水際亦悉乾竭水聚既盡風聚亦消如是火焰熾盛之時須彌山王頂際上分七百由旬一時崩落其火轉熾風吹上燒梵天宮殿惟不能至光音天中爾時彼天所有後生光音天子未知世間劫有轉壞轉壞已成及轉住故皆生恐怖驚愕顫悚咸相謂言將無火焰延來燒此光音宮殿是時彼中舊生光音諸天子輩善知世間劫壞成住慰喻後生諸天子言汝諸仁等莫驚莫畏汝諸仁等莫驚莫畏所以者何諸仁當知昔有光焰亦至於此時諸天衆聞此語已即便憶念往昔火光憶念彼光不離於心故得此名所謂光天彼火如是極大熾

然猛焰洪赫焚其灰燼無復遺餘而可記識諸比丘諸行如是略說乃至可求免脫諸比丘云何世間壞已復成諸比丘爾時復經無量久遠不可計數日月時節起大重雲乃至徧覆梵天世界既徧覆已注大洪雨其滴甚麤或如車軸或復如杵經歷多年百千萬年彼雨水聚漸漸增長乃至梵天所住世界其水徧滿然彼水聚有四風輪之所住持何等爲四一名爲住二名安住三名不墮四名牢主時彼水聚雨斷已後還自退下無量百千萬億由旬當於爾時四方一時有大風起其風名爲阿那毗羅吹彼水聚波濤沸涌混亂不停水中自然生大沫聚時阿那毗羅大風吹彼沫聚擲置空中從上造作諸梵宮殿微妙可愛七寶間成所謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯諸比丘以此因緣有斯上妙宮殿牆壁梵身諸天世間出生諸比丘如是作已彼大水聚復更退下無量百千萬億由旬略說如前四方風起名阿那毗羅由此大風吹擲水沫復成宮殿名魔身天牆壁住處如梵

身天無有異也惟有寶色精麤差降少殊異耳如是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天宮殿次後造作刪兜率陀諸天宮殿次造夜摩諸天宮殿如是次第具足出生皆如梵身諸天宮殿但其寶色漸少麤異諸比丘時彼水聚轉復減少乃下退下無量百千萬億由旬湛然停住於水聚中周帀四方自然起沫浮在水上厚六十八億由旬周闊無量譬如泉池及陂泊中普徧四方皆有浮沫彌覆水上凝然而住如是如是諸比丘彼水聚中普

四方面浮沫在上厚六十八億由旬周闊無量亦復如是諸比丘時阿那毗羅大風吹彼水沫即復造作須彌山王次作城郭雜色可愛四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈等寶諸比丘以此因緣世間便有須彌山王出生顯現諸比丘又於是時毗羅大風吹彼水沫於須彌山王上分四方造作山峯其峯各高七百由旬雜色殊妙七寶合成所謂金銀乃至硨磲碼碯以是因緣世間出生四大山峯彼風如是次第又吹水上浮沫爲三十三天造作

宮殿次復更於須彌山王東西南北半腹之間四萬二千由旬處所爲四大天王造作宮殿城壁垣牆皆是七寶端嚴殊妙雜色可觀如是訖已爾時彼風又吹水沫於須彌山王半腹之間四萬二千由旬爲月天子造作宮殿高大城壁七寶成就雜色莊嚴如是作已復吹水沫爲日天子具足造作七大宮殿城郭樓櫓皆七寶成種種莊嚴雜色可觀以是因緣世間便有七日宮殿安住現在又諸比丘其風次吹彼水聚沫於須彌山上更復造

作三處城郭七寶莊嚴雜色殊妙所謂金銀乃至硨磲碼碯等寶以此因緣如是城郭世間出生復次諸比丘時阿那毗羅大風又吹此沫於海水上高萬由旬爲空居夜叉造玻瓈宮殿城郭樓櫓皆亦玻瓈諸比丘以此因緣世間便有空居夜叉宮殿城壁具足出生復次諸比丘時阿那毗羅大風又吹水沫於須彌山王東西南北各各去山一千由旬大海之下造作四面阿脩羅城七寶莊嚴微妙可愛乃至世間有此四面阿脩羅城如是出

生復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲置須彌山王之外即於彼處復造大山名曰佉提羅迦其山高廣各四萬二千由旬皆是七寶莊嚴成就殊妙可觀諸比丘以此因緣世間便有佉提羅迦山如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫又擲置於佉提羅迦山外更於彼處造作一山名曰伊沙陀羅其山高廣各二萬一千由旬雜色可愛七寶所成乃至硨磲碼碯等寶諸比丘以此因緣世間便有伊沙陀羅山如是出生復次阿那毗羅大風吹

彼水沫又更擲置伊沙陀羅山外亦於彼處造作一山名曰由乾陀羅其山高廣一萬二千由旬雜色可愛乃至硨磲碼碯七寶所成諸比丘以此因緣世間便有由乾陀羅山王顯現出生如是次第作善現山高廣正等六千由旬次復造作馬片頭山（舊云半頭）高廣正等三千由旬次復造作尼民陀羅山高廣正等一千二百由旬次復造作毗那耶迦山高廣正等六百由旬次復造作斫迦羅山高廣正等三百由旬雜色可愛皆是金銀瑠璃玻瓈

赤珠硨磲碼碯等七種妙寶之所成就具說如上造佉提羅迦山無有異也諸比丘以此因緣世間便有斫迦羅山等如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫又撒擲置斫迦羅山外於四方面作四大洲及八萬小洲并餘大山如是展轉造作成就諸比丘以此因緣世間便有此四大洲八萬小洲諸大山等次第出現復次阿那毗羅大風吹彼水沫過四大洲八萬小洲須彌山王并餘一切大山之外周帀安置名曰大輪圍山高廣正等六百

八十萬億由旬牢固眞實金剛所成難可破壞諸比丘以是因緣大輪圍山世間出現復次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸深入乃於其中置大水聚湛然停積諸比丘以此因緣於世間中便有大海如是出生復何因緣此大海水如是鹹苦不堪飲食諸比丘當知此事有三因緣何等爲三一者從火災後經無量時長遠時起大重雲彌覆凝住乃至梵天然後降雨其滴甚大廣說如前彼大雨汁洗梵身天一切宮殿次復徧洗魔天宮殿他化

自在天宮殿化樂天宮殿兜率陀天宮殿夜摩天宮殿洗已復洗如是大洗洗彼宮時所有鹹辛苦味悉皆流下次復徧洗須彌山王及四大洲八萬小洲諸餘大山輪圍山等如是洗時浸漬流盪其中所有鹹辛苦味一時并下入大海中諸比丘此第一因緣令大海水鹹不堪飲復次此大海水爲諸大神大身衆生之所居住何者大身所謂魚鼈虬獺鼉龜蝦蟇宮毗羅低摩邪低寐彌羅低寐兜羅兜羅祁羅等其中或有百由旬身二百由旬

三四五六七百由旬有如是等大身衆生在其中住彼之所有屎尿流出皆在海中以是因緣其水鹹苦不湛飲食諸比丘此爲第二鹹苦因緣復次此大海水古昔諸仙曾所祝故諸仙祝言願汝成鹽味不堪飲願汝成鹽味不堪飲諸比丘此是第三鹹苦因緣令大海水鹹不堪飲復次有何因緣大熱沃燋世間出也諸比丘當此世界劫初轉時始成就時阿那毗羅大風吹彼日天六大宮殿悉皆置於大海水下所安置處其地分中彼大水

聚盃即消盡不得流汎諸比丘以此因緣世間有是大熱沃燋示現出生是名世間轉壞已住復次何名世間轉壞成住諸比丘猶如今者世間成已如是住立而有火災云何復有水災出也諸比丘水災劫時一切人民有如法行說如法語正見成就無有顚倒持十善行彼諸人等當得無喜第三禪處不勞功力無有疲倦自然得之時彼衆生得住虛空諸仙諸天梵行道中得住中已歡喜快樂即自稱言諸仁者快樂快樂此第三禪如是快

樂爾時彼處一切衆生皆共問此得禪衆生彼便答言善哉仁者此是無喜第三禪道應如是知彼諸衆生旣得知已便復成就如是無喜第三禪道成就已證證已思惟思惟已住身壞命終生徧淨天如是下從地獄閻魔羅世阿脩羅世四天王天乃至梵世光音諸天自此已下一切衆生一切處一切有皆悉斷盡諸比丘是名世轉復次云何世間轉已而壞諸比丘經無量久遠三摩耶時大雲徧覆乃至充滿光音諸天自是已下雨沸灰水

無量多年略說乃至百千億年諸比丘彼沸灰水雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅盡無有形相微塵影像可得識知譬如以酥擲置火中消然都盡無有形相可得驗知如是如是彼沸灰水雨下之時消光音天諸宮殿等亦復如是無相可知諸比丘諸行無常破壞離散流轉磨滅須臾不停亦復如是可猒可患應求免脫諸比丘如是梵身諸天魔身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等爲沸灰雨澆洗消滅略說同前如酥投火融消散

失無有形相亦復如是乃至一切諸行無常應求免離諸比丘彼沸灰水雨下之時雨四大洲八萬小洲幷餘大山須彌山王消磨滅盡無有形相可得記識廣說如前應可患猒如是變化惟除見者乃能信之此名世間轉已而壞復次云何轉壞已成諸比丘爾時起雲注大水雨經歷多年起風吹沫上作天宮廣說乃至如火灾事是為水灾復次云何有於風灾諸比丘欲風灾時一切衆生如法修行成就正念生第四禪中廣果天處地獄衆生捨地獄身來生人間修清淨行成就四禪亦復如是諸畜生道閻魔羅世阿脩羅世四天王天三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天魔身天梵世光音徧淨諸天等皆修行成就四禪廣說如上諸比丘是名世轉云何轉壞諸比丘經於無量久遠三摩耶時有大風起其風名曰僧伽多（此言和合）諸比丘彼風先吹徧淨諸天一切宮殿令相揩磨遂至壞滅無有餘殘而可記識譬如壯士取二銅器兩手執之相揩不已破壞消滅無有形相餘殘可識彼和合風吹徧淨天宮殿磨滅亦復如是諸比丘諸行無常破壞離散須臾不久乃至可猒應求免脫如是次第吹光音天所有宮殿梵身諸天所有宮殿魔身天他化自在天化樂天夜摩天一切宮殿相振相觸相揩相磨一一皆令無形無相無影無塵而可記識諸比丘一切諸行亦復如是敗壞不牢無有眞實應當猒離早求免脫諸比丘彼風又吹四大洲八萬小洲幷餘大山須彌山王或令舉高一拘盧奢分散破壞或二或三四五六七拘盧奢已分散破壞或吹令高一由旬二三四五六七由旬或吹令高百由旬二三四五六七百由旬分散破壞或吹令高千由旬二三四五六七千由旬或吹令高百千由旬分散破壞彼風如是吹破散壞一切皆令無形無相無有微塵餘殘可見譬如壯健丈夫手把麥麨末令粉碎向空擲之分散飄颺無形無影如是如是彼風吹破諸洲諸山亦復如是惟除見者乃能信之此名世間轉住已壞復次世間云何壞已轉成諸比丘如是復經無量年歲極大長遠三摩耶時起大黑雲普覆世界乃至徧淨天宮既徧覆已便降大雨其滴麁大或如車軸或復如杵相續注下經歷多年百千萬年水聚深積至徧淨天悉皆盈滿四種風輪之所住持如前所說乃至吹沫造徧淨宮七寶雜色顯現出生一一皆如火灾水灾次第而說諸比丘是名世間壞已轉成云何世間轉成已住諸比丘猶如今者天人世間轉成已住諸比丘如是次第皆以風吹此等名為世間三灾

最勝品第十二之一

復次諸比丘世間轉已如是成時諸衆生等多得生於光音天上是諸衆生生彼天時身心歡豫喜悅為食自然光明又有神通乘空而行得最勝色年壽長遠安樂而住諸比丘爾時世間轉壞已成空無有物諸梵宮中未有衆生光音天上福業盡者乃復下生梵宮殿中不從胎生忽然化生此初梵天名娑訶波帝（娑訶者世界名波帝者主也）為如是故有此名生諸比丘爾時復有諸餘衆生福壽盡者從光音

天捨身命已亦於此生身形端正喜悅住持以爲飲食自然光明有神通力騰空而行身色最勝即於其間長時久住彼諸衆生如是住時無有男女無有良賤惟有此名名曰衆生衆生也復次諸比丘當於如是三摩耶時此大地上出生地肥周徧凝住譬如有人熟煎乳汁其上便有薄膜停住亦如水膜停住水上如是如是諸比丘復於後時此大地上所生地肥凝然停住漸如鑽酪成就生酥有如是等形色相貌其味甘美猶如上蜜爾時衆生其中忽有性貪嗜者作如是念我今亦可以指取此試復嘗之令我得知此是何物時彼衆生作是念已即以其指深齊一節沾取地味吮而嘗之嘗已意喜如是一沾呪吮乃至再三即生貪著次以手抄漸漸手掬後遂多掬恣意食之時彼衆生如是抄掬恣意食時復有無量其餘諸人見彼衆生如是食噉亦即相學競取而食諸比丘彼諸衆生取此地味食之不已其身自然漸漸澀惡皮膚麤厚顏色濁闇形貌改異無復光明亦更不能飛騰虛空以地肥故神通滅沒諸比丘如前所說後亦如是爾時世間便成黑闇諸比丘爲如是故世間始有大闇出生復次云何於如是時世間忽然出生日月及諸星宿便有晝夜一月半月年歲時節等名字生也諸比丘爾時日天勝大宮殿從東方出遶須彌山半腹而行於西方沒西方沒已還從東出爾時衆生復見日天勝大宮殿從東方出各相告言諸仁者還是日天光明宮殿再從東出右遶須彌當於西沒第三見已亦相謂言諸仁者此是彼天光明流行此是彼天光明流行也是故稱日爲修梨耶修梨耶修梨耶此言此是彼也故有如是名字出生

起世因本經卷第九

音釋

飢饉飢居宜切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也 殺公戶切杜手也 頸古郢切節並也 釧尺絹切臂鐶也 鑷尼輒切鉆也 振直庚切觸也 癘力制切疾疫也 陂波為切澤也 溝古候切水瀆也 愕五各切驚也 悚息拱切懼也 燼徐進切火餘也 盪大浪切動盪也 寐莫庇切 祝陟救切與呪同詛也 吮徂兗切含吸也 抄掬抄楚交切又取也掬居六切兩手捧也

起世因本經卷第十　忍十

隋三藏法師達摩笈多等譯

最勝品第十二之二

復次諸比丘汝等應知日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦爾七重牆壁七重欄楯多羅行樹亦有七重周帀圍遶雜色間錯以爲莊嚴彼諸垣牆皆爲金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯等之所成就於四方面並有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀及諸樹林池沼園苑其中皆生種種雜樹其樹皆有種種葉種種華種種果種種香隨風徧熏復有種種諸鳥和鳴諸比丘然彼日天以二種物成其宮殿正方如宅遙看似圓諸比丘何等爲二所謂金及玻瓈此日宮殿衆多天金及天玻瓈合而成就一面兩分皆是天金清淨無垢離諸穢濁皎潔光明一面一分天玻瓈成淨潔光明善磨瑩無垢無穢諸比丘又彼日天勝大宮殿有五種風吹轉而行何等爲五一名爲持二名爲住三名隨順轉四名波羅訶迦五名將行復次諸比丘於彼日天宮殿之前別有無量諸天先行無量百天無量千天無量百千天於前而行行時各各常受安樂皆名牢行牢行諸天從此得名又諸比丘日宮殿中閻浮檀金以爲妙輦舉高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝日天子身及內眷屬在彼輦中以天五欲功德和合具足受樂歡喜諸比丘日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫復次諸比丘日天子身支節分中光明出照閻浮檀輦閻浮檀輦光明復出照彼宮殿從彼日天大宮殿中光明相接出已照曜徧四大洲及諸世間諸比丘日天子身輦及宮殿具足皆有一千光明五百光明傍行而照五百光明向下而照復次以何因緣日天子所居勝大宮殿照四大洲及諸世界諸比丘有一種人能行布施彼布施時施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來求者所謂飲食騎乘衣裳華鬘瓔珞塗香牀敷房舍燈油凡是資須養身命者於布施時速疾而施不諂曲施或復供養諸持戒仙功德具足行善法者種種承事以是因緣故受無量種身心安樂譬如大澤空閑山林曠遠磧地忽有池水其水涼冷清淨輕甘有諸壯夫遠行疲頓熱惱渴乏不得飲食已經多時至彼池所飲已澡浴除斷一切渴乏熱惱出於池外身意怡悅受無量樂多生歡喜如是如是彼布施時心清淨故身壞命終於日宮殿中生爲天子生其中已報得如是速疾稱心飛行宮殿以此因緣日天宮殿照四大洲及餘世界諸比丘復一種人不殺生不偷盜不邪婬不妄語不飲酒不放逸供養持戒功德具足諸仙諸賢親近純直善法行人廣說如前身壞命終隨願往生日天宮殿於彼即受速疾果報是故名爲諸善業道以是因緣此日宮殿照四大洲并餘世界復一種人修不殺生乃至正見亦曾供養諸仙持戒功德具者亦曾親近純直善行以值遇彼清淨因緣便得報生日天宮殿受速疾果以是因緣日天宮殿照四大洲及餘世界廣說如上諸比丘六十剎那名一羅婆三十羅婆名牟休多諸比丘若干剎那若干羅婆若干年

休多日天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六俱盧奢未曾暫時離於日道六月南行亦一日中漸移南向六俱盧奢不差日道諸比丘日天宮殿六月行時月天宮殿十五日中亦行爾許復次有何因緣常於夏時生諸熱惱諸比丘日天宮殿六月之間向北行時一日常行六俱盧奢未曾捨離日所行道但於其中有十因緣故生熱惱何等爲十諸比丘須彌山外次復有山名佉提羅迦高廣正等四萬二千由旬雜色可觀七寶成就於其時間日天宮殿所有光明照觸彼山令其生熱故於彼時有是熱惱此爲第一熱惱生緣復次諸比丘佉提羅迦山外次復有山名伊沙陀羅高廣正等二萬一千由旬於其時間日天宮殿所有光明照觸彼山令生熱觸此爲第二熱惱生緣次有由乾陀山高廣正等一萬二千由旬是第三緣次有善現山高廣正等六千由旬是第四緣次有馬片頭山高廣正等三千由旬是第五緣次有尼民陀羅山高廣正等一千二百由旬是第

六緣次有毗那耶迦山高廣正等六百由旬是第七緣次有輪圍山高廣正等三百由旬是第八緣次有從此大地已上高萬由旬彼虛空中有諸夜叉宮殿住處玻瓈所成是第九緣次有四種大洲八萬小洲彼等洲中諸餘大山須彌山王等是第十緣具足應如佉提羅迦中說是爲十種日天宮殿六月之中向北道行熱惱因緣復次於中何因緣故有諸寒冷諸比丘日天宮殿六月已後漸向南行爾時復有十二因緣能生寒冷何者十二諸比丘於須彌山佉提羅迦山二山之間有須彌留海闊八萬四千由旬周迴無量其中多有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼梨迦華等悉皆徧滿香氣甚盛日天宮殿所有光明經於其間照觸彼海此是第一寒冷因緣如是次第伊沙陀羅山是第二緣由乾陀山是第三緣善現山是第四緣馬片頭山是第五緣尼民陀羅山是第六緣毗那耶迦山是第七緣輪圍大山是第八緣彼諸海中所有諸華具足次第應如佉提羅迦山中廣說

復次閻浮洲中所有諸河流行之處日天宮殿光明照觸故有寒冷略說乃至此是第九寒冷因緣復次如閻浮洲諸河流行瞿陀尼洲諸河流行倍多於此日天宮殿光明照觸寒冷更多此是第十寒冷因緣復次如瞿陀尼洲諸河流行弗婆提洲諸河流行倍多於此是第十一寒冷因緣復次如弗婆提洲諸河流行鬱單越洲諸河流行又倍於此日天宮殿光明照觸而生寒冷是第十二寒冷因緣諸比丘日天宮殿六月之間向南行時每於一日行六俱盧奢不違其道有如是等十二因緣所以寒冷復次諸比丘有何因緣於冬分時夜長晝短諸比丘日天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六俱盧奢無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地形狹小日過速疾諸比丘以此因緣於冬分時晝短夜長復次比丘有何因緣於春夏時晝長夜短諸比丘日天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六俱盧奢無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中而行地寬

行久所以晝長諸比丘以此因緣春夏晝長
夜分短促復次諸比丘若閻浮洲日正中時
弗婆提洲日則始沒瞿陀尼洲日則初出鬱
單越洲正當半夜若瞿陀尼洲日正中時此
閻浮洲日則治沒鬱單越洲日則初出弗婆
提洲正當半夜若鬱單越洲日正中時瞿陀
尼洲日則始沒弗婆提洲日則初出閻浮洲
中正當半夜若弗婆提洲日正中時鬱單越
洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿陀尼洲
正當半夜諸比丘若閻浮洲人所謂西方瞿
陀尼人以為東方瞿陀尼人所謂西方鬱單
越人以為東方鬱單越人所謂西方弗婆提
人以為東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人
以為東方南北二方亦復如是世尊於此說
優陀那偈

轉住及轉壞　天出及薄覆　十二重風吹
於前諸天行　樓櫓及風吹　身體光明照
布施持戒業　剎那羅婆過　熱則有十緣
寒有十二種　晝夜及日中　東西說四方

諸比丘月天子宮縱廣正等四十九由旬四
面周圍七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有
七重多羅樹行周帀圍遶雜色可觀彼諸牆
壁皆以金銀乃至碼碯七寶所成四面諸門
各有樓櫓種種莊校乃至衆鳥各各和鳴廣
說如前日天宮殿諸比丘月天宮殿純以天
銀天青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢
無諸滓穢其體皎潔光甚明曜餘之一分天
青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照諸比
丘彼月天子最勝宮殿為五種風攝持而行
何等為五一持二住三順四攝五行以此五
風所攝持故月天宮殿依空而行諸比丘月
宮殿前亦有無量諸天宮殿引前而行無量
百千萬數諸天子等亦在前行於前行時恒
受無量種種快樂彼諸天子皆有名字諸比
丘於此月天大宮殿中有一大輦青瑠璃成
其輦舉高十六由旬廣八由旬月天子身與
諸天女在此輦中以天種種五欲功德和合
受樂歡娛悅豫隨意而行諸比丘彼月天子
如天年月壽五百歲子孫相承皆於彼治然
其宮殿住於一劫諸比丘月天子身支節分
中光明出已周徧照彼青瑠璃輦其輦光明
照月宮殿月宮殿光照四大洲諸比丘彼月
天子有五百光向下而照有五百光傍行而
照是故月天名千光明亦復名為涼冷光明
諸比丘何因何緣故月天宮殿照四大洲以於
過去布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞
者所謂飲食騎乘衣服華鬘諸香牀鋪房舍
諸資生等於布施時應時疾與無諂曲心或
復供養諸仙持戒具功德者正直純善以此
因緣受無量種身心快樂譬如空閑山澤曠
野磧中有一池水涼冷輕美無諸濁穢是時
有人遠行疲乏飢渴熱逼入此池中澡浴飲
水除一切苦受無量樂如是如是以上因緣
生在月天宮殿之中受樂果報亦復如是諸
比丘或復有人斷於殺生乃至斷酒及放逸
行供養承事諸仙有德則得生於月宮殿中
照四洲界或復有人斷於殺生乃至正見故
得速疾空行宮殿此等名為諸善業道又何
因緣月天宮殿漸漸現耶諸比丘此有三因
緣何等為三一者背相轉出二者青身諸天

形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故彼時月形漸漸而現三者從日天宮殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因緣漸漸而現復次以何因緣是月宮殿圓淨滿足如是顯現諸比丘亦三因緣故令如是一者爾時月天宮殿面相轉出以是義故圓滿而現復次青色諸天衣服瓔珞一切皆青常半月中隱月宮殿然此月宮於逋沙他十五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中然大熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是如是月天宮殿十五日時能覆諸光亦復如是復次日天宮殿六十光明一時流出障月輪者此月宮殿於逋沙他十五日時圓滿具足於一切處皆離翳障是時日光不能隱覆復次有何因緣月天宮殿於黑月分第十五日一切不現諸比丘此月宮殿於黑月分第十五日最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復次有何因緣月天宮殿名為月也諸比丘此月宮殿於黑月分一日已去乃至月盡光明威德漸漸減少以此因緣名之為月復次以何因緣月宮殿中有諸影現諸比丘此大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大影現月輪以此因緣有諸影現復次以何因緣有諸河水流於世間諸比丘以有日故有熱有熱故有炙有炙故有蒸有蒸故有汗濕以汗濕故一切山中汁流為水以成諸河諸比丘此因緣故河流世間復次有何因緣五種種子世間出現諸比丘若於東方有諸世界或成已壞或壞已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是爾時阿那毗羅大風別於他方成住世界吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子接子子子此為五子諸比丘閻浮樹果大如摩伽陀國一斛之甕摘其果時汁隨流出色白如乳味甘如蜜諸比丘閻浮樹果隨所出生有五分利益謂東南西方上下二方東分生者諸乾闥婆皆共食之南分生者為七大聚落人民所食何者為七一名不正二名叫喚三名不正體四賢五善賢六牢七勝於此七種大聚落中有七黑山一名偏相二名一摶三小橐四何髮五百偏頭六能勝七最勝彼七山中有七梵仙所居之窟一善眼二善賢三小四百偏頭五爛物池六黑入七增長時西分生者金翅鳥等所共食之上分生者虛空夜叉皆共食之下分生者海中諸蟲皆來取食於中有優陀那偈

初說雨多少　宮殿中示現　二事多有風
於前諸天行　螢與及壽命　身體光明照
布施持戒業　偏及滿足輪　月翳及不現
有影何因緣　諸河諸種子　閻浮樹最後

諸比丘劫初眾生食地味時多所資益久住於世而彼諸人若多食者顏色即劣若少食者光相便勝當於是時形色現故眾各相欺共諍勝劣勝者生慢以我慢故地味便沒續生地皮色味具足譬如成就羯尼迦羅華有如是色又如淳蜜煎除滓蠟有如是味彼諸眾生皆共聚集憂愁苦惱椎胷叫喚迷悶困乏作是唱言嗚呼我地味嗚呼我地味譬如今者有諸勝味既嘗知已唱言嗚呼此是我味執著舊名不知真義彼諸眾生亦復如是

時彼衆生食於地皮亦久住世多食色（麤醜）少
食形勝以勝劣故我慢相凌地皮復沒便生
林蔓形色成就香味具足譬如成就迦藍婆
迦華有如是色割之汁流猶如淳蜜乃至如
前聚共愁惱如是次第林蔓沒已有秔米出
不耕不種自然而生無芒無稽米粒清淨香
味具足彼時衆生食是米已身分即有脂髓
皮肉筋骨髁血衆脉流布及男女根相貌彰
顯根相既生染心即起以有染故數相視瞻
既數相看遂生愛欲以愛欲故便於屛處行
非梵行不淨欲法是時復有諸餘衆生未行
此者見已告言咄汝衆生所作甚惡云何如
此時彼衆生即生慙愧墮在不善諸惡法中
便得如是波帝名字（波帝此言墮即是夫主）時彼衆生
以墮如是諸惡法故同行欲者將飯食來共
餉遺之語彼女言汝有墮也汝有墮也因此
立名爲婆稺耶（此言飯食即是婦也）諸比丘以此因緣
先舊下生諸勝人等見於世間夫妻事出心
生惡賤左手捉取右手推之令離其處時彼
夫妻或復二月或復三月去已還來即以杖

木土塊瓦石而打擲之作如是言汝善隱藏
汝善隱藏是故今者諸女嫁時或擲諸華或
擲金銀衣服羅闍（羅闍梵語即是熱擿穀爲華者）作如是呪
願之言願汝新婦安隱快樂諸比丘如是次
第往昔衆人用之爲惡今時諸人亦如是作
用之爲好以是因緣諸衆生等於世法中行
於惡行如是次第乃至起作種種舍宅爲彼
惡業作覆藏故偈言

初作占婆城　後作波羅柰　過劫殘末際
規度王舍城

諸比丘以此因緣先舊勝人造作村城聚落
國邑王都宮室諸餘住處莊嚴世間次第出
生諸比丘如是衆生更漸增長非法行時有
餘衆生福命業盡從光音天捨身來下於母
腹中受胎生身以此因緣世人漸多非法漸
增諸比丘諸舊勝人先生世間彼諸衆生餘
福力故不須耕種而有秔米自然出生若有
須者日初分取於日後分尋復還生日後分
取日初還生成熟無異若未取者依舊常在
後時衆生福漸薄故懶惰懈怠貪悋心生作
如是念今此秔米非耕種得何用辛苦日初
日後時別往取徒自困乏我今寧可一時頓
取遂即併取二時秔米有餘衆生喚彼人言
食時方至可共相隨收秔米也彼人報言我
已頓取日初後分一時將來汝欲去者可自
知時彼作是念此人善作快自安樂日初後
分一時頓取我今亦可一時併取兩三日食
即頓取之爾時更有諸餘衆生喚彼人言我
等可共收取秔米彼即報言我前已取三日
食分汝自知時彼人聞已復作是念此人甚
善我今亦宜一時併取四五日分以爲財積
以此因緣爾時秔米漸生皮稽盛裹其米又
被刈者即更不生未刈之處依舊猶在於是
稻穀便有分段叢聚而生是時衆生方共聚
集愁憂悲哭自相謂言我憶往昔所生之身
以喜爲食自然光明騰空自在神色最勝壽
命遐長而爲我等忽生地味色香味具食亦
久壽若多食者色形則麤能少食者顏色猶
勝爭勝劣故起憍慢心則成差別由於此故
地味滅沒次生地皮次生林蔓次生秔米乃

至皮稽刈者不生不刈如舊以如是故成此段別叢聚而生我等今者宜應分境緣爲墻畔彼是汝分此是我分并立要契侵者罰之諸比丘以此因緣世間便有界畔讁罰名字出生爾時衆中有一衆生自惜己稻盜取他稻餘人見已即告之言咄汝衆生所作甚惡十三所作甚惡云何自有更盜他物訶已放去而語之言莫復如此然是衆生更復重作亦且訶放如是再三猶不改悔麤言訶罵手打其頭牽臂將詣衆人之中告衆人言此人偷盜而此盜者對於衆前拒諱諍鬪語衆人言令此衆生以麤惡言見相罵辱手打我頭時彼衆人便共聚集憂愁悲哭自相謂言我等今日相與至此因惡處也我等已生惡不善法起諸煩惱增長未來生老苦果當向惡趣而今現見以手相擊牽排驅遣訶責罵辱我等今應推求正人共立爲主以爲守護應訶責者正作訶責應讁罰者正作讁罰應驅遣者正作驅遣我等田分所有稻穀各自收取若守護主有所須者我等衆人共斂供給大衆

如是善平量已於是即共推求正人爲守護主爾時於彼大衆之中獨有一人身最長大圓滿端嚴容儀特勝殊妙可觀形色威光無不具足於是大衆至彼人所作如是言善哉仁者汝爲我等作正守護我等諸人各有田畔汝當經理勿令相侵應訶責者正訶責應讁罰者正作讁罰應驅遣者正作驅遣我等諸人所收稻穀當分與汝不令乏少彼人聞已即相許可爲作守護訶責讁罰驅遣平正無有侵凌衆斂稻穀而供給之不令短闕「如是依法爲作正主以從衆人稻田之中取地分故因即名爲刹帝利（此言田主）時諸衆生悉生歡喜依敎奉行彼刹帝利於衆事中智慧善巧處於衆中光相最勝是故復名爲曷囉闍（此言王也）大衆立爲大平等王是故復名摩訶三摩多（此言大平等也）諸比丘彼摩訶三摩多十四作王之時一切諸人始復立名爲薩多婆（此言衆生）諸比丘摩訶三摩多王有息名手盧遮（此言意喜）諸比丘彼手盧遮作王之時諸人共稱爲訶夷摩迦（此言金者）諸比丘手盧遮王有息名迦棃耶

那（此言正具）諸比丘彼迦棃耶那作王之時諸人共稱爲帝羅闍（此言胡麻生也）諸比丘迦棃耶那王有息名婆羅迦棃耶那（此言最正具者）諸比丘彼婆羅迦棃耶那作王之時諸人共稱爲阿跋羅騫陀（此言雲片）諸比丘彼雲片王有息名烏逋沙他（此言齋戒）諸比丘其齋戒王在位之時諸人共稱爲多羅承伽（此言木脛）諸比丘彼齋戒王頂上自然出一肉皰其皰開張生一童子端正殊特具三十二大人之相生已唱言摩陀多（此言持戒）其頂生王具足神通有大威力統四大洲自在治化諸比丘此等六王壽命無量諸比丘其頂生王右髀出皰生一童子端正殊特身亦具足三十二相名右髀生有大威力統四大洲其右髀王左髀出皰生一童子身亦具足三十二相名左髀生有威德力王三大十五洲其左髀王右膝肉皰生一童子威相如前王二大洲其右膝王左膝肉皰生一童子威相如前領一大洲諸比丘從是已來有轉輪王皆領一洲汝等當知諸比丘如是次第最初界立大平等王次意喜王次正真王次最

正真王次受齋戒王次頂生王次右髀王次左髀王次右膝王次左膝王次巳脫王次巳巳脫王次體者王次體味王次果報車王次海王次大海王次奢俱棃王次大奢俱棃王次茅草王次別茅草王次善賢王次大善賢王次相愛王次大相愛王次吽王次大吽王次尼棃迦王次那瞿沙王次狼王次海分王次金剛臂王次牀王次師子月王次那耶坻王次別者王次善福求王次熾熱王次作光王次曠野王次小山王次山者王次焰者王次熾焰王諸比丘其熾焰王子孫相承有一百一王在逋多羅城治化天下其最後王名爲降怨以能降伏諸怨敵故名曰降怨諸比丘其降怨王子孫相承在阿踰闍城治化有五萬四千王其最後王名曰難勝諸比丘彼難勝王子孫相承在波羅柰城治化有六萬三千王其最後王名難可意諸比丘彼難可意王子孫相承在迦毗羅城治化有八萬四千王其最後王名曰梵德諸比丘彼梵德王子孫相承在白象城治化有三萬二千王其最後王名曰象德諸比丘彼象德王子孫相承在拘尸那城治化有三萬二千王其最後王名曰藿香諸比丘彼藿香王子孫相承在優羅奢城治化有三萬二千王其最後王名那伽那嗜諸比丘彼那伽那嗜王子孫相承在難降伏城治化有三萬二千王其最後王名曰降他諸比丘彼降他王子孫相承在葛那鳩遮城治化有一萬二千王其最後王名曰勝軍諸比丘彼勝軍主子孫相承在波波城治化有一萬八千王其最後王名曰天龍諸比丘彼天龍王子孫相承在多摩棃奢城治化有二萬五千王其最後王名曰海天諸比丘彼海天王子孫相承還在多摩棃奢城治化有一萬王其最後王亦名海天諸比丘後海天王子孫相承在檀多富羅城治化有一萬八千王其最後王名爲善意子孫相承在王舍大城治化有二萬五千王其最後王名善治化諸比丘善治化王子孫相承還在波羅柰城治化有一千一百王其最後王名大帝君諸比丘大帝君王子孫相承在茅主大城治化有八萬四千王其最後王復名海天諸比丘彼海天王子孫相承還在逋多羅城治化有一千五百王其最後王名曰苦行諸比丘彼苦行王子孫相承還在茅主大城治化有八萬四千王其最後王名曰地面諸比丘彼地面王子孫相承還在阿踰闍城治化有一千王其最後王名曰持地諸比丘彼持地王子孫相承還在波羅柰大城治化有八萬王其最後王名曰地主諸比丘彼地主王子孫相承在寐鬒羅城治化有八萬四千王其最後王名曰大天諸比丘彼大天王子孫相承在寐鬒羅大城治化有八萬四千王此八萬四千王皆在寐鬒羅大城菴婆羅林中修行梵行其最後者名尼寐王次没王次堅齊王次訶奴王次優波王次奴摩王次善見王次月見王次闍軍王次法軍王次降伏王次大降伏王次更降王次無憂王次除憂王次肩節王次節王次摩羅王次婁那王次方主王次塵者王次迦羅王次難陀王次鐃面王次生者王次斛領王次食飲王次鐃食

王次難降王次難勝王次安住王次善住王次大力王次力德王次堅行王諸比丘彼堅行王子孫相承在迦攝波城治化有七萬五千王其最後王名菴婆梨沙諸比丘彼菴婆梨沙王有子名曰善立諸比丘其善立王子孫相承在波羅大城治化有一千一百王其最後王名雞梨祁諸比丘爾時有迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀出現世間菩薩於彼脩行梵行生兜率天雞梨祁王有子名曰善生子孫相承還在逋多羅城治化有一百一王其最後王名曰耳者彼耳者王有二子大名瞿曇次名婆羅墮闍彼瞿曇王有一子名甘蔗種諸比丘甘蔗種王子孫相承還在逋多羅城治化有一百一甘蔗種王其最後王名不善長諸比丘不善長王復生四子一名優年佉二名金色三名似白象四名足瞿彼足瞿王有子名曰天城天城有子名曰牛城彼牛城王子孫相承在迦毗羅婆城治化有七萬七千王其最後者名廣車王次別車王次堅車王次住車王次十車王次百車王次九

十車王次雜色車王次智車王次廣弓王次多弓王次兼弓王次住弓王次十弓王次百弓王次九十弓王次雜色弓王次智弓王諸比丘彼智弓王復生二子一名師子頰二名師子足師子頰王紹繼王位復生四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四甘露飯又生一女名爲甘露諸比丘淨飯王生二子一名悉達多一名難陀白飯二子一名帝沙一難提迦斛飯二子一阿泥婁䭾一跋提梨迦甘露飯二子一阿難陀一提婆達多其甘露女惟有一子名世婆羅諸比丘菩薩一子名羅睺羅諸比丘如是次第從大平等王已來子孫相承最勝種族至羅睺羅童子身上成阿羅漢斷諸煩惱盡生死際更無後有諸比丘以此因緣於往昔時有勝刹利世間出生依於如法非不如法諸比丘有是法故世間刹利爲最勝生爾時更有餘諸衆生作如是念世間有爲是病是癰是大毒箭熟思惟已棄捨有爲於山澤中造立草菴靜坐修禪若有所須或日前分或日後分暫出草菴入村乞食

衆人見已隨須與之并爲造作乃共稱言此等衆生最修善業棄捨世間有流不善諸惡之法是婆羅門以此因緣婆羅門種世間出生其中或有禪定不成倚著村落多教呪術因此復名爲教化者又以其人入村舍故名向聚落者復爲成就諸欲法故名成就欲者以此因緣於往昔時勝婆羅門高行種姓世間出生依於如法非不如法復有其餘一類衆生造作種種求利技能工巧藝術諸生業事以此因緣名爲毗舍是故往昔毗舍種姓現於世間彼亦如法非不如法諸比丘此三種姓世間生已於後復有第四種姓世間出生諸比丘有一種人各自毀呰其家本法剃除鬚髮著袈裟衣棄捨世間出家修道口自唱言我作沙門作是稱已即成正願婆羅門種毗舍亦爾有一種人如前毀呰亦捨出家口自稱言我作沙門即成正願爲彼故有正願種類諸比丘有諸刹利身口意業行於惡行以惡行故身壞命終一向受苦婆羅門毗舍亦復如是復有刹利身口意業行於善行

以善行故身壞命終一向受樂婆羅門毗舍亦復如是諸比丘復有刹利身口意業行二種行以二行故身壞命終當受苦樂婆羅門毗舍亦復如是諸比丘復有刹利正信出家修習三十七助道之法能盡諸漏心得解脫智得解脫現見證法得諸神通既作證已口自唱言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有婆羅門毗舍亦復如是諸比丘此三種姓於後生中能成就明行足得阿羅漢名爲最勝諸比丘梵王娑訶波底昔於我前說如是偈

刹利勝生者　若出諸種姓　明行足成就
彼勝諸天人

諸比丘梵王娑訶波底彼偈善頌非爲不善我已印可諸比丘我多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀亦說此義諸比丘如是次第我所具說世間轉成世間轉壞世間轉住諸比丘其有教師爲諸聲聞所應作處哀愍利益而行慈悲我已作訖汝等當依諸比丘若曠野空處山林樹下閑房靜室窟穴崖龕塚間露地離諸村落以草木等結爲菴舍汝等比丘應作是處修習禪定勿墮放逸致令後悔是我敎示汝諸比丘佛說經已諸比丘等歡喜奉行

起世因本經卷第十

音釋

翳於計切蔽也　逋博胡切　炙之石切熇炙也　蔓無販切　咄當沒切呵也　餉遺餉式亮切饋也遺以醉切贈也　壃居良切界也　讁罰讁陟革切責也罰房越切罪罰也　拒諱拒其呂切禦也諱許貴切　騫去乾　炮匹皃切　骿部禮切　抵直離切　鬒之忍切　佉丘迦切　頰古協切

起世經卷第一　積一

隋三藏法師闍那崛多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍囉婆悉帝城迦利囉窟爾時彼處衆多比丘飯食已皆出來集迦利囉堂一時坐已各生是念同共議言諸長老輩未曾有也今此世間天地衆生所居國土云何轉合云何轉散云何轉散已而復還合云何轉合已而安住也是時世尊獨在靜窟天耳徹聽淸淨過人聞諸比丘飯食已後皆出衆集迦利囉堂共作如是希有語言世尊聞已其日晡時出於禪定從迦利囉窟中而起行詣堂上到堂上已在諸比丘大衆之前依常數座儼然端坐世尊坐已知而故問汝等比丘向者議論說何語言聚集而坐時諸比丘同白佛言大德世尊我等食後諸比丘衆皆共至此迦利囉堂集聚詳議如是語言諸長老輩甚奇希有云何世間如是轉合云何世間如是轉散云何世間轉散已合云何世間轉合已住大德世尊我等向者

有是語言是以集議斯事爾時佛告諸比丘言善哉善哉諸比丘輩汝等能爾如法信行諸善男子汝以信故捨家出家若汝等輩能作如是如法語言共集坐者不可思議汝等比丘集衆坐時應修如是二種法行各作事業若論法義若聖默然不生怠慢若能爾者汝等當聽如來所說如是之義世間轉合世間轉散世間轉散已而復還合世間轉合已而安住作是語已時諸比丘同白佛言大德世尊此是時也修伽多此是三摩耶若佛世尊為諸比丘說如此義諸比丘聞世尊所說當如是持爾時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽善思念之我當為汝次第而說時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂欲聞爾時佛告諸比丘言諸比丘如一日月所行之處照四天下爾所四天下世界有千日月諸比丘此則名為一千世界諸比丘千世界中千月千日千須彌山王四千小洲四千大洲四千小海四千大海四千龍種性四千大龍種性四千金翅鳥種性四千大金翅鳥種性四千

惡道處種性四千大惡道處種性四千小王四千大王七千種種大樹八千種種大山十千種種大泥犁千閻摩羅王千閻浮洲千瞿陀尼千弗婆毗提訶千鬱多羅究留千四天王天千三十三天千夜摩天千兜率陀天千化樂天千他化自在天千諸摩羅天千梵世天諸比丘彼梵世中有一梵王威力最強無能降者統攝千梵自在王領云我能作能化能幻云我如父於諸事中自作如是憍大語言即生我慢如來不然所以者何一切世間各隨業力現成此世諸比丘如此小千世界猶如周羅(周羅者此言髻也外國人頂上結少許髮為髻)名千世界諸比丘爾所周羅一千世界是名第二中千世界諸比丘如一第二中千世界爾所中千一千世界是名三千大千世界諸比丘此三千大千世界一時轉合一時轉合已而還復散一時轉散已而復還合一時轉合已而安住如是世界周帀轉燒名為敗壞周帀轉合名為成就周帀轉住名為安立是為無畏一佛剎土衆生所居諸比丘此大地厚四十

八萬由旬邊廣無量諸比丘此之大地住於水上水住風上風依虛空諸比丘此大地下所有水聚彼水聚厚六十萬由旬邊廣無量彼水聚下所有風聚彼風聚厚三十六萬由旬邊廣無量諸比丘其大海水最甚深處還八萬四千由旬邊廣無量諸比丘其須彌山王入海水中八萬四千由旬出海水上亦八萬四千由旬諸比丘須彌山王其底平正下根連住大金輪上諸比丘其須彌山王於大海中下狹上廣漸漸寬大端直不曲牢固大天非想非非想處天此等盡名諸天住處諸比丘如是之處如是界分衆生所住如是衆生若來若去若生若滅邊際所極是世界中諸衆生輩有生老死墮在如是生道中住至此不過是故說言娑婆世界無畏剎土自餘一切諸世界中亦復如是諸比丘須彌山王北面有洲名鬱多羅究留其地縱廣十千由旬四方正等而彼人面還似地形諸比丘須彌山王東面有洲名弗婆毗提訶其地縱廣九千由旬圓如滿月彼間人面還似地形諸

樹皆以金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等七寶所成其諸墻壁各有四門彼一一門有諸壘堞具足莊嚴重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊樹林苑等并諸池沼池出妙華衆雜香氣有種種樹種種莖葉種種華果悉皆具足亦出種種微妙諸香復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和雅清徹其中分級縱廣四十由旬所有莊嚴七重墻壁欄楯鈴網多羅行樹可喜齊平周帀端正亦為七寶金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等之所校飾門觀樓閣臺殿園池果樹及以衆鳥皆悉具足其上分級縱廣二十由旬七重墻壁乃至諸鳥各出妙音諸比丘其下級中有夜叉住名曰鉢手其中級中有諸夜叉名曰持鬘其上級中有諸夜叉名曰常醉諸比丘須彌山半四萬二千由旬中有四大天王宮殿諸比丘須彌山上有三十三諸天宮殿帝釋所住三十三天向上一倍有夜摩諸天宮殿住其夜摩天向上一倍有兜率陀諸天宮殿其兜率天向上一倍有化樂諸天宮殿住其化樂天向上一倍

有他化自在諸天宮殿住其他化自在天向上一倍有梵身諸天宮殿住其他化上梵身天下於其中間有魔波旬諸宮殿住倍梵身上有光音天倍光音上有遍淨天倍遍淨上有廣果天倍廣果上有不麤天廣果天上不麤天下其間別有諸天宮住名為無想衆生所居倍不麤上有不惱天倍不惱上有善見天倍善見上有善現天倍善現上則是阿迦尼吒諸天宮殿諸比丘阿迦尼吒上更有諸天名無邊虛空處天無邊識處天無所有處天非想非非想處天此等盡名諸天住處諸比丘如是之處如是界分衆生所住如是衆生若來若去若生若滅邊際所極是世界中諸衆生輩有生老死墮在如是生道中住至此不過是故說言娑婆世界無畏剎土自餘一切諸世界中亦復如是諸比丘須彌山王北面有洲名鬱多囉究留其地縱廣十千由旬四方正等而彼人面還似地形諸比丘須彌山王東面有洲名弗婆毗提訶其地縱廣九千由旬圓如滿月彼間人面還似地形諸

比丘須彌山王西面有洲名瞿陀尼其地縱廣八千由旬形如半月彼諸人面還似地形諸比丘須彌山王南面有州名閻浮提其地縱廣七千由旬北廣南狹狀如車廂其中人面還似地形諸比丘須彌山王北面以天金所成照彼鬱多囉究留以東面以天銀所成照彼弗婆毗提訶洲西洲以天玻瓈所成照彼瞿陀尼洲南面以天青瑠璃所成照此閻浮提洲諸比丘其鬱多囉究留洲有一大樹名菴婆囉其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘其弗婆毗提訶洲有一大樹名迦曇婆其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘瞿陀尼洲有一大樹名鎮頭迦其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬而彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣故名瞿陀尼洲諸比丘此閻浮提有一大樹名曰閻浮其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬而彼樹下有閻浮檀金聚高二十由旬以金從於閻浮樹下

出生是故名爲閻浮檀閻浮檀金因此得名諸比丘諸龍金翅有一大樹名曰拘吒賒摩利和其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬諸比丘阿脩羅輩有一大樹名修質多羅波吒羅其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬諸比丘三十三天有一大樹名波利夜多羅瞿比陀囉其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉覆五十由旬諸比丘須彌山下其次有山名佉提羅迦高四萬二千由旬上廣亦然可喜端正七寶合成所謂金銀瑠璃玻瓈赤眞珠硨磲碼碯等諸比丘其須彌山佉提羅迦二山中間廣八萬四千由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水諸比丘次佉提羅迦外有山名伊沙陀羅高二萬一千由旬上廣亦然微妙可喜乃至碼碯等七寶所成其佉提羅迦伊沙陀羅二山中間廣四萬二千由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟頭奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水次伊沙陀羅外有山名遊揵陀羅高一萬二千由旬上

廣亦然可喜微妙乃至碼碯等七寶所成其伊沙陀羅遊揵陀羅二山中間廣二萬一千由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水次遊揵陀羅外有山名曰善見高六千由旬上廣亦然可喜微妙乃至碼碯等七寶所成其遊揵陀羅去於善見二山中間廣一萬二千由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水次善見外有山名馬半頭高三千由旬上廣亦然可喜端正乃至碼碯等七寶所成其善見及馬半頭二山中間廣六千由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水次馬半頭外有山名尼民陀羅高一千二百由旬上廣亦然可喜微妙乃至碼碯等七寶所成馬半頭尼民陀羅二山中間廣二千四百由旬周帀無量優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦搔揵地雞遍覆諸水次尼民陀羅外有山名毗那耶迦高六百由旬上廣亦然微妙可喜乃至碼碯等七寶所成尼民陀羅毗那耶迦二山中間廣

一千二百由旬周帀無量種種雜華乃至搔揵地雞遍覆諸水次毗那耶迦外有山名斫迦羅(此言輪也)高三百由旬上廣亦然微妙可喜乃至碼碯等七寶所成其毗那耶迦及斫迦羅二山中間廣六百由旬周帀無量四種雜華及搔揵地雞遍覆諸水去輪圓山其間不遠邊有空地青草遍布即有大海其大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬其邊空地青草遍布次有菴婆羅樹林閻浮樹林多羅樹林那多樹林各皆縱廣五十由旬間有空地生諸青草次有男名樹林女名樹林那陀那林眞陀那林各皆縱廣五十由旬其邊空地青草彌覆次有呵梨勒果林鞞醯勒果林阿摩勒果林菴婆羅多迦果林亦各縱廣五十由旬次有可殊羅樹林毗羅果樹林婆那娑果林石榴果林各各縱廣五十由旬次有烏勃林榛林甘蔗林細竹林大竹林各廣五十由旬次有荻林葦林割羅林大割羅林迦奢文陀林各廣

五十由旬次有阿提目多迦華林瞻婆果林波吒羅華林薔薇華林各廣五十由旬其邊空地青草遍覆復有諸池優鉢羅華鉢羅摩華拘牟陀華奔茶利迦華等彌覆復有諸池毒蛇充滿各廣五十由旬其間空地青草遍覆其次有海名烏禪那迦廣十二由旬其水清泠味甚甘甜輕輭澄淨七重塼壘七重間錯七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周帀圍遶微妙端正七寶莊飾乃至碼碯等七寶所成周遍四方有諸階道可喜端正亦是七寶金銀瑠璃玻瓈赤眞珠硨磲碼碯等所成復有優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦華其華火色即現火形有金色者即現金形有青色者即現青形有赤色者即現赤形有白色者即現白形婆無陀色現婆無陀形華如車輪根如車軸華根出汁色白如乳味甘若蜜諸比丘烏禪那迦海中有諸轉輪聖王行道上廣十二由旬諸比丘閻浮提中轉輪聖王出現世時彼諸海道自然涌現共水齊平諸比丘烏禪那迦海其次有山名烏禪伽羅諸比丘其烏禪伽羅山可喜端正微妙可觀所有諸樹諸葉諸華諸果諸香及諸異草種種鳥獸但是世間所出之物於彼烏禪伽羅山中無不悉有諸比丘其烏禪伽羅山如是可喜端正可觀汝等應當如是善持諸比丘次烏禪伽羅有山名曰金脇諸比丘金脇山中有八萬窟彼諸窟中有八萬墊家在中居住皆悉白色猶如拘牟頭華人是恒地並有神通乘空而行其頂赤色猶如因陀羅瞿波迦蟲皆悉六牙其牙銛利雜色金塡諸比丘過金脇山有山名曰雪山高五百由旬廣厚亦爾其山微妙四寶所成金銀瑠璃及玻瓈等彼山四角有四金峯挺出各高二十由旬於中復有衆寶雜峯高百由旬彼山頂中有阿耨達池阿耨達多龍王在中居住其池縱廣五十由旬其水涼冷味甘輕美清淨不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯七重鈴網周帀圍遶可喜端正乃至碼碯七寶所成復有諸華優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦華其華雜色青黃赤白華如車輪復有藕根大如車軸汁白如乳其味如蜜諸比丘其阿耨達多池中有阿耨達多龍王宮其殿五柱微妙可喜阿耨達多龍王與其眷屬在中遊戲受天五欲具足快樂諸比丘阿耨達池東有恒伽河從象口出共五百河流入東海阿耨達池南有辛頭河從牛口出共五百河流入南海阿耨達池西有博叉河從馬口出共五百河流入西海阿耨達池北有斯陀河從師子口出共五百河流入北海諸比丘以何因緣此龍名爲阿耨達多耶諸比丘有三因緣何等爲三諸比丘閻浮洲中有諸龍住唯除阿耨達多龍王其餘諸龍受快樂時即有熱沙墮其身上彼等諸龍皆失天形色現蛇形色彼等諸龍時受斯苦阿耨達多龍王無如此事是名第一因緣諸比丘閻浮洲中唯除阿耨達多龍王其餘諸龍遊戲樂時有熱風來吹彼等身即失天色現蛇形色有如是苦阿耨達多龍王無如此事是名第二因緣諸比丘閻浮洲中所有諸龍遊戲樂時金翅鳥王飛入其宮彼等既見金翅鳥王心生恐怖

以恐怖故即失天色現虵形色具受彼苦阿耨達多龍王不爾若金翅鳥生如是心我今欲入阿耨達多龍王宮殿時彼金翅以報劣故即自受苦不能得入阿耨達多龍王宮殿諸比丘此是第三因緣是故稱言阿耨達多諸比丘雪山南面不遠有城名毗舍離毗舍離北有七黑山七黑山北又有香山其香山中無量諸緊那羅常有歌舞音樂之聲其山多有種種諸樹其樹各出種種香熏大威德神之所居住諸比丘彼香山中有二寶窟一名雜色二名善雜色微妙可喜乃至碼碯七寶所成各皆縱廣五十由旬柔軟滑澤觸之猶若迦旃連提迦衣諸比丘其雜色善雜色二窟之中有一乾闥婆王名無比喻共五百緊那羅女在中居住具受五欲娛樂遊戲行住坐卧諸比丘雜色善雜色二窟之北有大娑羅樹王名爲善住其彼善住娑羅樹王別有八千娑羅樹林周帀圍遶時彼善住娑羅林下有一龍象居住其中亦名善住其色純白如拘牟陀華七支拄地騰空而行頂冒隆

髙如因陀羅瞿波迦蟲其頭赤色具足六牙其牙銛利復有金沙點於牙上復有八千諸餘龍象以爲眷屬其色悉白如拘牟陀華七支拄地乃至悉以金莊校牙其彼善住娑羅樹王林之正北爲於善住大龍象王出生一池名曼陀吉尼縱廣正等五十由旬其水凉冷甘美澄清無諸濁穢乃至藕根大如車軸破之汁出色白如乳味甘若蜜諸比丘其曼陀吉尼池周帀更有八千諸池而自圍遶一一皆如曼陀吉尼池彼八千池亦復如是諸比丘其善住龍象王意中若欲入曼陀吉尼池遊戲樂時爾時即念八千眷屬諸龍象輩時彼八千諸龍象等亦起是心我之善住龍象王心念我等我等今者當往善住王邊諸龍象到已即在善住龍象王前低頭而住爾時善住大龍象王即便詣向曼陀吉尼池時彼八千諸龍象等前後圍遶彼善住王安詳而行諸龍象輩有持白蓋覆其上者又有龍象以鼻持白摩尼珠拂拂其上者其前又有諸音樂神歌舞作倡在前導者爾時善住大

龍象王到已即入彼曼陀吉尼池中出沒歡娛遊戲洗浴縱心適意受樂而行中有龍象洗其鼻者或有龍象擎其牙者或有龍象揩其耳者或有龍象灌其頭者或有龍象淋其背者或有龍象摩其脇者或有龍象洗其脞者或有龍象洗其足者或有龍象浴其尾者或有龍象鼻拔藕根清淨洗已內於善住龍象口者或有龍象以鼻拔取優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華等繫著善住龍象王頭上者爾時善住大龍象王於彼曼陀吉尼池中恣意隨心洗浴遊戲歡娛自在受快樂已噉諸龍象所與藕根頭上校飾優鉢羅等種種雜華莊嚴訖已從彼池出上岸停住時彼八千諸龍象等即各散入彼八千池隨意洗浴遊戲自在受歡喜已各皆噉食池內藕根食已頭上即以優鉢羅等種種雜華而自嚴飾旣繫華已皆悉聚會集在善住龍象王邊到已周帀四面圍遶爾時善住大龍象王與彼八千諸龍象等前後導從意欲還向善住娑羅樹王之林善住行時諸龍象輩或擎白

葢或有執持白摩尼拂又有諸神作諸音樂引前而行爾時善住大龍象王到於善住娑羅大林樹王下住隨意臥起時彼八千諸龍象等亦各到彼八千娑羅樹林之下行住臥起自在安樂時彼林中有娑羅樹其本或有周圍六尋有娑羅樹其本復有周圍七尋八尋或九或十有娑羅樹其本周圍十二尋者其彼善住娑羅樹王其本周圍有十六尋於彼八千娑羅樹林所有萎黃墮落葉者即有風來吹令外出不穢其林彼等八千諸龍象輩所有便利穢汙之時有諸夜叉掃除擲却諸比丘若閻浮提有轉輪王出現世時而彼八千諸龍象中有最小龍象晨旦日日來至轉輪王前供給承事因爾得名調善象王又其善住龍象大王或十五日旦起詣向天帝釋邊天前住立承奉驅使諸比丘其彼善住龍象大王有是神通有是威德雖復生於畜生之中是龍輩類乃有如是大威神力汝等應當如是念持

鬱多羅究留洲品第二

諸比丘其鬱多囉究留洲有無量山彼等衆山有種種樹其樹鬱茂出種種香其香普熏遍滿彼處生種種草皆青紺色右旋宛轉如孔雀毛香氣猗如婆梨師迦華觸之柔軟如迦旃連提長可四指下足則偃舉脚還起有種種樹樹出種種莖葉華果種種香熏種種諸鳥各各自鳴和雅微妙彼等諸山種種河流諸道四散平順向下漸漸安流無有波浪又不速疾其岸不深平淺易度其水清淨衆華覆上廣半由旬遍滿而流彼等諸河兩岸皆有種種樹林隨水映覆種種香華青草彌布多諸雜果衆鳥皆鳴又彼諸河兩岸悉有諸妙好船雜色可喜並是金銀瑠璃玻瓈亦眞珠硨磲碼碯等七寶所成諸比丘其鬱多囉究留洲土地平正無諸荆棘坑坎稠林亦無屏廁糞穢不淨及以礓石瓦礫等物純是金銀不寒不熱時節調和又其地中恒常潤澤青草彌覆諸雜林樹葉常敷榮華果成就諸比丘其鬱多囉究留洲中有諸樹林名曰安住其樹皆高六拘盧奢葉密重累雨滴不漏次第相接如草覆舍彼諸人等在樹下住又諸香樹亦高六拘盧奢或復有高五拘盧奢四三二一拘盧奢者其最小者猶高半拘盧奢悉有種種葉華與果彼等諸樹隨心所出種種香氣復有劫波樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小高半拘盧奢悉有種種葉華與果從彼果邊自然而出種種雜衣懸在樹間又有種種瓔珞之樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢悉有種種葉華與果彼等諸果隨心而出種種瓔珞懸垂而住又諸鬘樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種葉華與果彼等諸果隨心而出種種鬘形懸著於樹又諸器樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種葉華與果其彼等果隨心而出種種器形懸樹而住又有種種衆雜果樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢皆有種種葉華與果

彼等諸果隨心而出種種衆果在於樹上其次又有音樂之樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是最小半拘盧奢亦有種種葉華與果彼等諸果隨心而出衆音樂形懸在樹間其地又有不因耕種自然粳米清潔白淨不爲皮檜之所結裹若欲成熟是時自有諸敦持果而作鐺釜有諸火珠不假薪然而自出焰所欲作事種種成熟諸飲食已珠焰自息更不熾然諸比丘其鬱多囉究留洲周帀四面而有四池其池名曰阿耨達多各各縱廣五十由旬其水清涼甘美輕軟香潔不濁七重塼壘七重板砌七重欄楯周帀圍繞七重鈴網復有七重多羅行樹周迴圍繞雜色可喜皆以金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等七寶所成其池四方各有堦道雜色可喜乃至碼碯七寶所成有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔茶利迦等青黃赤白及縹色等其華圓廣大如車輪香氣氛氳微妙最極有諸藕根大如車軸破之汁出其色如乳食之甘美味甜如蜜諸比丘彼阿耨達多池四面復有四大河水隨順而下正直而流無有波浪不疾不遲其岸不高平淺易入水不奔逸雜華彌覆廣一由旬彼等諸河兩岸復有種種樹林交雜映覆復出種種衆妙香熏種種草生青色柔軟右旋宛轉略說乃至高如四指腳下隨下步舉還平及諸鳥等種種音聲其河兩岸又有諸船雜色可喜乃至硨磲碼碯等寶之所合成觸之柔軟如迦旃隣提迦衣諸比丘其鬱多囉究留洲恒常夜半從彼阿耨達多四池之中起大密雲周帀遍覆鬱多羅究留洲及諸山海悉遍布已然後乃雨八功德水猶如𤛓捋牸牛乳頃所下之雨如四指深更不傍流當下之處即沒地中還彼半夜雨止雲除上虛空中悉皆清淨從海起風吹於涼冷柔軟甘澤調適觸之安樂潤彼鬱多囉究留洲普令悅澤肥膩滋濃如巧鬘師鬘師弟子作鬘成已以水細灑灑已彼鬘光澤鮮明如是如是諸比丘彼鬱多羅究留洲其地恒常悅澤肥膩譬如有人以油酥塗彼地潤澤亦復如是諸比丘彼鬱多囉究留洲復有一池名爲善現其池縱廣一百由旬涼冷柔軟清淨無濁七寶塼砌略說乃至味甜如蜜諸比丘其善現池東面有苑還名善現其苑縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可喜七寶所成乃至硨磲及碼碯等一一方面各有諸門而彼等門悉有却敵雜色可喜七寶所成乃至硨磲及碼碯等諸比丘彼善現苑平正端嚴無諸荊棘丘陵坑坎亦無屏廁砂石瓦礫諸雜穢等多有金銀不寒不熱節氣調和常有泉流四面彌滿樹葉敷榮華果成就種種香熏種種衆鳥常出妙音鳴聲和雅復有諸草青色右旋柔軟細滑猶孔雀毛常有香氣彼婆利師華觸之猶如迦旃隣提衣足蹈之時隨腳上下復有諸樹其樹多有種種根莖葉華及果各出種種香氣普熏諸比丘彼善現苑復有諸樹名爲安住其樹出高六拘盧奢其樹葉密雨不能漏樹葉接連如草覆舍彼諸人輩多在其下居住止宿有諸香樹諸劫波樹諸瓔珞樹又諸鬘樹

諸器物樹諸果樹等又有自然清淨粳米成熟之飯諸比丘彼善現苑無我無主無守護者其鬱多囉究留洲人輩入善現苑入已遊戲受種種樂隨意欲行或於東門南西北門入其中已遊戲澡浴受樂兩行隨心欲行去處即去諸比丘其善現池爲鬱多囉究留洲人輩南邊有苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬七重欄楯周帀圍遶諸比丘其普賢苑無守護者唯鬱多囉究留洲人輩欲入普賢苑中澡浴遊戲受樂彼等從東門南西北門入已澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去諸比丘其善現池爲鬱多囉究留洲人輩西邊有苑名曰善華其苑縱廣一百由旬七重欄楯周帀圍遶略說乃至如善現苑等無有異亦復無有守護之者唯鬱多囉究留人輩欲入善華苑澡浴遊戲受樂即從東門南西北門入已澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去諸比丘其善現池北邊有苑名曰喜樂縱廣正等一百由旬乃至無守護者其鬱多囉究留人輩欲入喜樂苑澡浴遊戲受樂即從東門南西北門入澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去略說如前善現苑等諸比丘其善現苑接善現池東邊有大河名易入道漸次下流無有波浪又不速疾雜華覆流廣二由旬半諸比丘其易入道河兩岸有種種樹覆種種香熏種種草生略說乃至觸者柔軟如迦旃隣提迦衣足蹈之時四指下伏舉足之時還四指起有種種樹及種種葉華果具足種種香熏有種種鳥各各自鳴其易入道河兩岸有諸妙船雜色可喜七寶所成金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等莊嚴校飾諸比丘其善現池南爲鬱多囉究留人輩有大河流名曰善體漸次下流略說猶如易入道河此處所有種種如彼無異乃至諸船雜色所成柔軟猶如迦旃隣提迦衣諸比丘其善現池西爲鬱多囉究留人輩有大河流名曰如車乃至略說漸次而下諸比丘其善現池北爲鬱多囉究留人輩有大河流名曰威主漸次而下略說乃至兩岸有船七寶莊飾柔軟猶如迦旃隣提迦衣其間有鬱陀那伽陀

善現普賢等　善華及喜樂　易入并善體
如車威主河

諸比丘其鬱多囉究留人輩欲入易入道善體如車及威主等河中澡浴遊戲受諸樂時即皆至彼河之兩岸各脫衣裳置於岸邊欲入水故坐於船上乘向水中澡浴身體遊戲受樂彼等誰最在前出者即取上衣自恣著已隨意而去亦不專求自許本衣何以故彼鬱多羅究留人輩無我我所無守護者又復彼等詣向香樹到香樹已是時香樹爲彼等故樹枝垂下爲彼諸人香樹即出種種妙香令手擎及時彼等人於彼樹取種種衆香用塗身已復各詣向劫波樹下到已其樹亦復如前樹枝垂下出種種衣令彼諸人手所擎及彼諸人輩於彼樹取種種妙衣取已而著著已轉向諸瓔珞樹到彼樹已爲諸人輩彼瓔珞樹枝亦垂下爲彼等故彼瓔珞樹如前樹出種種瓔珞手所擎及彼諸人輩於彼樹取種種瓔珞繫著身已詣向鬘樹到鬘樹已爲彼等故彼鬘樹枝亦自垂下時彼鬘樹出

種髮鬘令彼等人手所擥及既於彼樹取種
種髮鬘繫著頭已詣向器樹到器樹已器樹爲
彼枝亦垂下手所擥及隨所欲器即取持用
詣向果樹到果樹已爲彼等故果樹枝垂爲
彼等故彼之果樹出種種果手所擥及彼等
人輩於彼樹下隨所欲果稱意而取取已或
有食其果者或有搦取其汁而飲之者食飲
訖已詣向音樂樹林到彼林已爲彼等故彼
音樂林枝亦垂下爲彼等出諸音樂器手所
擥及彼等人輩於彼樹間各隨所須衆音樂
器取已執持其形微妙其音和雅欲彈則彈
欲舞則舞欲歌則歌如是受樂種種訖已各
隨所之欲去則去

起世經卷第一

音釋

晡博孤切申也　翅式利切　壘堞壘魯水切壁壘也堞徒協切雉堞也
佉丘伽切　搔揵搔蘇刀切揵巨言切　鞞醯鞞駢迷切醯呼鷄切　輭而兗切柔也
銛息廉切利也　挺待鼎切拔也　博補各切　揩苦皆切摩捺也
礓居良切石也　礫郎擊切小石也　拘盧奢梵語也此云五百弓者詩遮切
糩苦外切糠也　鐺釜鐺楚耕切釜扶雨切鐺釜並鍑屬
氛氳氛撫文切氳於云切氛氳香氣也　㲉捋㲉古候切捋郎括切㲉捋取牛乳也
牸疾置切牝牛也　蹈徒到切踐也　擥盧敢切手取也　搦昵格切按也

起世經卷第二　積二

隋三藏闍那崛多等譯

鬱多羅究留洲品第二之餘

諸比丘其鬱多囉究留人輩頭髮青色垂長八指其人一色一形一像無有別色可知其異諸比丘鬱多囉究留人輩不全露形不半露形無有適莫齒皆平密不踈不缺善好潔白猶如珂貝明淨可喜諸比丘鬱多囉究留人輩若有飢渴須食飲時彼等即取不曾耕種自然粳米清淨潔白無有糠糩取已擲置敦持果中置已即將火珠置底而彼火珠衆生福力自然出焰飯食熟已焰還即滅彼等人輩欲食飯者即坐座上於彼時中東西南北來欲食者爲彼人等設於飯食飯終不盡乃至彼等施飯食之人坐而不起彼之飯食則常盈滿彼等食彼自然粳米成熟之飯無有糠糩清淨香美不假羹臛衆味具足白如華聚其味猶如天酥陀味彼等人輩食是食時身分充盈無有缺減無老無變湛然無動乃至彼食資益彼等色力安樂辯才具足諸

比丘其鬱多羅究留人輩若有欲於諸婦女邊生染著心意相向者彼即觀看彼之婦人而彼婦女即便隨逐彼人而行至於樹下若彼婦女是彼人毋或復是姨是姊妹等爲彼等故彼之樹林枝不垂下其葉即時萎黃枯落各不相覆亦不出華亦無牀敷若非是毋亦非是姨非是姊妹彼諸樹木即便垂覆枝葉鬱茂樹枝各各共相蔭映眾華鮮榮亦爲彼人出百千種牀敷臥具彼等相將入於彼處歡娛受樂隨意所作諸比丘其鬱多羅究留人輩住胎七日至第八日而彼婦人即便產生其產既訖若男若女即將彼子安置坐於四衢道中捨之而去時彼所有東西南北人輩來者彼等諸人爲欲養育彼男女故各將手指內於彼等男女口中彼等指頭出好甘乳與彼男女飲已得活如是七日彼等男女還成就彼一種身量如彼人輩等無殊異若是男子即隨男伴相逐而行若是女人即隨婦女徒伴而去諸比丘其鬱多羅究留人輩壽命一定無有中夭若命終時即便上生

復次於中何因緣故其鬱多羅究留人輩得定壽命命終已後皆向上者諸比丘世有一人專作殺生盜他財物邪婬妄語兩舌惡口及綺語等貪瞋邪見以是因緣身壞命終當墮惡道在地獄中復有一人不曾殺生不盜他物不行邪婬又不妄語不兩舌不綺語不惡口不貪不瞋又不邪見以是因緣身壞命終趣向善道生人天中復何因緣向下生者以其殺生及邪見等向上生者以不殺生及正見等復有一人作如是念我於今者應行十善是因緣故身壞當生鬱多羅究留人中彼中生已住一千年不增不減彼作如是諸善願已行十善業身壞當生鬱多羅究留中往於彼處其壽命住滿一千年不增減也諸比丘此因緣故其鬱多羅究留人得定壽命諸比丘何因緣向於上生諸比丘閻浮洲人於他邊受十善業已身壞當生鬱多羅究留人中其鬱多羅究留人輩若其舊有具足十善業如法行已身壞皆當向上善處諸天中生諸比丘此因此緣其鬱多羅究留人輩向上勝處諸比丘其鬱多羅究留人輩若其壽命終盡之時彼無有人憂愁啼哭唯莊嚴已棄置四大衢道之中捨已而去諸比丘其鬱多羅究留人輩有如是法若彼眾生壽命盡已應時即有一鳥飛來其鳥名曰優禪伽摩（此言高行）爾時彼鳥優禪伽摩從大山谷迅疾飛來即銜其髮將彼死屍擲置餘洲何以故以鬱多羅究留人輩業清淨故欲意喜故不令風吹彼臭穢氣諸比丘其鬱多羅究留人輩若欲大小便利之時爲彼人故彼地開裂出已還合何以故其鬱多羅究留人輩欲清淨故欲意喜故復次於中有何因緣說彼名曰鬱多羅究留洲諸比丘其鬱多羅究留洲於四天下比餘三洲最上最妙最勝彼故說鬱多羅究留洲爲鬱多羅究留洲也（鬱多羅究留此言上作）

轉輪王品第三

諸比丘閻浮洲內若轉輪王出現世時此閻浮提自然而有七寶具足其轉輪王復有四種神通德力云何七寶一金輪寶二白象寶

三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏寶七兵將寶是爲七寶諸比丘云何轉輪聖王輪寶具足諸比丘其轉輪王出閻浮提以水灌頂爲刹帝利於彼逋沙他（此言齋日）十五日月圓滿時洗沐頭髮著不擣白氎垂髮下向飾以摩尼及諸瓔珞在樓閣上親屬諸臣前後圍繞是時王前自然而有天金輪寶千輻轂輞諸相滿足自然來應非工匠成輪徑七肘爾時灌頂刹帝利轉輪王作如是念我昔曾聞如是言說若有灌頂刹帝利王於彼逋沙他十五日滿月正圓時洗沐頭已身著不擣白氎之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬諸臣前後圍繞是時王前自然而有天金輪寶千輻轂輞諸相滿足自然來應非工匠成皆是金色輪徑七肘有是瑞時彼則成就轉輪王德我今定應是轉輪王爾時灌頂刹帝利轉輪王欲得試彼天輪寶故即令嚴備四種分力身兵所謂象身馬身車身步身四種分力身嚴備已即時詣向天金輪邊到已偏露右臂在於金輪前右膝著地以右手捫彼天輪寶作如是言謂天輪寶我今若是轉輪王者未降伏地爲我降伏其天輪寶應時便轉爲欲降伏諸未伏故諸比丘是時灌頂刹帝利王既見彼天輪寶轉已其轉輪王即便嚴駕向東方行彼天輪寶及四種分象馬身兵一時皆從諸比丘其輪寶前後復有四大天身而行其天輪寶所到地方住止之處其轉輪王及四分力象馬身兵皆於彼中停住止宿爾時東方所有一切諸國王等各取金器盛滿銀粟或以銀器盛滿金粟如是具已皆前詣向轉輪王所到已啓白轉輪王言大王善來此是天物東方人民豐熟安樂無怖無畏多有人民甚可愛樂唯願大天垂哀受取憐愍我等微細諸王我等今日承奉天王一無有二時轉輪王告諸王言汝等誠心若能爾者汝等各各於自境界如法治化莫令國土有不如法所以者何汝等若令我之國內有諸非法惡行顯現我當治汝令教汝等當斷殺生教人莫殺莫與勿取邪婬妄語乃至邪見皆不應爲若汝等輩斷於殺生教人不殺不與勿取不行邪婬實語正見者我即當知汝等諸王國土降伏爾時東方諸國王等聞彼轉輪王如是勅已一時同受十善業行受已遵承各各國土如法治化是轉輪王自在力故所向之處輪寶隨行時彼聖王天金輪寶如是降伏東方國已達東海岸周遍而迴次第歷到南方西方乃至北方依於古昔轉輪王道引導而行其轉輪王及四兵身相次行時而彼在先天輪寶前復有四大天身而行時此輪寶所住之處於彼方面其轉輪王及四種兵即便停宿爾時北方所有一切諸國王等亦各齎持天眞金器盛滿銀粟天眞銀器盛滿金粟俱來詣向轉輪王所到已長跪作如是言善哉天來善哉天來我等北方蒙天王故人民熾盛豐樂安隱無諸怖畏甚可愛樂天留治化我等隨順其轉輪王即便勅言若能然者汝等各各治化自境一依教令勿不如法所以者何勿令我境有非法人及惡行者又復汝等莫作殺生教人不殺不與勿取邪婬妄語乃至邪見汝等當斷若離殺生

乃至若當行於正見能如是者我即當知汝等國土善已降伏其諸王等同共啓白轉輪王言如天敎勅我當奉行爾時北方諸國王等聞轉輪王如是勅已各各遵承受十善業受已奉行皆悉如法依律治化其轉輪王自在力故所行之處其天輪寶隨逐而行此天金輪如是次第降伏北方已度海北岸所有土地周迴其際遍已還來爾時始於閻浮提中選擇最上威德形勝極精妙地其天輪寶當於彼上東西經絡闊七由旬南北規畫十二由旬如是度已爾時諸天即夜下來自然爲彼轉輪聖王造立宮殿應時成就既成就已妙色端嚴四寶所作謂天金銀玻瓈瑠璃是時彼天眞金輪寶爲於聖王當宮殿門上虛空中嶷然停住如著軸輪不搖不動其轉輪王當于爾時生大歡喜踊躍無量作是念言我今已受天輪寶耶諸比丘彼轉輪王有如是形天金輪寶自然具足諸比丘其轉輪王復有何等白色象寶應當具足諸比丘是轉輪王於日初分坐宮觀時即當王前出生象寶其象妙色形體純白如拘物頭七支拄地有大神力飛騰虛空其頭赤色如因陀羅瞿波迦蟲象有六牙並皆銛利其牙微妙雜色莊嚴猶如金粟其象名曰烏逋沙他（此言受齋）轉輪聖王見象寶已作如是念此象既現若調伏時堪受諸事作賢乘不時彼象寶一日之中即便調伏堪任駕馭一切諸事猶如無量百千歲數所調伏來端嚴賢善隨順調適如是如是彼之象寶於一日中受諸調伏堪任衆事亦復如是時轉輪王欲試象寶於其晨朝日初出時乘彼象寶周迴巡歷遍諸海岸盡大地際周帀既已還來至本宮殿之處是轉輪王便進小食以是因緣彼王爾時於其內心歡喜踊躍爲我故生如此象寶諸比丘彼轉輪王有於如是白色象寶自然具足諸比丘何等是彼轉輪聖王馬寶具足諸比丘是轉輪王日初分時坐宮殿上即於王前出紺馬寶身清體潤毛色悅澤頭黑髦鬉有神通力飛騰虛空其馬名曰婆羅呵（此言長毛）是轉輪王見此馬已作如是念此馬旣現若調伏時堪受諸事能得爲我作善乘耶時彼馬寶一日之中應時調伏堪受諸事猶如無量年歲調伏妙勝賢善彼馬如是如是調時一日之內堪受彼等一切諸事時轉輪王欲試馬寶於其晨朝日初出時乘彼馬寶周歷大地還來本宮彼轉輪王乃至進食以是因緣故生歡喜踊躍無量我今已生紺馬之寶諸比丘是轉輪王有如是色馬寶具足諸比丘是轉輪王何等名爲珠寶具足諸比丘彼轉輪王有摩尼寶毗瑠璃色妙好八楞非工匠造自然出生清淨明曜其轉輪王見此珠已作如是念此摩尼寶衆相滿足應當懸之置於宮內令顯光明時轉輪王欲試於彼摩尼寶故嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵步兵具四兵已即於半夜重雲黑暗電光出時天降微雨時轉輪王取彼珠寶懸置幢上出園苑中意欲遊觀驗珠德故諸比丘彼摩尼寶在於幢頭光明周遍普照四方及四兵身悉皆明了如日照世爾時彼地所有一切諸婆羅門及居士等在彼住者悉皆覺起作諸事業

謂言已明是日出耶以是因緣其轉輪王受大歡喜踊躍無量心念此實爲我生耶諸比丘彼轉輪王有如是色珠寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王女寶具足諸比丘是轉輪王出生女寶不短不長不麁不細不白不黒端正姝好甚可愛樂最勝最妙色貌備充若天熱時女寶身涼寒時身暖彼身體上出栴檀香口氣恒如青優鉢羅香爲轉輪王晚卧早起勤奉恭敬有所作事無失王心彼女意尚不生惡念況其身口以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍無量内心念云此已爲我生女寶耶諸比丘彼轉輪王有如是形女寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主藏臣寶威神具足諸比丘彼轉輪王生主藏寶大富饒財多有功果以業報故生有天眼洞見地中或有主藏或無主藏皆爲彼眼之所洞視雖復水陸若遠若近於中所有其主藏臣皆悉爲彼如法作護若無主者即便收取彼中金銀爲轉輪王有所資須財寶用事應時辦具時彼藏臣即便詣向轉輪王所到已啓白轉輪王言大聖天王若天所須財寶用者願天勿憂我能爲天有所須者皆悉備具時轉輪王欲試於彼主藏寶故行到水邊上船上坐住水中流告主藏臣言汝主藏臣我須財寶可速備具主藏啓云唯願大天待須臾時此船至岸當於彼處爲天取財以供天用王告藏臣我今不欲岸上取財但於此處爲我具備其主藏臣即白王言如天所勑我不敢違時主藏臣聞王勑已即袒右臂便以右膝著船板上手攪海水指如螃蟹多撮金銀滿諸瓮中安船板上奉上轉輪王而白王言此天金銀天以此寶供贍於王爲財事用時轉輪王告藏臣言我不須財但試汝耳時主藏臣聞王此語還收金銀置於水内以是因緣其轉輪王甚大歡喜踊躍無量我今已生藏臣寶耶諸比丘彼轉輪王有如是等藏寶具足諸比丘何等名爲轉輪聖王主兵臣寶威相具足諸比丘是轉輪王福德力故自然出生兵將之寶所謂巧智多諸策謀洞識軍機神慧具足彼轉輪王若須兵力即能備具所謂若欲走兵身時即皆齊走欲散即散若欲置立即能置立時兵將寶即便詣向轉輪王所到已啓白轉輪王言若王欲須兵衆教習願王勿慮我當爲王教習兵衆使令如心調柔隨順時轉輪王欲試於彼兵將寶故即勑備具四種兵身所謂象寶兵身馬寶兵身車兵步兵悉皆如是嚴精備具四兵身已時王勑彼兵將寶言汝兵將主善好爲我備具兵身教令隨順善走善行善集善散如法勿違其兵將主聞轉輪王如是勑已白言大王如天敎勑我不敢違其四兵身並備具訖依王所勑教走能走教散能散乃至若欲置立皆能以是因緣彼轉輪王受大歡喜踊躍無量我今已生主兵將寶諸比丘彼轉輪王有如是形主兵將寶威力具足諸比丘若有如是七寶現者然後得名轉輪聖王諸比丘何等是彼轉輪聖王四種自在神通具足諸比丘彼轉輪王年歲壽命長遠久住於迦羅時三摩耶時一切世間無有人類能得如是安隱久處如彼輪王長命久住是則名爲轉輪聖王

第一壽命神通具足復次諸比丘彼轉輪王所受身體無病少惱衆相具足又復其腹不大不小寒暖冷熱隨時節調進止輕便食飲消化安隱快樂於迦羅時三摩耶時無有餘人世間生者能爾少病無諸疾惱如彼聖王是則名爲轉輪聖王第二身力神通具足復次諸比丘彼轉輪王報得形容可喜端正爲諸世間常所樂觀最勝最妙色身清淨具足莊嚴於迦羅時三摩耶時無有人中所受生者能得如是端正可喜爲於世間願樂觀矚如彼轉輪王形相備者是則名爲轉輪聖王第三色貌神通具足復次諸比丘彼轉輪王業報因緣大有福德所謂種種資產豐饒世間珍奇衆寶具足於迦羅時三摩耶時無有人中所受生者有如是富有如是財服玩衆多寶物充溢得及於彼轉輪王者是則名爲轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若有如是四種神通皆具足者然後得名轉輪聖王諸比丘又彼福德轉輪聖王得諸人民之所愛重心常喜樂譬如諸子愛敬其父又諸人民得轉輪王之所憐愍意恒慈念如父愛子諸比丘其轉輪王坐毗闍耶多(此言最勝好車)欲出遊歷觀看園林及諸善地於彼時中諸人民等得覩於彼轉輪王時皆大歡喜各共同告彼馭者言汝善馭者唯願持轡緩緩徐行勿過速疾所以者何汝若安步寬縱車行願我等輩多時得見轉輪聖王其轉輪王聞此語已亦復如是告馭者言汝善馭者徐徐緩行慎莫速疾何以故汝若安住善持車行則令我今多時如是周遍觀矚彼諸人民諸比丘其諸人民見轉輪王已皆各自持所有珍寶或以珍寶於前奉獻轉輪聖王上已白言我今奉天此物屬天願天受已隨天所用但此之物唯應天用諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲清淨平整無有荊棘及諸稠林丘墟坑坎并餘廁溷雜穢臭處礓石瓦礫沙鹵等物自然金銀七寶具足不寒不熱時節均調又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲自然安置八萬城邑皆悉快樂無諸怖畏甚可愛樂穀米豐饒聚落衆多人民熾盛又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮提村落城邑王所治處比屋連甍雞飛相及人民快樂不可思議又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲常於夜半從阿那婆達多池中起大雲氣遍閻浮洲及諸山海即便注雨乃至如一搆牛乳頃其水具足八功德味水深四指更不傍流當於下處即沒入地皆沒不現到夜後分雲悉開除還從海中起清涼風吹彼潤澤觸諸人民皆受安樂又彼甘澤潤閻浮洲普使肥鮮譬如世人巧作鬘師若鬘師弟子作鬘成已以水灑上令其悅澤華色光鮮亦復如是復次其轉輪王出現世時此閻浮提土地恒常沃壤滋茂譬如有人用酥油塗其地津液肥美膏腴亦復如是諸比丘彼轉輪王出現在世經歷無量久遠年時雖受人間所有覺觸譬如細耎柔弱體人食好美食運動施爲少時疲觸須臾消化如是如是彼轉輪王處世久時生死覺觸亦復如是諸比丘彼轉輪王壽終之時捨身命已上生天中與彼三十三天共俱又諸比丘彼轉輪王

當命終時上虛空中雨優鉢羅鉢頭摩俱物頭分陀利等種種香華爲轉輪王作供養故又復更雨天沉水末多伽羅末栴檀香末及天曼陀羅華等復有天諸微妙音樂不鼓自鳴亦有天妙歌歎之聲爲供養彼轉輪王身作福利故諸比丘時彼女寶及主藏寶兵將寶等取轉輪王身即以種種香湯洗之香汁洗已最初先用劫波娑纏然後乃以不擣氎衣持用裹之次復更以微妙細氎足五百端就上次第如是纏已又取金棺滿盛酥油持輪王身安置棺中安棺中已更取銀槨復以金棺內銀槨中內銀槨已以釘釘之又復集諸一切香木作於大積然後闍毗既闍毗已乃於四交大衢道中爲轉輪王作蘇偷婆（此言寶塔）高一由旬闊半由旬雜色校飾四寶所成所謂金銀瑠璃玻（積二）瓈其塔四院周（十四）圍縱廣五十由旬七重垣墻七重欄楯略說如上乃至衆鳥各各自鳴時彼女寶并及主藏主兵寶等爲轉輪王作蘇偷婆成就訖已然後施設微妙法具所謂種種諸來求索須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須財與財須寶與寶盡給與之悉令滿足諸比丘彼轉輪王命終已後經於七日彼金輪寶象寶馬寶摩尼珠寶一切自然隱沒不現女寶主藏及兵將等皆亦命終彼四寶城各各改變爲塼土城彼之人民亦皆次第隨而減少諸比丘一切諸行有爲無常如是遷變無有常住破壞離散不得自在是磨滅法暫時須臾非久停住諸比丘乃至應須捨於諸行應須遠離應須猒惡應當速求解脫之道

地獄品第四之一

諸比丘其四大洲及八萬小洲諸餘大山及須彌山王等外別有一山名爲輪圓（前代舊譯云鐵圍山）高六百八十萬由旬縱廣亦有六百八十萬由旬彌密牢固金剛所成難可破壞諸比（十五）丘此輪圓山（積二）外更有一重大輪圓山由旬高廣正等如前其兩山間極大黑闇無有光明日月如是有大威神大力大德不能照彼使見光明諸比丘彼兩山間有八大地獄何等爲八所謂活大地獄黑大地獄衆合大地獄叫喚大地獄大叫喚地獄熱惱大地獄大熱惱地獄阿毗指大地獄諸比丘彼八大地獄各各復有十六小地獄周帀圍遶而爲眷屬是十六獄悉皆縱廣五百由旬何等十六所謂黑雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄飢地獄渴地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄疊磑地獄斛量地獄雞地獄灰河地獄斫、板地獄刀葉地獄狐狼地獄寒氷地獄諸比丘何因緣故名活大地獄諸比丘彼活大地獄諸衆生輩生者有者出現者轉住者手指自然自有鐵爪生纖長尖利並皆鋒鋩彼等衆生既相見已心意濁亂心既濁亂各以鐵爪自鬭破身或自擘身已復擘或復大擘裂已復裂或復大裂割已復割或復大割諸比丘彼等衆生於彼時中作如是知我已被傷我今已死然於彼時以業報故復生冷風來吹其身須臾更生身體皮肉筋骨血等已復還活既得活已以業力故復起東西各相告言汝衆生輩願欲得活活已勝耶諸比丘於是中間少分分別故名活耳然於彼中更有

別業極受辛苦大重諸惱楚毒難忍而於彼
中命既未終乃至彼惡不善之業未盡未滅
未除未轉未少分現未全分現若於先世起
者造者若人非人身中作者復次諸比丘彼
活大地獄中諸衆生輩生者有者出現者轉
住者手指又復生鐵刀子半鐵刀子極長銛
利各各相看心意惱亂乃至劈裂擘割破截
等死已冷風來吹須臾還活諸比丘如是少
分略而言之名爲活也諸比丘更復別業而
於彼中極受苦惱苦未畢故求死不得乃至
彼惡不善之業未盡未滅未除未離或復往
昔作者造者若人身作若非人身作如是一
切次第具受又復彼等大活地獄諸衆生輩
無量時中苦報盡已從於大活地獄得出出
已復走更求其餘屋宅之處救護之處歸依
之處作是念已以罪業故即便入於黑雲沙
小地獄中廣五百由旬入彼中已上虛空中
起大黑雲雨下如沙其焰熾然極大猛熱墮
於彼等地獄衆生身分之上墮皮燒皮墮肉
燒肉至筋燒筋至骨燒骨至髓燋髓出煙出

焰洞徹熾然受極苦惱以其受苦未畢盡故
求死不得乃至未盡惡不善業不滅不除不
轉不變不離不失若於往昔人及非人如是
作來次第而受更無量時諸比丘彼等衆生
經歷無量久遠長道從黑雲沙地獄中出出
已復走求屋求宅求救求覆求歸依處作是
念已又復入於糞屎熱泥小地獄中廣三百
由旬彼等入已從咽已下生糞屎泥熱沸焰
中入已行焰燒手燒脚耳鼻身體一時燋然
乃至彼惡不善之業未盡未滅未除未轉不
離不失以於往昔若人非人作重業來復次
諸比丘其糞屎泥小地獄中有諸鐵蟲名爲
針口住彼獄中爲諸衆生處處鑽身悉令穿
破先鑽破皮鑽破皮已次鑽破肉鑽破肉已
次鑽破筋鑽破筋已然後破骨既鑽破骨住
於髓中貪於彼等衆生脂髓令彼衆生受嚴
劇苦乃至壽命猶未畢終既未盡彼惡不善
業乃至不滅如是次第具足而受諸比丘彼
等地獄諸衆生輩有時多時長道久遠從糞
屎泥小地獄出出已奔走求室求宅求護求

洲及歸依處即入五叉小地獄中其獄亦廣
五百由旬彼等入於五叉獄已時守獄卒取
彼地獄受罪衆生撲於熾然熱鐵地上其焰
洞起時諸罪人在中仰卧如是卧已於兩脚
掌釘兩鐵釘熱焰熾然又兩手掌釘兩鐵釘
焰亦熾然又齊輪中釘一鐵釘焰又熾然獄
卒於是以五叉磔極受嚴苦乃至彼處壽命
未終惡業未盡往昔所造若人非人身中一
切惡業於獄中次第而受諸比丘彼諸衆生
多時長遠從於五叉小地獄出復走求救求
室求洲求依求覆及守護處詣向飢餓五百
由旬小地獄中入彼處已時守獄者遙見彼
等衆生來已即前問言汝等今者來何所欲
彼等皆共答言仁者我等飢餓時守獄者即
便取彼地獄衆生撲著熾然熱鐵地上令其
仰卧便以鐵鉗開張其口用熱鐵丸擲著口
中時彼地獄衆生脣口應時燒然燒脣已燒
舌燒舌已燒齗燒齗已燒咽燒咽已燒心燒
心已燒胷燒胷已燒腸燒腸已燒胃燒胃已
經過小腸向下而出其丸尚赤如是彼等地

獄衆生於其中時受嚴極苦命未終故略說乃至若人非人先世所作如是次第彼地獄中種種具受諸比丘彼衆生輩於無量時久長遠道從彼飢餓小地獄出復馳奔走略說如前求守護處詣向燋渴五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者遙見彼等地獄衆生來而問言汝等今者何所求須彼等答言仁者我今甚渴時守獄者即取彼等地獄衆生撲著熱鐵熾然地上在猛焰中仰而卧之便取鐵鉗開張其口鎔赤銅汁灌其口中時彼地獄衆生脣口即便燋爛脣口爛已燒舌燒舌已燒齶燒齶已燒咽喉燒咽喉已燒心燒心已燒胷燒胷已燒腸燒腸已燒胃燒胃已直破小腸向下而出彼等衆生各於其中受嚴重苦受極痛苦受異種苦彼等乃至壽命未終若不盡彼惡不善業略說如前乃至若人非人時造如是次第具足而受

起世經卷第二

音釋

適莫 適都歷切適莫可不可也　臛 呼各切肉羹也　轂輞 轂古祿切輞文兩切

髦鬉 髦莫高切鬉子紅切髦鬉馬鬣也　螃蟹 螃步光切蟹胡買切

轡 兵媚切馬韁也　廁溷 廁初吏切溷胡困切廁溷圂也　鹵 郎古切鹹地也

沃壤 沃烏酷切潤澤也壤汝兩切柔土也　積 資四切聚也

起世經卷第三　積三

隋三藏法師闍那崛多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有無量時長遠道中從彼燋渴五百由旬小地獄出出已奔走略說乃至求救護處即便詣向五百由旬膿血地獄入彼處已即爲彼等生於膿血乃至咽喉已下熱沸而彼地獄諸衆生等入已東西交橫行走彼等如是馳走之時燒浮燒足或燒耳鼻燒耳鼻已及諸肢節皆悉燒然其諸肢節被燒然已諸罪人等於彼受苦嚴酷重切不可思議命既未終惡不善業又未畢盡乃至人身所造作來復次諸比丘膿血地獄中有諸蟲名最猛勝住而彼諸蟲爲彼地獄諸衆生等作多損害或於身中先割破皮割破皮已次復割肉割肉已割筋割筋已破骨破骨已拔出於髓取而食之彼諸衆生於中乃至受嚴重苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者皆悉具受復次諸比丘彼膿血地獄所有衆生或時飢

渴彼等即以兩手掬取彼沸膿血置於口中置口中已應時燒彼衆生脣口燒脣口已燒齗齶燒齗齶已燒喉燒喉已燒胷燒胷已燒心燒心已燒腸燒腸已燒胃燒胃已直過小腸向下而出彼等衆生於彼地獄乃至受諸嚴切重苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者如是次第具足而受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從於膿血五百由旬小地獄出出已馳走乃至求於救護之處向一銅釜五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者捉彼地獄諸衆生輩擲置釜中其頭向下脚皆在上彼諸衆生於其中間以地獄火相燒煑故若沸向上即煑即熟若沸在下亦煑亦熟若在中間還即煑熟若交若橫還即煑熟若爲沫覆還煑還熟若見不見一切煑熟譬如世間若煑小豆若煑大豆及豌豆等置於釜內滿中著水其下然火如是湧沸湯豆和合若來向上即煑即熟若向下去亦即煑熟若住於中亦煑亦熟若其交橫亦俱煑熟若爲沫覆還亦煑熟

若見不見一切時熟諸比丘如是如是彼一銅釜小地獄中有守獄者取彼地獄諸衆生等令脚在上以頭向下遙擲彼等置銅釜中被地獄火之所燒逼熱沸既盛時諸罪人逐沸向上即煑即熟略說乃至若見不見亦即煑熟彼等於中受嚴切苦乃至若人非人身中所作來者如是次第於彼地獄具足而受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時長遠道中從一銅釜五百由旬小地獄出出已奔走乃至欲求救護之處向多銅釜五百由旬小地獄中入彼處已爲守獄者取於彼等地獄衆生捉脚向上頭向下擲置銅釜之中而彼地獄猛火逼切若沸向上即煑即熟若沸向下亦即煑熟若在中間亦即煑熟若橫若覆見與不見俱悉煑熟譬如釜中煑諸豆等爲火燒逼涌沸向上亦煑亦熟略說乃至若見不見悉皆煑熟諸比丘如是如是其多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生輩爲守獄者取其兩脚倒豎向上捉頭向下擲銅釜中彼等於中被地獄火之所逼切若沸向上交橫

煑熟略說乃至見與不見悉煑悉熟復次諸比丘彼多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生輩爲守獄者以鐵蟹爪取彼地獄諸衆生身從釜至釜彼等從釜將至釜時膿血皮肉皆悉散盡唯餘骸骨彼等於中乃至受於嚴切極苦未得命終乃至不盡彼不善業若人身中所作業者一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中從多銅釜五百由旬小地獄出出已馳走乃至欲求救護之處詣向磑疊五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者即捉受罪諸衆生輩仰撲置於鐵磑之上熾然光焰一向洞然仰卧中已更取別石於上壓之壓已色別復更研之研已復研作於細末作細末已復更重末最後細末別於彼處末已更研研已復研末已復末至其最後細末之時而其肢體血一邊流一邊猶有骨末存在彼等於中受最嚴苦乃至於中未得命終未盡於彼不善之業乃至人身所作來者如是次第具足而受諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從於磑

疊五百由旬小地獄出出已馳走欲求室宅
欲求歸依覆護之處詣向斛量五百由旬小
地獄中入彼處已其守獄者取彼地獄諸衆
生輩以熱鐵斛熾然光焰一向猛烈遣其量
火彼量火時燒手燒脚燒耳燒鼻燒大肢節
燒小肢節然肢節已彼等於中受極嚴苦受
最痛苦壽命未終乃至未盡惡不善業不滅
不沒不離不失乃至往昔所造作者若人身
中所作來者如是次第具足而受諸比丘彼
等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從彼
斛量五百由旬小地獄出出已馳走求室求
覆求救求洲求歸依處遂詣向雞五百由旬
小地獄中入彼處已於中生雞滿彼而住乃
至膝輪熾然光焰一向猛熱彼衆生輩行於
其中步步蹈熱東西馳走四向顧望無處可
依大火熾然燒手燒脚燒耳燒鼻燒耳鼻已
燒諸肢節大小一時俱皆洞然彼等於中受
極嚴苦乃至受於痛切重苦彼等於中命既
未終又未盡彼不善惡業乃至若人身造作
者於彼次第一切具受諸比丘彼地獄中諸

衆生等經無量時久遠長道得從彼雞小地
獄出出已一向馳奔而走乃至欲求救護之
處即向灰河小地獄中其獄亦廣五百由旬
諸比丘罪人入已其彼灰河流注急疾波浪
高涌鳴聲極震灰水沸溢彌岸盈滿於彼灰
河底下分中有諸鐵刺尖利若磨於其兩岸
復更别有剃刀稠林其河兩岸刀林之中復
有諸狗形紫黑色垢膩可畏又其兩岸復各
别有守地獄者又其兩岸各復皆生奢摩羅
樹其樹有刺纖長尖利鋒頭若磨爾時地獄
諸衆生輩入彼河中欲渡彼岸當於渡時爲
大波浪之所漂没沉淪向下遂於彼中爲諸
鐵刺劖刺其身刺已即住彼等於中受極嚴
苦受大重苦既浮出已從沸灰河渡至彼岸
到彼岸已即復入彼剃刀稠林其林廣闊遊
歷多時冒涉利刀彼等於中處處經過入已
復入受大極苦或復割手或時割脚或割手
脚割耳割鼻復割耳鼻割肢割節復割肢節
彼等於中受嚴重苦乃至極苦未得命終乃
至未盡惡不善業及其往昔若人身中所作

來者悉於中受復次彼灰河中兩岸所有諸
守獄者見彼受罪諸衆生輩來已問言汝等
身今欲得何物彼等衆生即同答言我等甚
飢時守獄者取彼地獄諸衆生輩撲置地上
熾然光焰一向猛熱乃至仰卧又以鐵鉗開
磔其口持熱鐵丸著於口内應時燒彼地獄
衆生脣口燋破略說乃至從咽喉下到於小
腸直過無礙彼等於中受嚴切苦受極重苦
命既未終乃至未盡彼不善業及以往昔人
身作者悉皆具受復次諸比丘又彼熱沸灰
河兩岸所有諸狗身黑紫色垢膩可畏噉彼
地獄諸衆生身從其肢節所有之肉臠臠齩
食狗或作聲嗺嘊鳴吠彼等於中受嚴切苦
乃至受於最極重苦未得命終乃至未盡彼
不善業及以往昔於人身中所作來者一切
具受諸比丘彼等地獄諸衆生輩爲彼涌沸
極熱灰河所逼切時又迫彼等銛利鐵刺并
剃刀林怖守獄者及避黑紫諸垢膩狗種種
急故時彼地獄諸衆生輩即走上彼奢摩羅
樹上彼樹時其樹枝柯純是鐵刺其刺尖利

頭皆向下纖長若磨設欲下時彼等鐵刺頭則向上纖長尖利其彼地獄諸衆生等上彼奢摩羅樹時即有諸烏名爲鐵嘴彼烏來已啄彼地獄諸衆生頭啄頭破已唼嗽其腦啖而食之彼等於中受極嚴苦受痛切苦不可堪忍即還墮落入沸灰河彼等於中還復爲大波浪所漂没至河底到彼處已復爲鐵刺之所劖刺彼等身體既被刺已不能復去則便住彼於中受苦極大猛酷既不堪忍復起馳走從灰河渡渡已還來到於此岸彼等復入剃刀稠林入已復入而彼入時割手割脚或割手脚乃至割截諸肢節等於中具足受極嚴苦命未終盡略説乃至從於往昔人非人身所作來者次第悉受復次諸比丘其沸灰河此岸所有諸守獄者彼等既見地獄受罪諸衆生來來已即便遥問之言諸汝等輩何爲遠來欲得何物彼等衆生各各答言我等渴乏時守獄者取彼衆生撲著熱鐵熾然地上令其仰卧既仰卧已火焰洞起即以鐵鉗開彼等口鎔赤銅汁灌其口中時彼地獄諸衆生輩既飲銅汁即燒脣口乃至小腸直下而出彼等於中極受嚴苦乃至壽命未散未滅未盡於彼不善之業及人身中所作來者悉於中受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩受於罪報經無量時長遠道中乃有風來其此大風名爲和合吹彼地獄諸衆生等向於岸邊如是次第從沸灰河地獄中出出已馳走乃至求於救護之處詣向斫板五百由旬小地獄中入彼處已其守獄者取彼地獄諸衆生輩撲置熱鐵熾然地上乃至令其仰卧地已以鐵斵斫熾然猛焰極大焰赫爲彼地獄諸衆生等斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫肢斫節亦斫肢節彼等於中乃至極受嚴重之苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者如是次第一切具受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有無量時長遠道中從彼斫板小地獄出出已馳走乃至求室求覆求洲求歸依處求救護處向刀葉林五百由旬小地獄中入彼中已以無諸善業果報故忽起風吹從空中墮鐵刀葉林彼刀葉林爲彼地獄諸衆生輩斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫肢斫節亦斫肢節彼等於中乃至極受嚴切重苦命既未終略説如上乃至人身所作來者一切具足於中受之復次諸比丘彼刀葉林小地獄中以無諸善業果報故有鐵嘴烏忽然生出飛來向彼地獄衆生兩髆之上安立脚已即以鐵嘴啄彼罪人兩眼而去彼於爾時極受嚴切痛惱重苦命既未終略説如上乃至人身所作來者如是次第一切悉受復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有無量時長遠道中從刀葉林小地獄出出已馳走欲求室宅求覆求洲求歸依處求救護處詣向狐狼五百由旬小地獄中入彼處已以諸不善業果報故於彼獄中出生狐狼嚴熾麤惡啀喍可畏齧彼地獄諸衆生身所有之肉脚蹹口掣齩齧而食亦作號聲甚大震吼彼等於中乃至極受嚴重之苦命既未終略説如前人非人身所作來者如是次第皆於其中一切具受復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有無量

時從彼狐狼小地獄出出已馳走乃至求室求洲求覆求救護處求歸依處詣向寒氷五百由旬小地獄中入彼處已以諸不善業果報故忽起冷風吹大麤澀嚴苦之寒觸彼地獄諸衆生身皮皆破裂皮破裂已次破裂肉破裂肉已次破裂筋破裂筋已次破裂骨破裂骨已次破裂髓破裂髓時彼等於中受極嚴苦最重切苦乃至不可堪忍耐故還於彼中壽命終盡此是最初第一極大名活地獄及餘十六諸小地獄

復次諸比丘第二黑繩大地獄者亦有十六五百由旬諸小地獄而以圍遶從黑雲沙乃至最後第十六寒氷地獄爲一眷屬諸比丘於其中間有何因緣此大地獄名黑繩也諸比丘其彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者出者住者以諸不善業果報故於上空中忽然出生麤大黑繩熾然猛焰一向焰熱譬如從地乃至向上於其中間有大黑雲充遍出生如是如是而彼黑繩大地獄中所有衆生以諸不善業果報故上虛空中出大黑繩熾然猛焰爲彼地獄諸衆生輩墮於身上墮身上已即燒地獄諸衆生皮燒皮已燒肉燒肉已燒筋燒筋已燒骨燒骨已徹至於髓髓出已然髓既然已復出大焰彼等於中受嚴切苦受極重苦彼以罪業命既未終乃至未盡惡不善業未滅未變未除未畢若於往昔若人非人身造作者一切悉受復次諸比丘其彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者住者化者以諸不善業果報故時守獄者取彼地獄諸衆生輩撲著熾然熱鐵地上乃至一向熾焰猛盛仰卧著已以熱鐵繩處處拼度既拼度已以鐵斵釿熾然赫焰乃至交橫斫彼地獄諸衆生身作於兩分或作三分四分五分乃至十分二十分或五十分或復百分譬如世間工巧木匠若木匠弟子取於諸木安地上已即用黑繩而以拼度拼度訖了以利斵釿或作二分三四五分或復十分二十分或作百分如是如是諸比丘然彼黑繩大地獄中所有衆生亦復如是其守獄者取彼衆生撲置熱鐵熾然地上乃至仰卧以鐵黑繩拼度作道即用斵釿斫破其身作諸分段亦復如是彼等於中乃至痛切受極嚴苦命既未終又未盡彼不善諸業及以往昔人身作來一切具受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中所有衆生有者化者乃至住者時守獄者取彼衆生撲著熾然熱鐵地上乃至取已仰卧於地以鐵黑繩拼度其身即以鐵鋸熾然猛焰鋸彼地獄衆生身破破已復破乃至大破次復更裂裂已復裂乃至大裂或割或截既割截已復更割截或大割截譬如世間巧用鋸師若鋸解師所有弟子取於諸木安置地上即以黑繩拼度作道以利鐵鋸而鋸破之破已復破乃至大破次復更裂裂已復裂乃至大裂而復割截既割截已復更割截乃大割截如是諸比丘其彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者乃至住者其守獄者取彼衆生撲置熱鐵熾然地上乃至令其仰卧地已以鐵黑繩拼度作道即以鐵鋸熾然猛焰解破其身破已復破乃至大破裂已復裂乃至大裂割已復割乃至大割截已復截乃

至大截彼等於中乃至具受極嚴重苦命既未終略說如上乃至人身所作來者於中備受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中諸衆生輩所有生者乃至住者其守獄者取彼衆生以熱鐵砧熾然猛焰乃至令彼自相摣打彼等打時燒手燒脚或燒手脚燒耳燒鼻或燒耳鼻燒肢燒節燒諸肢節彼等於中乃至受於極嚴重苦命既未終略說如上及以人身所作來者一切具受復次諸比丘而彼黑繩大地獄中所有衆生乃至住者爲彼等故上虛空中有大黑繩出生熾然極大猛焰乃至一向墮彼地獄衆生身上黑繩墮時絞彼地獄諸衆生身絞已復絞乃至大絞勒已復勒乃至大勒既絞勒已次復還爲風吹開解風開解時而彼地獄諸衆生輩從身剝皮既剝皮已次復剝肉既剝肉已其次抽筋乃至破骨既破骨已吹髓而去彼等爾時於其中間乃至受於極嚴重苦命既未終略說如上未盡於彼惡不善業如是次第一切具受復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有無量時長遠道中從彼黑繩大地獄出出已馳走乃至求覆求室求洲求歸依處求救護處詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已略說乃至如上到第十六寒氷地獄入彼獄已乃至命終受種種苦

復次諸比丘衆合大地獄亦有十六諸小地獄各皆縱廣五百由旬而相圍繞從黑雲沙小地獄中乃至略說其最在後寒氷地獄諸比丘於其中間有何因緣彼大地獄名爲衆合也諸比丘而彼衆合大地獄中所有衆生生者有者出者化者乃至住者爲彼等故生於兩山名爲白羊口食熾然極猛光焰爾時彼等地獄衆生入彼山內彼等入已時彼兩山各各相磨各各相打各各相揩彼山如是合已磨已打揩各訖還住本處譬如毗佉筧共羅毗佉筧（此二是鬥雹名）相合相磨相揩相打彼既相合相磨打已各還本處如是如是諸比丘彼之二山相合相磨相揩相打著已各散還歸本處亦復如是然於彼中所有地獄諸衆生輩被山合著揩磨打時身體一向膿血流出唯骸骨在彼等爾時乃至受於極嚴重苦命既未終略說乃至如上次第如是當知復次諸比丘其彼衆合大地獄中所有衆生生者住者其守獄者取彼地獄諸衆生輩以大鐵石熾然猛焰乃至撲彼地獄衆生置熱地上令其仰卧彼鐵石上更取別石以覆其上如世間磓如是用磨磨已復磨大磨作末既作末已復更細磨彼等磨時更復重研研已復研大研作塵既作塵已復作細塵如是種種作塵末時一向唯見膿血流出空有骸骨塵末而在彼等於中乃至受於極重苦惱命既未終略說如上次第應知復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生撲置熱鐵大鐵槽中其槽熾然一向猛焰擲槽中已猶如世間壓諸甘蔗及以胡麻如是醡壓壓已復壓如是大壓彼等壓時其傍唯見膿血流出一邊唯有骸骨滓在於中乃至受大嚴苦略說如上命既未終其中受苦種種痛劇復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地

獄諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼衆生擲鐵曰中熾然猛焰乃至一向極熱鐵杵持用擣築擣已復擣乃至大擣如是又築築已復築乃至大築既擣築已復更碎末又大碎末彼等如是舂擣築碎作塵末時唯見膿血一向傍流一邊唯有骸骨末在彼等於中乃至極受嚴切重苦略說如上乃至其中命未終盡具受衆苦復次諸比丘而彼衆合大地獄中所有地獄諸衆生輩生者有者乃至住者爾時於上虚空之中有大鐵象自然出生熾然猛壯乃至一向光焰赫盛爲彼地獄諸衆生輩從其頭頂乃至足趺象以兩脚蹹其髑髏蹹已復蹹乃至大蹹彼象蹹時能令彼等地獄衆生身諸膿血一向流出一邊唯有骸骨獨在彼等於中受大嚴苦略說如上命未終盡如是次第於中具受復次諸比丘而彼衆合大地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中從於衆合大地獄出出已一向馳奔而走乃至求於救護之處向黑雲沙五百由旬小地獄中入已乃至寒氷地獄具受衆苦

復次諸比丘其彼呌喚大地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄從黑雲沙乃至最後寒氷地獄諸比丘於其中間有何因緣稱彼呌喚爲大地獄諸比丘而彼呌喚大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒驅彼地獄諸衆生輩令其入於諸鐵城中其城熾然熱鐵猛焰其光焰赫彼等於中乃至受於嚴重苦故衆惱逼切共相和合恒大呌喚名呌喚獄其彼獄中以鐵爲屋房室輦轝皆以鐵爲樓觀園池悉熱炭火熾然光耀一向洞徹驅逐彼等受罪衆生擲著於中諸苦逼切不可忍耐即便呌喚是故名爲呌喚獄也彼等於中受大嚴苦略說如上命既未終未盡彼等惡不善業如是次第具足而受諸比丘其彼地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從彼呌喚大地獄出出已馳走略說如前乃至求於救護之處詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已如前乃至略說其次最後寒氷地獄其中命終具受衆苦

復次諸比丘彼大呌喚大地獄中亦有十六諸小地獄以爲眷屬皆悉縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒氷地獄諸比丘於彼中間有何因緣名大呌喚大地獄也諸比丘彼大呌喚大地獄中所有衆生生者住者時守獄卒取彼衆生悉皆擲置鐵屋室中熾然大熱乃至一向光焰猛壯彼等於中受極嚴苦逼切難忍衆惱和合遂大呌喚以是緣故稱彼地獄名大呌喚彼地獄中有鐵屋宇鐵房鐵輦鐵閣鐵樓其中炭火沸涌盈溢彼等於中受極重苦略說如前既未命盡如是次第具足而受諸比丘而彼地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從大呌喚大地獄出出已馳走乃至略說求救護處詣黑雲沙小地獄中入已乃至最後十六寒氷地獄於中命終具受衆苦

復次諸比丘其彼熱惱大地獄中亦有十六諸小地獄以爲眷屬其獄各各如前縱廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒氷地獄諸比丘於其中間有何因緣稱彼名爲熱惱大地

獄諸比丘其彼熱惱大地獄中諸衆生輩生
者有者乃至住者其守獄卒取彼地獄諸衆
生輩擲鐵鑊中頭直向下脚皆向上熾然沸
涌乃至一向熱焰湯火彼等於中被燒煑故
是故名爲熱惱獄也而彼獄中有熾鐵釜鐵
甕鐵瓮鐵瓨鐵鑵鐵鏊鐵鼎並皆熾然一向
猛焰彼等於中若燒若煑故名熱惱乃至受
於極嚴重苦命既未終未盡彼等惡不善業
如是次第一切悉受諸比丘彼地獄中諸衆
生輩經無量時長遠道中從彼熱惱大地獄
出出已乃至馳奔而走欲求救護歸依之處
向黑雲沙小地獄中略說乃至寒氷地獄於
彼命終具受衆苦

復次諸比丘彼大熱惱大地獄中亦有十六
諸小地獄各各縱廣五百由旬從黑雲沙小
地獄中乃至最後寒氷地獄於其中間有何
因緣名大熱惱大地獄也諸比丘彼大熱惱
大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者其
守獄卒取彼地獄諸衆生輩捉頭擲下以脚
向上置鐵釜中熾然猛火乃至一向熱焰衝
出彼等於中極受熱惱大熱惱已復大熱惱
是故名爲熾然最大熱惱獄也彼等於彼熱
鐵甕中瓮中鑊中鼎中鎗中熾然熱惱極大
苦切擲著中已彼等於中爲地獄火若燒若
煑若炙若煎受諸苦惱惱已復惱以是故名
最熾猛熱極惱獄也彼等於中受劇苦惱略
說如前乃至命終如是次第於中受苦諸比
丘彼地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中
從彼熾熱極大劇惱地獄出已馳奔而走乃
至略說欲求救護歸依之處詣黑雲沙小地
獄中乃至最後寒氷地獄命既未終受諸苦
惱次第如前

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中亦有十六
諸小地獄而爲眷屬以自圍繞其獄各廣五
百由旬初黑雲沙乃至最後寒氷地獄諸比
丘於彼中間有何因緣名阿毗脂大地獄也
諸比丘其阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者
有者出者住者彼等衆生以惡不善業果報
故彼守獄者自然出生各各以手取彼地獄
諸衆生身撲著熱鐵熾然地上火焰直上一
向猛壯覆面撲已即持利刀從其脚踝抽拔
出筋乃至頭後皆相連挽貫徹心髓痛苦難
論如是拔已然後令駕鐵車而行熾然光焰
一向猛熱將其經歷無量由旬鐵地而過所
行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨彼
心意無暫時停欲向何處稱意便去隨所去
處隨所到處彼等如是將彼去時欲將去時
意欲去時即消彼等身諸肉血無復遺餘以
是因緣受嚴切苦極重劇苦意不喜苦命既
未終乃至未盡惡不善業未滅未散未變未
移若於往昔人非人身所作來者一切悉受

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩
生者有者化者住者以惡不善業果報故從
於東方有大火聚忽爾出生熾然赫色極大
猛焰一向洞赫如是次第南方西方及北方
等諸方各各皆有極大火聚出生熾然光焰
悉皆猛赫彼等於中以此四方四大火聚之
所圍繞漸漸逼近共相和合令諸衆生受諸
痛苦乃至受彼大嚴切苦命既未終略說如
上於彼獄中一切具受

起世經卷第三

音釋

骸雄皆切百骸也 研五堅切磨也 剫初衡切斷也 磔陟革切張也 臠力兗切切肉也 坭 齩五巧切齧也 唼嗍唼子合切衆食貌嗍色角切尤也 酷苦沃切虐也 斲釿斲竹角切斫也釿舉欣切削斷也 斫職略切斬也 髆伯各切肩甲也 蹹達合切踐也 拼補耕切 鋸居御切 舂書容切擣也 絞古巧切經縛也 醡側駕切壓也 滓壯士切澱也 髑髏髑徒木切髏洛侯切髑髏首骨也 輦攣輦力展切攣平諸切 甕烏貢切罌也 瓫蒲奔切與盆同 瓨下江切長頸罌也 鑵古玩切汲水器也 鏊五到切 踝胡瓦切足骨也

起世經卷第四　積四

隋三藏法師闍那崛多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者以惡不善業果報故從於東壁光焰出已直射西壁到已而住從於西壁光焰出已直射東壁到已而住從於南壁光焰出已直射北壁從於北壁光焰出已直射南壁從下向上自上射下縱橫交接上下衝射熱光赫焰騰沸相激彼等於中以此六種大猛火聚擲諸衆生以著其中乃至受於極嚴切苦命既未終乃至略說彼不善業未畢未盡於其中間具足而受復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者以惡不善業果報故經無量時長遠道中見獄東門忽然自開是時彼獄諸衆生輩以見聞彼開門聲故走向彼處走已復走大速疾走我等今者至於彼處決應得脫我等今者達到彼處應當大吉彼等衆生如是走時走復走時速疾走時其身轉更熾然光焰譬如世間有力壯夫持大火炬逆風而走而彼火炬更復轉然焰熾猛盛如是如是彼等走時走已復走如是走時身諸支節轉復熾然舉足之時肉血離散下足之時其肉還生又復彼等如是奔走欲近門時爲彼等故門自然閉衆生爾時於彼獄中熱鐵地上熾然光焰一向悶絶覆面而踣彼等於中既覆踣已即燒其皮燒皮已次燒肉燒肉已燒筋燒筋已燒骨燒骨已至髓髓出已即時煙出煙出已復出煙大出煙彼等於中乃至次第受極嚴苦命既未終略說如前未盡彼惡不善之業乃至往昔人非人身所作來者於中具受復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者以諸不善業果報故經無量時長遠道中是時彼獄南門西門乃至北門還如是開時彼地獄諸衆生輩聞彼開聲向門而走走已復走乃至大走作如是念我等今者當於此處必應得脫我等於今定當訖了彼等如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫手中執持大乾草炬逆

風而走彼炬既然轉復熾盛如是如是彼等衆生走已復走乃至大走作是走時彼等身分轉更熾然舉㰃足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到門時彼門還閉彼等於中熱鐵地上熾然焰盛專一向走既不得出其心悶亂覆面倒地彼等於中既倒地已即燒身皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒於骨乃至徹髓洞然煙出其煙㷮焞復出赫光煙焰相雜熱惱復倍彼等於中受極嚴苦略說如前乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未離未變未散乃至往昔若人非人身造作者一切悉受復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中所有衆生乃至住者以諸不善業果報故為彼地獄火所燒時眼所見色皆是意中所不喜色有意喜者而不現前非意所好非是好者不愛之色不善之色而恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所取味身所覺觸意所念法皆是意中所不喜法若非意喜非可愛法而來現前凡有境界皆是不善彼等於中以是因緣恒受極重苦惱𪐴澀其色惡故其觸亦然乃至壽命未得終盡惡不善業未沒未滅若於往昔人非人身造作一切諸惡業者悉皆具受復次諸比丘更何因緣彼阿毗脂大地獄者稱阿毗脂大地獄也諸比丘其阿毗脂大地獄中於一切時無有須臾得暫受樂乃至如一彈指頃時是故稱彼大地獄者為阿毗脂如是次第具足受苦諸比丘彼大地獄諸衆生輩經無量時長遠道中乃至從彼阿毗脂中大地獄出出已馳走走已復走乃至大走欲求屋宅求覆求洲求歸依處求救護處諂黑雲沙五百由旬小地獄中入已乃至略說最後到第十六寒冰地獄具受衆苦彼處命終此中世尊說如是偈

若人身口意造業　作已向於惡道中
如是當生活地獄　其中可畏毛豎處
經歷無數千億年　死已須臾還復活
怨讎各各相殺對　此由衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆當墮黑繩　彼處受苦極嚴劇
敎他正行令邪曲　見人友善必破壞
彼等皆墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根芽
此癡人輩墮合獄　彼等於中久受苦
或害羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類　彼等墮於合獄中
世間怖畏相多種　以此逼切惱人故
彼墮磓山等獄中　磓壓臼杵舂擣苦
貪欲恚癡惡使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼為刀劒輪所傷
若倚強勢劫奪他　有力無力皆悉取
故作如是諸逼切　彼為鐵象所蹴蹹
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等常生叫喚中
諸種觸惱衆生故　於叫喚獄多被煑
彼中復有大叫喚　此由諂曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網彌密所沉淪
常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至此大叫喚中　熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋　所來入者悉燒然
若作世間諸事中　多諸惱亂衆生者

彼等當生熱惱獄　受諸熱惱無量時
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱中
生天淨業不樂修　所受至親常遠離
如是之事喜作者　彼皆當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於其餘尊　墮熱惱中常被煑
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
如是人向阿毗脂　當受無量衆苦惱
若說正法爲非法　說諸非法爲正法
既無增益於善者　彼等皆當入阿毗
活及黑繩此兩獄　合會叫喚三爲五
熱惱大熱共成七　其阿毗脂爲第八
此等八是大地獄　嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

爾時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝諸比丘今應當知彼之世界於兩中間別更復有十地獄住何等爲十所謂頞浮陀地獄泥囉浮陀地獄阿呼地獄呼呼婆地獄阿吒吒地獄搔揵提迦地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄奔荼梨地獄究牟陀地獄諸比丘於彼中間有如是等十種地獄諸比丘何因何緣其頞浮陀地獄名爲頞浮陀也諸比丘彼頞浮陀地獄之中諸衆生輩有得如是色身形體譬如泡沫是故名爲頞浮陀也復更於中有何因緣其泥囉浮陀地獄名爲泥囉浮陀也諸比丘彼泥囉浮陀地獄之中諸衆生輩有得如是色身形體譬如肉片是故名爲泥囉浮陀也又復於中何因何緣其阿呼地獄名爲阿呼也諸比丘彼阿呼大地獄中諸衆生輩受於嚴苦逼切之時叫喚唱言阿呼阿呼甚大苦也是故名爲阿呼也又復於中何因何緣其呼呼婆地獄名爲呼呼婆也諸比丘彼呼呼婆地獄之中諸衆生輩爲彼地獄極苦所逼切時叫喚唱言呼呼婆是故名爲呼呼婆也又復於中何因何緣其阿吒吒地獄名爲阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地獄之中諸衆生輩以極苦惱受逼切時稱叫喚言阿吒吒亦不能自口中出舌是故名爲阿吒吒也又復於中何因何緣其搔揵提迦地獄名爲搔揵提迦也諸比丘彼搔揵提迦地獄之中火如是色譬如搔揵提迦華是故名爲搔揵提迦也又復於中何因何緣其優鉢羅地獄名爲優鉢羅也諸比丘彼優鉢羅地獄之中火如是色譬如優鉢羅華是故名爲優鉢羅也又復於中何因何緣其究牟陀地獄名爲究牟陀也諸比丘彼究牟陀地獄之中火有是色譬如究牟陀華是故名爲究牟陀也又復於中何因何緣其奔荼梨迦地獄名爲奔荼梨迦也諸比丘彼奔荼梨迦地獄之中火有是色譬如奔荼梨迦華是故名爲奔荼梨迦也又復於中何因何緣其波頭摩地獄名爲波頭摩也諸比丘彼波頭摩地獄之中火有是色譬如波頭摩華是故名爲波頭摩也

諸比丘譬如憍薩羅國中二十佉羅迦（佉羅迦者此言十斛）烏麻實滿不槩令平而於彼中有一丈夫滿一百年取一烏麻如是次第滿百年已復取一粒烏麻擲出諸比丘擲彼憍薩羅滿二十佉囉迦烏麻盡已如是時節我說其

一頞浮陀壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頞浮陀壽爲一泥囉浮陀二十泥囉浮陀爲一阿呼二十阿呼爲一呼呼婆二十呼呼婆爲一阿吒吒二十阿吒吒爲一搔揵提迦二十搔揵提迦爲一優鉢羅二十優鉢羅爲一究牟陀二十究牟陀爲一奔荼梨迦二十奔荼梨迦爲一波頭摩二十波頭摩爲一中劫諸比丘其波頭摩地獄處所若衆生輩離彼一百踰闍那住（踰闍那者此言數四十里也）爲彼獄火光焰所燒若離五十踰闍那住諸衆生輩皆盲無眼離二十五踰闍那住諸衆生輩身之肉血自然破散諸比丘其瞿迦梨比丘爲於舍利弗及目揵連邊起誹謗心濁惡心已死後即生彼波頭摩地獄之中生彼處已從口生焰出長十肘（肘長二尺）於其舌上自然而有五百具犂恒常耕之諸比丘我於餘處未曾見有如是色類而自損害所謂於諸梵行人邊心生垢濁自損故惡心故不利益心故無慈心故無淨心故諸比丘是故汝等應須於彼諸梵行邊當起於慈身口意業如我所見晝夜起慈身口意者常受安樂是故汝等諸比丘輩皆當如我所見所說汝應晝夜常起慈心汝等應當如是習學爾時世尊說此伽陀

世間人輩當生時　舌頭自然出斤斧
所謂口中說惡故　還自損害割其身
應讚歎者不稱譽　合毀辱人反談美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　此是世間少言諍
清淨行邊起濁心　是名口中大鬪諍
如是三十六百千　泥囉浮陀地獄數
及五頞浮陀地獄　墮彼波頭摩獄中
以毀聖人致如是　緣口意業作惡故

諸比丘彼界中間復有諸風名曰熱惱諸比丘彼等諸風若來到此四世界中而此四洲世界所有諸衆生輩生者住者彼皆一切皆散皆滅皆壞皆無譬如葦荻若被刈已不得水時乾壞無有如是如是諸比丘彼界中間所有諸風名熱惱者彼等若來此四界時此四洲界所有衆生一時皆悉乾壞無有彼等以此內輪圓山大輪圓山二山所障是故彼風不來到此諸比丘彼輪圓山大輪圓山能作如是最大利益爲此四洲四世界中諸衆生等作依業故復次諸比丘又於彼處世界中間有諸風吹地獄燒炙衆生身肉脂髓臭穢燵焞之氣種種不淨諸比丘彼風若來到此四洲世界中時爾時四洲世界之中所有衆生乃至住者彼等皆盲無復眼目以其氣惡臭處猛故然彼輪圓及大輪圓二山障礙以障礙故不來於此諸比丘彼內輪圓及大輪圓二山能爲此四洲界諸衆生等造作如是最大利益成諸衆生依止業故復次諸比丘又彼界中更有大風名僧伽多（僧伽多者此言合會）諸比丘彼風若來此世界中則四大洲及諸八萬四千小洲并餘大山及須彌留山王悉能擎舉去地令高一俱嚧舍（四肘名一弓千弓名一俱盧舍）舉已能令分散破壞乃至二三四五六七俱嚧舍地既擎舉已悉能令其星散破壞乃至高一踰闍那地擎舉星散破壞如前如是二三四五六七踰闍那地擎舉破壞悉令分散

乃至一百踰闍那地旣擎舉已分散破壞及二三四五六七百踰闍那地擎舉已碎分散破壞亦復如前乃至一千踰闍那地旣擎舉已壓散破壞及二三四五六七千踰闍那地悉擎舉已分散破壞諸比丘譬如壯健有力丈夫以手搦取麥麨一把高擎舉已於虛空中粉麨分散悉令碎壞如是如是諸比丘彼世界中最大極吹僧伽多風若來到此四洲界中爾時此界四方大洲并及八萬四千小洲餘諸大山及須彌留山王擎舉高一俱盧舍地分散破壞略說如前乃至七千踰闍那地旣舉擎已壓散破壞諸比丘但以得彼內輪圓山大輪圓山二山障礙以障礙故不來於此諸比丘彼內輪圓大輪圓山二山威德有如是力能大利益為此四洲四世界中諸衆生等作依業故復次諸比丘於彼世界中閻之外閻浮洲南有閻摩王宮殿住處縱廣六千踰闍那地七重墻壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍繞雜色可觀七寶所成所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤眞珠硨磲碼碯等七寶之所成就於彼四方各有諸門彼等諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池其諸華池及園苑內有種種樹其樹各有種種衆葉及種種華與種種果彌滿遍布種種香熏種種衆鳥各各自鳴復次諸比丘別有一時及三摩耶其閻摩王以惡不善業果報故於夜三時晝三時間自然而有赤鎔銅汁在前出生當如此時其王宮殿即變為鐵於先所有五欲功德在目前者皆沒不現若在宮內即於宮內如是出生時閻摩王見此事已怖畏不安諸毛皆竪即便出外若在宮外即復於外如是出生時閻摩王心生怖畏戰動不安身有諸毛一時皆竪即走入內時守獄者取閻摩王即便撲著熱鐵地上熾然猛盛一向光焰撲仰臥已即以鐵鉗用開其口以洋銅汁置於口中時閻摩王即燒脣口燒脣口已次燒於舌既燒舌已即燒咽喉燒咽喉已即燒大腸及小腸等次第燋然從下而出即於彼時及三摩耶其閻摩王作如是念所有衆生以其往昔身作惡行口作惡行意惡行者彼等皆受如是種種形色苦惱心不喜處譬如地獄諸衆生輩我今亦然并及餘者若共閻摩王同作業衆生之輩嗚呼願我從此捨身死已墮和合中共於人間相逢受生爾時我於如來教法中當得信解爾時我於彼處當得信解具足已剃除鬚髮著袈裟衣正得信解從家出家我於爾時出家已和合不久若善家子為何事故正得信解從家出家即彼無上梵行盡處現見法中自得通證作具足已願我當行我今已盡生死已立梵行應所作者皆作辦訖更不復於後世受生諸比丘其閻摩王或復有時發如是等求習善念於彼時中其閻摩王所住宮殿還成七寶種種出生及天五欲功德現前悉皆具足當於彼時其閻摩王復作是念所有一切諸衆生輩以身善行口意善行願於彼等各各皆受如是安樂譬如空住諸夜叉輩如我今者自餘閻摩王所有同集業衆生者諸比丘世間凡有三種天使何等為三所謂衰老及病死也諸比丘有一種人以自放逸身

行惡行及其口意行於惡行而其彼人身口及意行惡行已彼因緣故身壞命終向於惡趣生地獄中其守獄者驅彼衆生即時將向閻摩王邊白言天王此之丈夫昔在人中縱逸自在不善和合恣身口意行於惡行然此以其身及口意行惡行已今來生此是故天王善好敎示善好訶責時閻摩王問彼丈夫汝善丈夫昔在人間第一天使善好敎示善好訶責汝豈不見彼之天使出現生耶彼答言天我實不見時閻摩王復更告言丈夫汝豈不見往昔世間有人身時或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶羅時齒缺髮白皮膚皺皺黶子遍滿狀如烏麻傴僂背曲跛跂而行步不依身恒常偏側頸皮寬緩如牛咽垂脣口乾枯喉舌燥澀身體屈折氣力綿微喘息作聲猶如挽鋸向前欲倒倚杖而行旣離盛年肉血消盡羸瘦趣向未來世路擧動低弱失壯時形乃至身心恒常顫慄其諸支節一切悉皆疲懈以不彼人答言天我實見之時閻摩王復更告言汝愚丈夫無有智慧汝昔旣見如是相貌云何不作如是思念我今身上亦有是法亦有是事我今亦未離如是法我今具有如是老法旣未得離我今應當爲身口意亦可造作微妙善業使我當有長夜利益安樂報也時彼丈夫即答言天我實不作如是思念何以故以心縱蕩行放逸故時閻摩王又更告言愚癡丈夫若如是者汝自懈怠行放逸故不修身口及意善業以是因緣汝當長夜得大苦惱無有安樂是故汝當具足受此放逸行罪當得如是惡業果報如彼放逸丈夫受者又汝丈夫此之苦報惡行業者非汝母作非汝父作非兄弟作非姉妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝丈夫自於身中作此惡業今自聚集汝還自當受此報也爾時彼世閻摩羅王具以如是第一天使善好敎示訶責彼已復更次以第二天使善好敎示訶責告言丈夫汝豈不見第二天使世間出也彼答言天我實不見王復告言丈夫汝豈不見往昔世間作人身時四大和合一旦乖違若婦女身若丈夫體患苦困篤或在小牀或大牀上以自屎尿汙穢於身宛轉糞中不得自在臥起行坐皆人扶持或人洗拭或人抱出或有與飮或復與食彼人答言天我實見之王復告言丈夫汝見如是若巧智者云何不作如是思念我今亦有如是之法我今亦有如是之事我亦未離如是患法我亦自有如是患事旣未免脫應自覺知我今亦可作諸善業若身若口若意善業爲我當來長夜作於大利益所大安樂處彼人答言天我實不作如是思念以懈怠心行放逸故王復告言丈夫汝今旣是行放逸者懶惰懈怠不作善業若身若口若意善業汝何能得長夜利益及安樂報是故汝當修行善事若行放逸隨放逸故汝此惡業非父母作非兄弟作非姉妹作非王非天亦非往昔先人所作非諸沙門及婆羅門等之所造作此之惡業汝旣自作汝還自受此果報也時閻摩王依次以此第二天使善好敎示訶責彼已依次更以第三天使敎示訶責彼丈夫言汝愚丈夫汝在人間作人身時

豈可不見第三天使世間出生彼答言天我實不見時閻摩王復告彼言汝愚丈夫豈可不見彼世間時若復婦女若有丈夫隨時命終安置牀上將向於外以雜色衣而覆其上又作種種斗帳幰蓋而普周帀爲諸眷屬之所圍遶絶諸瓔珞擧手散髮或將灰土以坌頭上最極悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多多或言養育擧聲大叫搥胷哀慟種種語言酸切哽楚汝悉見不彼丈夫言天我實見之時閻摩王復告彼言丈夫汝昔既見如此之事何不自作如是思念我今亦有如是之法我身亦有如是之事我既未脫如是之事我亦有死亦有死法未得免離我今亦可作諸善業若身若口若意善業爲我長夜作大利益作安樂故時彼丈夫即答天言我實不作何以故以放逸故時閻摩王復告彼言丈夫汝今既是放逸行者以放逸故不作善業亦不聚集其餘諸善謂身口意爲汝長夜作於利益當作安樂是故汝今有如是事依放逸行以放逸故汝自招此惡不善業汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往昔先人所作又非沙門婆羅門作丈夫汝此惡業是汝自作自聚集故得此果報汝還自受時閻摩王具足以此第三天使教示訶責勑彼丈夫言語訖已即棄捨之時守獄者種種取彼丈夫手臂以頭向下持足向上即擲置於諸地獄中世尊爾時說伽陀言

衆生造作惡業已　死後墮於惡趣中
時閻摩王見彼來　以悲愍心而訶責
汝昔在於人間時　可不見於老病死
此是天使來告示　云何放逸不覺知
縱身口意染諸塵　不行施戒自調伏
如此云何名有識　而不造作利益因
爾時如法閻摩王　作是訶責罪人已
彼即喘息心恐怖　戰懼便作如是言
以我昔共惡朋友　聞善意中不喜作
貪欲瞋恚所纏覆　不作自利故損身
汝既不修衆善因　唯造種種諸惡業
愚癡今日當得果　彼業受來地獄中
如此一切諸惡業　非父非是母所作
亦非沙門婆羅門　非是國王非諸天
此直是汝自造作　諸惡業子不淨故
自既作此諸惡業　今當分受此惡果
彼王以是三天使　次第訶責罪者已
閻摩羅王於彼時　棄捨諸罪衆生去
時閻摩世所住者　即便取彼丈夫輩
牽將向於地獄中　極大可畏毛竪處
四邊相向有四門　四方四維皆整頓
諸院垣墻皆是鐵　用鐵周帀以爲欄
熾然猛熱鐵爲城　光焰嚴盛煙火合
逼見可畏心已驚　嚴熾焰赫難可向
猶如一百由旬内　大火熾然悉彌滿
其中所燒衆生輩　皆由往昔作惡因
被於天使之所訶　而心放逸無覺察
彼等即今長夜悔　皆由往昔下劣心
所有智慧諸人等　若見天使來開導
應當精勤莫放逸　諸聖法王善巧說
既見聞已須恐怖　諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃　種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂　如是見法得寂滅

所謂諸怨皆已度　自然清淨得涅槃

起世經卷第四

音釋

踣蒲墨切仆也　熢烰熢蒲紅切烰蒲没切熢烰烟盛貌　姦猾姦古閑切猾胡刮切　頞烏葛切　槩古代切斗斛量槩也　烒與職切熨烒也　膚甫無切皮膚也　赧奴板切面赤也　黶於琰切黑子也　傴僂傴於武切僂力主切曲背也　跛跂跛布火切足偏廢也跂巨支切足多指也　尩烏光切弱也　顫慄顫之膳切慄力質切　幰虛偃切車上張繒曰幰　號咷號胡刀切咷徒刀切號咷大哭也

起世經卷第五　積五

隋三藏法師闍那崛多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切諸龍有四種生何等爲四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生如此名爲四種生龍諸比丘其金翅鳥亦四種生所謂卵生胎生濕生及以化生此等名爲彼金翅鳥有四種生諸比丘大海水底有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等八萬由旬七重垣墻七重欄楯周帀莊嚴七重寶鈴間錯珠網復有七重多羅行樹扶踈蔭映之所圍遶妙色可觀衆寶莊校所謂金銀瑠璃玻瓈赤眞珠硨磲碼碯等七寶所成於彼四方各有諸門而彼諸門有諸重閣樓觀却敵有諸園苑及以泉池地與池中各各皆有衆雜華草行伍相當復有諸樹種種華葉種種衆果種種香熏種種諸鳥各各自鳴諸比丘彼須彌留山佉低羅山二山中間有於難陀優波難陀二大龍王宮殿住處其處縱廣六千由旬七重垣墻七重欄楯略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其大海北爲諸龍王及諸一切金翅鳥王有一大樹其樹名曰居吒奢摩離（此言鹿聚也）彼之大樹其本周圍有七由旬其下入地二十由旬其上出高一百由旬枝葉遍覆五十由旬其院縱廣五百由旬七重墻壍略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘彼居吒奢摩離大樹東面有卵生龍及卵生金翅鳥諸宮殿住宮各縱廣六百由旬七重垣墻略說如上乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥諸宮殿住亦各縱廣六百由旬七重垣墻略說如前乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹西面有濕生龍及濕生金翅鳥諸宮殿住亦各縱廣六百由旬七重垣墻略說如前乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹北面有化生龍及化生金翅鳥諸宮殿住亦各縱廣六百由旬七重垣墻略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其彼卵生金翅鳥王欲得搏取卵生龍時於是即飛向居吒奢摩離大樹東面枝上下觀海已便以兩翅飛扇大海水

爲之開二百由旬海水開已即便銜取卵生龍出隨其所用隨其所食諸比丘其諸卵生金翅鳥王唯能取得卵生龍出隨其所用則不能取胎生之龍及濕生龍化生龍等諸比丘其諸胎生金翅鳥王若欲搏取卵生龍者即時飛向彼居吒奢摩離大樹東枝之上下觀大海即以兩翅飛扇大海水爲之開二百由旬因而銜取卵生龍出隨其所食又復胎生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上下觀大海以翅飛扇大海水爲之開四百由旬遂便銜取胎生龍出隨其食用諸比丘其諸胎生金翅鳥王唯能取得卵生諸龍及胎生龍隨其所用則不能得濕生諸龍化生龍等諸比丘其諸濕生金翅鳥王若欲搏取卵生龍時爾時飛上彼居吒奢摩離大樹東枝上以翅飛扇大海水爲之開二百由旬開已銜取卵生龍用隨其所食又復濕生金翅之鳥若欲得取胎生龍時即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水爲之開四百由旬開已

銜取胎生龍食隨其所用又復濕生金翅之鳥若欲搏取濕生龍者爾時飛向彼居吒奢摩離大樹西枝上以翅飛扇大海水爲之開八百由旬即便銜取濕生龍用隨其所食諸比丘其諸濕生金翅之鳥唯能得取卵生諸龍胎生之龍濕生龍等隨其所用隨其所食唯不能得化生諸龍諸比丘其諸化生金翅之鳥若其欲搏取卵生龍爾時飛向彼居吒奢摩離大樹東枝上以翅飛扇大海水爲之開二百由旬即便銜取卵生龍食隨其所用又復化生金翅之鳥若欲搏取胎生龍時即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水爲之開四百由旬時彼化生金翅之鳥即便銜取胎生龍食隨其所用又復化生金翅之鳥若欲搏取濕生龍時即便飛向彼居吒奢摩離大樹西枝上以翅飛扇大海水爲之開八百由旬即時銜取濕生龍食隨其所用又復化生金翅鳥王若欲搏取化生龍者爾時即飛向彼居吒奢摩離大樹北面枝上下觀於海便以兩翅飛扇大海水爲之

開一千六百由旬即便銜取化生龍食隨其所用諸比丘此等諸龍悉皆爲彼金翅鳥之所食噉諸比丘別有諸龍彼金翅鳥不能搏取所謂娑伽羅龍王不曾爲彼金翅鳥王之所驚動又有難陀龍王優波難陀龍王此二龍王等亦不爲彼金翅鳥取又復提頭賴吒龍王阿那婆達多龍王等亦不爲彼金翅鳥王之所撮取諸比丘復有自餘諸龍王等亦不爲彼金翅鳥取所謂摩多車迦等德叉迦等羯勒拏憍多摩迦等熾婆陀弗知梨迦等商居波陀迦等甘婆羅阿濕婆多羅二龍王等諸比丘更有自餘諸龍住處彼等界中亦復不爲諸金翅鳥之所食噉諸比丘於彼趣中有何因緣而彼等輩生於龍中諸比丘有諸衆生熏修龍因受持龍戒發起龍心分別龍意作是業已爲彼因緣所成熟故當生龍中復有一種熏修金翅鳥因受持金翅鳥戒發起金翅鳥心分別金翅鳥意以是因緣身壞命終即當生彼金翅鳥中復有一種熏脩諸獸因受持諸獸戒發起諸獸心習行諸獸

業分別諸獸意彼以如是種種熏修諸獸戒因發起行業成就心意衆因緣故身壞命終即便生彼諸雜獸中復有一種熏修牛因牛戒牛業牛心牛意略說如前乃至分別以是緣故生於牛中復有一種熏修鷄因鷄戒鷄業鷄心鷄意略說如前乃至分別鷄心鷄業以是因緣當生鷄中復有一種熏修鵄鵂因受鵄鵂戒發起鵄鵂心行鵄鵂業分別鵄鵂意以彼熏修鵄鵂業受鵄鵂戒起鵄鵂心分別鵄鵂意故以是因緣捨身當生於鵄鵂中

諸比丘復有一種熏修月戒或復熏修日戒星宿戒大人戒或復熏修默然戒或復熏修大力天戒或復熏修大丈夫戒或有熏修入水戒或有熏修供養日戒或有熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處彼熏修已作如是念願我所修此等諸戒月戒日戒星辰等戒及默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁諸如是戒我當作天或得天報發此邪願諸比丘有一種丈夫福伽羅等起邪願者我今說彼當向二處若生地獄若生畜生諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間悉皆無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間常無常此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間非常非無常此是實餘虛妄諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間有邊此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無有邊此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間或有邊或無邊此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間非有邊非無邊此是實餘虛妄諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命即是身此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言命異身異此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言有命有身此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言無命無身此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後有有此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後無有有此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門、等作如是見作如是言如來死後或有有或無有有此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間是常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當作我見當作世見離諸行中當作我見當作世見以是義故彼等作如是見作如是說我及世間是常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間無常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當作無我見無世間見離諸行中當作無我見無世間見以是義故彼等作如是說我及世間無常此是實餘虛妄諸比丘於中所有

沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間常非常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見以是義故彼等作如是說我及世間常非常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間非常非非常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見是故彼等作是說言我及世間非常非非常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間有邊此是實餘虛妄者彼等作如是說命有邊人有邊從初託胎腹中是命死後殯葬埋藏是人上人從初出生受身四種七反墮落七過流轉七走七行當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間有邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說我及世間無有邊此是實餘虛妄者彼等作如是說命無有邊人無有邊從初託胎腹中是命死後殯葬埋藏是人

上人從初出生受身四種七反墮落七過流轉七走七行當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間無有邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說我及世間非有邊非無邊此是實餘虛妄者彼等作如是說命非有邊非無邊是人從初託胎腹中死後殯葬埋藏上人從初受身四種七反墮落七過流轉七走七行已當成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間非有邊非無邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說我及世間非非有邊非非無邊此是實餘虛妄者彼等作如是說世間非非有邊非非無邊從初受身四種七反墮落七過流轉七走七行已當成就命及入命聚是故彼等作如是言我及世間非非有邊非非無邊此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言彼命即彼身此是實餘虛妄者彼等於身中見有我及見命於餘身中亦見有我亦見有命是故彼等作如

是言即彼命即彼身此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言命別身別此是實餘虛妄者彼等於身中當見有我及見有命亦別身中當見有我及見有命是故彼等作如是言命別身別此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言有命及身此是實餘虛妄者彼等於身中當見有我及有命別身中亦當見有我及當見有命是故彼等作如是言有命及身此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言非命非身此是實餘虛妄者彼等於身中不見有我不見有命別身亦不見有我亦不見有命是故彼等作如是言非命非身此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後有有此是實餘虛妄者彼等於世作如是言壽命亦當至壽命亦當走趣向流轉是故彼等作如是言如來死後當有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死

後無有有此是實餘虛妄者彼等於世作如是言此處有壽命至彼處有壽命斷是故彼等作如是言如來死後無有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後或有有或無有有此是實餘虛妄者彼等所見作如是言此處命斷去至彼處趣向流轉是故彼等作如是言如來死後或有有或無有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄者彼等於世作如是言人於此處命斷壞已移生彼處命亦斷壞是故彼等作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄

爾時佛告諸比丘言諸比丘我念往昔有一國王名爲鏡面時鏡面王曾於一時欲共生盲諸丈夫等遊戲喜樂即便宣告多集生盲諸丈夫輩集已語彼羣盲等言謂汝生盲汝等頗知象之形類其狀云何時彼衆盲同共答言天王我等生盲實不曾知象之形類王復告言汝等先來既未識象今者欲知象形類不時彼羣盲同聲答言天王我實未識若蒙王恩我等欲得知象形類時鏡面王即便勑喚一調象師來告之言御可速往彼象廐內取一象來置於我前示諸盲人時調象師知王意已即將象來置王殿前告語彼等衆盲人輩此即是象時諸盲人各各以手摩觸其象爾時象師語衆盲人汝摩觸象以實報王時衆盲輩有摸鼻者或牙齒者或摸耳者頭項背脇脞脚尾等如是摸已時王問言汝生盲輩汝等已得知象形類相貌等耶彼等生盲同答王言天王我等今已知象形類爾時彼王即復問言汝等諸盲既已知象若其知者象爲何類時羣盲中或有以手摩觸鼻者即白王言天王象形如繩觸牙齒者答言天王其象如橛觸著耳者答言天王其象如箕觸象頭者答言天王象猶如甕觸象項者答言天王象如屋梁觸象背者答言天王象如舍脊觸象脇者答言天王象形如篅觸象脞者答言天王其象如樹觸象脚者答言天王其象如臼觸象尾者答言天王象如掃箒其衆盲人各如是答天王其象如是天王其象如是復更白言天王我知象如是時王告衆盲言汝亦不知是象非象況能得知象之形類時彼衆盲各各自執共相諍鬪各各以手自遮其面各各相諍各各相毀各言已是時鏡面王見彼衆盲如是諍競大笑歡樂王於彼時即說偈言

此等羣盲生無目　橫於諸事各相爭
曾無有師一語教　云何知是象身分

諸比丘如是如是世間所有諸沙門婆羅門等亦復如是既不能知如實苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦既不如實知當知彼等方應長夜共生諍鬪流轉而行各相形毀各相罵辱既生諍鬪執競不休各各以手自遮其面如彼羣盲共相惱亂於中說此偈言

若不知彼苦聖諦　亦不能知苦集因
所有世間諸苦處　苦滅盡處無有餘
此處是道既不知　況知滅苦所行處

如是彼心未解脫　未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀　所趣但向生老死
未得免脫於魔縛　豈能到彼無有處

諸比丘若有沙門婆羅門等能知如實苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦如實知者彼等應當隨順修學彼等長夜當和合行各各歡喜無有諍競同趣一學猶如水乳共相和合一處同住示現教師所說聖法安樂處住此中偈言

若能知是悉有苦　及有所生諸苦處
既知一切悉皆苦　應令悉滅無有餘
既知得滅由於道　便到苦滅所得處
即能具足心解脫　及得智慧解脫處
則能到於諸有邊　如是不至生老死
長得免脫於魔網　永離世間諸有處

阿脩羅品第六

爾時佛告諸比丘言諸比丘去須彌留山王東面過千踰闍那已其大海下有鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣墻而爲圍繞七重欄楯周帀莊嚴乃至七重金銀鈴網其外七重多羅行樹普遍圍遶雜色可觀七寶所成金銀鞞瑠璃頗致迦赤眞珠硨磲碼碯等七寶彼城垣墻高百踰闍那廣五十踰闍那彼諸垣墻相去各各五百踰闍那間厠置立於門其門高三十踰闍那廣十二踰闍那彼等諸門各有種種却敵樓櫓園苑陂池諸園池中有種種樹種種葉葉種種華華種種果果有種種香香氣遠熏復有種種雜類衆鳥各各自鳴其音和雅出種種聲諸比丘彼阿脩羅大垣墻中別爲鞞摩質多羅阿脩羅王置立宮殿其宮名曰設摩婆帝其城縱廣六萬踰闍那七重垣墻乃至硨磲等七寶所成彼城垣墻高百踰闍那廣五十踰闍那彼城垣墻相去五百踰闍那間厠置立於門彼等諸門高三十踰闍那廣十二踰闍那彼等諸門亦有樓櫓却敵樓閣有諸園苑及以陂池諸華沼等有種種樹及種種葉與種種華并種種果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音和雅出種種聲諸比丘彼設摩婆帝城其王住處正居中央爲鞞摩質多羅阿脩羅王置聚會處名曰七頭其處縱廣五百踰闍那七重欄楯校飾莊嚴復有七重金銀鈴網其外七重多羅行樹周帀四方而爲圍遶雜色可觀甚可愛樂各各悉是七寶所成乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有諸門而彼諸門樓櫓却敵雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶而彼下分青鞞瑠璃以爲間錯柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘彼阿脩羅七頭聚會處所正中自然而有寶所成柱高二十踰闍那彼寶柱下爲鞞摩質多羅阿脩羅王安立寶座高一踰闍那廣半踰闍那雜色可觀甚可愛樂七寶所成乃至硨磲碼碯等寶柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提迦衣其座二邊各有十六小阿脩羅所住之處雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至硨磲碼碯等寶柔輭可喜觸之猶如迦旃隣提迦衣諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所東面有鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿住處其處縱廣千踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹四

面普皆周帀圍遶雜色可觀甚可愛樂亦爲七寶之所成就所謂金銀鞞瑠璃頗致迦乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華沼等有種種樹與種種葉及種種華種種果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音和雅出種種聲諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所南面西北面等各有諸小阿脩羅王輩宮殿住處其處縱廣九百踰闍那或八百或七百六百五百四三二百踰闍那其最小者猶尚縱廣百踰闍那七重垣墻乃至略說種種衆鳥各各自鳴諸比丘又阿脩羅七頭聚會處所東面南西北面復有諸小阿脩羅輩宮殿住處其處縱廣九十踰闍那或有八十七十六十五十四十三十二十踰闍那其最小者猶縱廣十二踰闍那七重垣墻略說乃至有種種鳥各各自鳴諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所東面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名娑羅林其林縱廣千踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網及碼碯等七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至硨磲碼碯等寶諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所南面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名奢摩梨林其林縱廣千踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網及碼碯等七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至硨磲碼碯等寶諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所西面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名俱毗陀羅林其林縱廣千踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網及碼碯等七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至硨磲碼碯等寶諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所北面鞞摩質多羅阿脩羅王有苑名難陀那林其林縱廣千踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網及碼碯等七寶所成普四方面各有衆寶諸門安住而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至硨磲碼碯等寶之所成就其此諸門唯無臺閣自餘同等諸比丘其娑羅林奢摩梨林二林中間鞞摩質多羅阿脩羅王有一大池名曰難陀其池縱廣五百踰闍那其水涼冷輕美不濁澄潔常清七重寶塼以爲間錯七重版砌七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有堦道雜色可觀亦爲七寶之所成就謂碼碯等復有種種諸華出生所謂優鉢羅鉢陀摩究牟陀奔荼梨迦其如火者火色火形火光金者金色金形金光青者青色青形青光赤者赤色赤形赤光白者白色白形白光緑者緑色緑形緑光圓如車輪其光明照一踰闍那其香亦熏一踰闍那其池又有諸藕根生大如車軸割之汁出色白如乳其味甘甜如無蠟蜜諸比丘其俱毗陀羅及難陀那二林中間爲鞞摩質多羅阿脩羅王有一大樹名蘇質多羅波吒羅其本周圍七踰闍那根下入地二十一踰闍那其樹上出高百踰闍那枝葉蔭覆五十踰闍那周迴縱廣五百踰闍那其外亦有七重垣墻略說乃至周帀圍遶雜色可觀七寶

所成乃至硨磲碼碯等寶普四方面亦有七寶諸門而住又彼諸門亦有樓櫓却敵臺閣略說乃至種種衆鳥各各自鳴

起世經卷第五 積五

音釋

墻塹墻在良切塹七豔切坑也 銜户監切口含物也 鵄鵂鵄赤脂切鵂許尤切鵄鵂怪鳥也 廐居祐切象馬舍也 脇虛業切腋下也 橛其月切木段也 箕居之切簸箕也 篅市緣切圓竹器也 箒之九切篲也 鞞駢迷切 陂波爲切澤障也

起世經卷第六 積六

隋三藏法師闍那崛多等譯

阿脩羅品第六之餘

諸比丘其阿脩羅七頭聚會處所有二岐道通爲彼王遊戲去來其鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿處所有二岐道亦復如前諸小阿脩羅王輩宮殿處所亦二岐道諸小阿脩羅王輩住止處所亦二岐道其娑羅園林亦二岐道奢摩梨園林亦二岐道俱毗陀羅園林亦二岐道難陀那園林亦二岐道其難陀池亦二岐道蘇質多羅波吒羅大樹亦二岐道悉皆如前七頭聚處相通來往諸比丘其鞞摩質多羅阿脩羅王意欲向彼娑羅園林奢摩梨俱毗陀羅難陀那園林等澡浴嬉戲遊行受樂爾時心念彼諸小阿脩羅王輩及念諸小阿脩羅輩是時彼諸小阿脩羅王輩并及諸小阿脩羅等即生是心鞞摩質多羅阿脩羅王意念我等如是知已即以種種衆寶瓔珞莊嚴其身各嚴飾已乘種種乘俱來詣向鞞摩質多羅阿脩羅王宮門之外到已入向鞞摩質多羅阿脩羅王殿前而住爾時鞞摩質多羅阿脩羅王見彼諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅衆來即便自以種種瓔珞莊嚴其身莊嚴身已即便騎乘是時諸小阿脩羅王并及諸小阿脩羅輩左右四面周帀圍遶前後導從相將詣向娑羅園林及奢摩梨園林俱毗陀羅園林難陀那園林等到彼處已在於難陀園林前住諸比丘其難陀園林有三風輪自然吹動莊嚴彼園何等爲三所謂開者淨者吹者何者名開有風輪來開彼諸門何者爲淨有風輪來掃彼園林令地清淨何者爲吹有風輪來吹動彼園林樹衆華飄令四散諸比丘其難陀那園林之中風散種種微妙衆華下到於膝有種種香其香氛馥遍滿園林當於彼時其鞞摩質多羅阿脩羅王及諸小阿脩羅王并諸小阿脩羅等輩圍遶即入彼難陀那園林入已洗浴觀看遊戲隨意而住諸阿脩羅等於彼園林或復一月二月三月澡浴遊戲隨意住止各隨所欲去處而去諸比丘其鞞摩質多羅阿脩羅王恒常

別有五阿脩羅停住其側擁護守視諸惡事
故云何爲五一名隨喜二者名有三者名醉
四名牟眞隣陀五名鞞呵多羅諸比丘其鞞
摩質多羅阿脩羅王有如是等五阿脩羅恒
常在於鞞摩質多羅阿脩羅王側爲守護故
諸比丘而彼鞞摩質多羅阿脩羅王宮殿之
上有萬踰闍那海水而住其彼水聚自然而
有四種風持何等爲四所謂一者住二者安
住三者不墮四名牢固爲此風持常住不動
諸比丘去須彌留山王南面千踰闍那在大
海下有踊躍阿脩羅王宮殿住處其處縱廣
八萬踰闍那七重垣墻略說猶如鞞摩質多
羅阿脩羅王種種所有此中一一亦如彼說
汝應當知乃至此王宮殿之上所有水聚亦
爲四種風輪住持一住二安住三不墮四牢
固主諸比丘去須彌留山王西面千踰闍那
大海水下有奢婆羅(此言幻化)阿脩羅王宮殿住
處其處縱廣八萬踰闍那七重垣墻略說猶
如鞞摩質多羅阿脩羅王種種所有此中一
一亦如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上

所有水聚亦爲四種風輪住持一住二安住
三不墮四牢固主諸比丘須彌留山王北面
如上相去大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮
殿住處其處縱廣如上所說彼諸墻壁及以
門樓臺閣却敵園苑諸池有種種樹與種種
葉種種華果種種香熏有種種鳥各各自鳴
諸比丘彼之處所爲羅睺羅阿脩羅王有城
王住其城名曰摩婆帝(此言宮主)縱廣莊嚴亦如
上說墻壁七重七重欄楯七重多羅行樹七
重鈴網周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至
硨磲碼碯等寶彼等垣墻縱廣高下亦如前
說彼諸墻壁亦有諸門彼等諸門高下縱廣
一一如前而彼諸門所有層樓却敵臺閣園
苑諸池及華沼等亦有諸樹與種種葉種種
華果種種香熏亦有種種諸雜類鳥各各自
鳴諸比丘其彼摩婆帝城王所住處爲羅睺
羅阿脩羅王有聚會處還名七頭其處縱廣
如上所說欄楯七重及諸鈴網多羅行樹周
帀圍遶雜色可觀亦爲七寶之所莊嚴乃至
硨磲碼碯等寶普四方面各有諸門彼等諸

門亦有樓櫓雜色可觀七寶所成乃至硨磲
碼碯等寶而彼下分以天硨磲分布其地柔
輭觸之猶如迦旃隣提衣而彼處中有一寶
柱高下縱廣如上所說其彼柱下爲羅睺羅
阿脩羅王置一高座其座高下縱廣莊挍一
一如前雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯
等寶柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣其座
左邊爲十六小阿脩羅王亦各別置諸妙高
座雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶
右邊亦然爲十六小阿脩羅王有諸高座亦
如上說柔輭觸之如迦旃隣提衣諸比丘彼
七頭聚會阿脩羅王住處東面爲羅睺羅阿
脩羅王更置別住宮殿處所其處縱廣一一
如前七重垣墻七重欄楯七重鈴網乃至七
重多羅行樹四面普皆周帀圍遶雜色可觀
七寶所成乃至硨磲碼碯等寶四方諸面各
有諸門彼等諸門各有樓臺却敵重閣園苑
諸池衆華泉沼有種種樹與種種葉種種華
果種種香熏復有種種衆類異鳥各各自鳴
其音和雅甚可愛樂諸比丘彼七頭聚會阿

脩羅王住處東西南北爲諸小阿脩羅王輩各有宮殿住處其處縱廣九百踰闍那或有八百或有七百及以六百五四三二其最小者百踰闍那皆有七重墻壁欄楯略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘彼七頭聚會阿脩羅王住處東西南北爲彼諸小阿脩羅輩亦各別有宮殿住處其處縱廣九十踰闍那或有八十七十六十五四三二極最小者猶故縱廣十踰闍那七重垣墻略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘其阿脩羅王七頭聚

會處所東面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名娑羅林其林縱廣一一如前七重垣墻七重欄楯乃至碼碯七寶所成普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至亦爲硨磲碼碯七寶所成甚可愛樂諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所南面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名奢摩梨林縱廣莊嚴皆如上說七重垣墻七重多羅行樹雜色可觀亦爲七寶之所校成乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有諸門彼等諸門有諸樓櫓乃至碼碯七寶所成諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所西面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名曰俱毗陀羅林縱廣一一皆如上說七重垣墻乃至碼碯七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至硨磲碼碯等寶之所成就甚可愛樂諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所北面爲羅睺羅阿脩羅王有園苑住名曰難陀那林其林縱廣如上所說七重垣墻乃至碼碯七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門亦有樓櫓種種校

飾雜色可觀乃至硨磲碼碯等寶之所莊嚴甚可愛樂諸比丘其奢摩梨及娑羅林二處中間爲羅睺羅阿脩羅王有一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼冷柔軟輕甜清淨不濁以七寶塼七重而砌以七寶版間錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀乃至碼碯七寶所成又其四方有諸階道甚可愛樂亦爲七寶之所校成又生諸華優鉢羅華鉢陀摩究牟頭奔荼梨迦其華火色火形火光略說乃至如上水色水形水光明照四方香氣氛氳普熏一切又有藕根汁白味甜食之甘美如無蠟蜜諸比丘其俱毗陀羅林及難陀那二林中間爲彼羅睺羅阿脩羅王有一大樹其樹名曰蘇質多羅波吒羅其樹縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重墻壁欄楯硨磲碼碯七寶所成甚可愛樂略說乃至種種衆鳥各各自鳴其音和雅聽者歡喜諸比丘其阿脩羅王七頭聚會處所嚴飾如上所說亦有岐道去來徑路爲彼羅睺羅阿脩羅王遊宮殿故

又復爲諸小阿脩羅王及諸小阿脩羅輩亦有岐道通往來故向奢摩梨及俱毗陀羅亦有岐道向難陀那及難陀池蘇質多羅波吒羅樹等皆有岐道通其往來遊戲樂故諸比丘其羅睺羅阿脩羅王若欲向彼娑羅林苑及難陀那林等澡浴遊戲出觀看時爾時心念鞞摩質多羅阿脩羅王爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作如是念彼羅睺羅阿脩羅王心念於我欲共遊戲其時鞞摩質多羅阿脩羅王作是念已復自念其諸小阿脩羅王及諸

小阿脩羅衆輩爾時彼諸小阿脩羅王并諸小阿脩羅輩即生是心鞞摩質多羅阿脩羅王念我等輩我等當往即以種種衆寶瓔珞莊嚴其身嚴飾身已各乘騎乘詣向鞞摩質多羅阿脩羅王所到已在彼宮門之所齊整而立爾時鞞摩質多羅阿脩羅王既見諸小阿脩羅王并及諸小阿脩羅衆皆聚集已即自嚴身服諸瓔珞馭種種乘共諸小王及阿脩羅衆左右圍遶前後導從向羅睺羅阿脩羅王所到已而住爾時羅睺羅阿脩羅王又復念彼踊躍及奢婆羅二阿脩羅王亦如是念其羅睺羅阿脩羅王令念我等如是知已彼等復各念其諸小阿脩羅王及諸衆輩其各知已又並聚集嚴飾而來各向踊躍奢婆羅等二阿脩羅王邊到已各各嚴身瓔珞乘騎將從圍遶來向彼羅睺羅阿脩羅王邊到已各各隨所在住爾時羅睺羅阿脩羅王見鞞摩質多羅阿脩羅王等並雲集已自念諸小阿脩羅王及其衆輩彼等知已亦各嚴飾服乘而來到羅睺羅阿脩羅王前儼然住立時彼羅睺羅阿脩羅王見已自著種種瓔珞莊嚴其身駕種種乘前後圍遶即共鞞摩質多羅阿脩羅王并及踊躍奢婆羅等阿脩羅王并諸小王阿脩羅衆輩雲集導從向娑羅林奢摩梨林俱毗陀羅林難陀那林等到已在前少時而住諸比丘其難陀那林苑之中自然而有三種風輪何等為三所謂開者淨者吹者於中開者所有風輪開敞諸門淨者風輪掃除諸地吹者風輪吹諸華樹諸比丘其難陀那林苑之中上妙好華遍散滿地其華香氣普熏園林莊嚴充足種種可觀爾時羅睺羅阿脩羅王及鞞摩質多羅阿脩羅王踊躍阿脩羅王奢婆羅阿脩羅王等并諸小王羣衆眷屬小阿脩羅輩圍遶而入難陀那園入已澡浴遊戲受樂種種觀矚或行或住或卧或坐隨所欲往任意而行諸比丘其羅睺羅阿脩羅王亦常有五阿脩羅擁護惡事名字如前宮上海水縱廣厚薄四種風持令不墮落亦如上說

四天王品第七

諸比丘其須彌留山王東面半腹去地四萬二千踰闍那由乾陀山頂有提頭賴吒天王城郭住處城名賢上縱廣六百踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀悉以七寶而為莊嚴所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤真珠硨磲碼碯等之所成就普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓却敵臺觀園苑諸池其諸華林有種種樹與種種葉種種華果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂諸比丘其須彌留山王南面半腹去地亦四萬二千踰闍那由乾陀山頂有毗樓勒迦天王城郭住處城名善現縱廣莊嚴一一如前提頭賴吒天王處所略說乃至種種諸鳥各各自鳴諸比丘其須彌留山王西面半腹去地亦四萬二千踰闍那由乾陀山頂有毗樓博叉天王城郭住處城名善觀縱廣莊嚴一一如前提頭賴吒天王處所略說乃至種種諸鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂諸比丘其須彌留山王北面半腹去地亦四萬二千踰闍那

由乾陀山頂爲毗沙門天王有三城郭以爲住處其三者何第一所謂毗舍羅婆第二名爲伽婆鉢帝第三名曰阿荼槃多各各縱廣六百踰闍那七重垣墻七重欄楯略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘唯除月天子宮殿日天子七大宮殿其間所有自餘眷屬四大天王諸天宮殿或有縱廣四十踰闍那或有三十二十十二其最小者猶故縱廣六踰闍那亦各七重垣墻欄楯略說如前乃至各各衆鳥自鳴諸比丘其毗舍羅婆及伽婆鉢帝二宮殿間爲毗沙門天王有一池水其池名曰那埤尼縱廣四十踰闍那其水調和清涼輕輭其味甜美香潔不濁其池四邊七重塼砌七重寶版間錯分明七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有階道亦爲七寶之所莊嚴於其池中有優鉢羅鉢陀摩究牟陀奔茶梨迦等諸華自然出生其華火色火形火光乃至水色水形水光華開縱廣大如車輪其光明照半踰闍那其香氣熏一踰闍那有諸藕根大如車軸割之汁出色白如乳食之甜美味甘猶蜜諸比丘其伽婆鉢帝及阿荼槃多二宮殿間爲毗沙門天王有園苑住其園名曰迦毗延多縱廣正等四十踰闍那七重垣墻七重欄楯乃至七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀略說如前乃至七寶之所成就其提頭賴吒天王賢上住處城郭往來有二岐道毗樓勒迦天王善現住處城郭去來亦二岐道毗樓博叉天王其善觀處城郭去來有二岐道其毗沙門天王阿荼槃多城郭處所有二岐道毗舍羅婆及伽婆鉢帝等城郭處所亦各俱有二岐之道其四天王所有眷屬諸小天衆宮殿處所亦各往來有二岐道其那埤尼池及迦毗延多苑等亦各往來亦二岐道諸比丘其毗沙門天王若欲至彼迦毗延多苑中遊戲澡浴之時內心即念提頭賴吒天王爾時提頭賴吒天王亦心生念毗沙門天王意中念我如是知已其即自念其天所屬諸小天王及天衆等是時東面所屬身天王及衆輩作如是念提頭賴吒天王心念我等如是知已各各嚴身種種瓔珞乘種種騎詣向提頭賴吒大天王邊到已在前一面而住爾時提頭賴吒天王即自莊嚴服諸瓔珞駁駕乘已與諸小王天衆眷屬前後圍遶相將往詣毗沙門大天王邊到已在彼毗沙門天王面前而住爾時毗沙門天王心念毗樓勒迦毗樓博叉二大天王時彼二王心如是念毗沙門王意念我等如是知已即各自念已所統領諸小天王并諸天衆時彼小王及諸天衆亦復心念我等大王心念我輩宜時速往如是知已各自嚴飾瓔珞其身俱共往詣毗樓勒迦及毗樓博叉二天王所到已而住時二天王知諸小王及餘天衆聚集來已各自嚴身服衆瓔珞便即騎乘與衆圍遶皆共往詣毗沙門宮大天王所到已在前俱各停住爾時毗沙門天王知諸二王天衆集已復自念其所領諸小天王及諸羣衆爾時北方諸小天王及其天衆作如是念毗沙門天王今念我等如是知已各著種種衆寶瓔珞莊嚴身已詣

毗沙門大天王前各皆立住爾時毗沙門天王自著種種衆寶瓔珞莊嚴自身駕種種乘共提頭賴吒毗樓勒迦毗樓博叉等四大天王各與所屬諸天王衆前後圍遶俱皆詣向迦毗延多園所到已在苑前住諸比丘其迦毗延多苑中自然而有三風輪來一開二淨三吹開者開彼園門淨者淨彼園地吹者吹彼園樹諸華飄颺諸比丘其迦毗延多苑中衆華積至于膝種種香氣周遍普熏爾時毗沙門天王提頭賴吒天王毗樓勒迦王毗樓博叉王等與諸小王通及眷屬圍遶共入迦毗延多苑中澡浴遊戲種種受樂於彼園中或復一月二月三月澡浴訖已遊戲受樂隨欲去處自恣而行諸比丘其毗沙門亦有五夜叉神王恒常隨逐側近左右為守護故何等為五一名五丈二名曠野三名金山四名長身五名針毛諸比丘其毗沙門天王遊戲去來常為此等五夜叉神之所守護

三十三天品第八之一

諸比丘其須彌留山王頂上有三十三天宮殿住處其處縱廣八萬踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤真珠硨磲碼碯等其垣墻高四百踰闍那廣五十踰闍那彼等垣墻相去各各五百踰闍那於其中間有諸門住彼等諸門高三十踰闍那廣十踰闍那其門兩邊有諸樓櫓却敵臺閣及輦轝等又有諸池及以華林有種種樹種種葉種種華果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂又彼諸門各各常有五百夜叉為三十三天作守護故諸比丘彼垣墻內為三十三天王有一城郭名曰善見其城縱廣六萬踰闍那七重垣墻七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀亦為七寶之所莊嚴乃至硨磲碼碯等寶彼城壁高百踰闍那其上廣五十踰闍那彼城垣墻亦各相去五百踰闍那於其中間有諸門住其門各高三十踰闍那廣十踰闍那彼等諸門亦有樓櫓却敵臺閣諸池華林有種種樹種種葉種種華果種種香熏種種衆鳥各各自鳴彼等諸門門別各有五百夜叉為三十三天而作守護諸比丘近彼天宮善見城側為伊羅鉢那大龍象王有宮殿住其宮殿縱廣六百踰闍那亦有七重墻壁欄楯略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘彼善見城大垣墻內為三十三天有聚會處名善法堂其處縱廣五百踰闍那七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶所成乃至硨磲碼碯等寶普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓却敵臺觀種種雜色七寶所成其地純是青瑠璃寶柔輭滑澤觸之猶若迦旃隣提衣當其中間有一寶柱高二十踰闍那於其柱下為天帝釋置立一座高一踰闍那廣半踰闍那雜色可觀乃至硨磲碼碯七寶成就柔輭細滑觸之如前其座兩邊各有十六小天王座而侍衛之七寶所成雜色可觀細滑觸之如前不異諸比丘其善法堂諸天集處為天帝釋更立宮殿其宮殿廣千踰闍那七重垣墻乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其善法堂諸天集處

東西南北爲諸小王有宮殿住縱廣九百踰闍那者或八或七六五四三二其最小者廣百踰闍那七重垣墻乃至衆鳥各各自鳴其善法堂諸天會處東西南北爲三十三天諸小天宮縱廣九十踰闍那八十七十六十五十四十三十二十其最小者廣十二踰闍那七重垣墻乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其善法堂諸天聚會處東面爲三十三天王有園苑住名波樓沙縱廣千踰闍那略說乃至七重垣墻爲碼碯等七寶所成普四方面各有諸門彼等諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至碼碯七寶所成諸比丘其波樓沙園苑之中有二大石一名賢二名善賢爲天碼碯之所成就各皆縱廣五十踰闍那柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集處所南面爲三十三天王有一園苑名雜色車其園縱廣千踰闍那七重垣墻乃至碼碯之所成就普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓櫓雜色可觀乃至碼碯之所成就其彼園中亦有二石一名雜色二名善雜色純以天青瑠璃所成亦各縱廣五十踰闍那柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集處所西面爲三十三天王亦有園苑名爲雜亂其園縱廣千踰闍那七重垣墻乃至七寶之所成就四方有門皆有樓櫓却敵臺閣俱七寶成彼雜亂園亦有二石一名善現二名小善現以天頗致迦所成亦各縱廣五十踰闍那柔輭細滑觸之猶如迦旃隣提衣諸比丘其善法堂諸天聚集處所北面爲三十三天王有園苑住名曰歡喜其園縱廣千踰闍那七重垣墻乃至碼碯七寶所成四方有門各有樓櫓却敵臺閣亦爲七寶之所莊嚴諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜二名善歡喜以天銀成亦各縱廣五十踰闍那柔輭潤澤觸之如迦旃隣提衣諸比丘其波樓沙園及雜色車二園中間爲三十三天王有一池水名爲歡喜縱廣五百踰闍那其水涼冷輕輭甘甜清潔不濁以七寶塼四面而壘七重寶版而間錯之七重欄楯乃至七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀又其四方各有堦道並爲七寶之所莊嚴中有諸華優鉢羅華鉢陀摩究牟陀奔荼梨迦華等其華火色火形火光乃至水色水形水光縱廣大小皆如車輪其光明照一踰闍那風吹香氣熏一踰闍那有諸藕根大如車軸割之汁流色白如乳其味甘甜如無蠟蜜諸比丘其雜亂園及歡喜園二園中間爲二十三天王有一大樹名波利夜多羅俱毗陀羅其根周帀七踰闍那略說乃至枝葉遍覆及院縱廣五百踰闍那七重垣墻乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其波利夜多羅俱毗陀羅大樹之下有一大石名曰般荼甘婆羅以天金成縱廣五十踰闍那柔輭潤澤如觸迦旃隣提衣諸比丘於彼中間何因何緣其善法堂諸天集會稱爲善法諸比丘其善法堂諸天會處三十三天王聚集坐已於中唯論微妙細密善語深義審諦思惟稱量觀察多是世間諸要法事眞實正理是以天稱爲善法堂集會之處又何因緣名波樓沙迦苑（波樓沙迦比言麤澀）諸比丘麤澀園中三十三天王入已坐賢善賢

二石上已唯論世間麤惡不善語言戲謔是故稱爲波樓沙迦又何因緣名雜色車苑諸比丘雜色車園中三十三天王入已坐於雜色及善雜色二石之上論說世間種種雜類色相語言是故稱爲雜色車苑又何因緣名雜亂苑諸比丘雜亂園中三十三天王常以月八日十四日十五日放其宮內一切婇女向彼園中令共三十三天衆輩合雜嬉戲不生障隔恣其歡娛受天五欲具足功德遊行受樂是故彼處諸天衆等共稱彼園爲雜亂苑

起世經卷第六

音釋

歘 昌雨切噏歘也　矚 之欲切視也　墀 直離切　澀 所立切不滑也　戲謔 戲香義切弄也謔虛約切調也

起世經卷第七

積七

隋三藏法師闍那崛多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又彼園中有何因緣名爲歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡喜及善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念心受悅樂受悅樂已復受悅樂是故彼稱爲歡喜園諸比丘又復彼樹有何因緣名波利夜多羅拘毗陀羅樹諸比丘其波利夜多羅拘毗陀羅樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故彼天稱彼爲波利夜多羅拘毗陀羅樹諸比丘又復三十三天隨意疾時未曾離彼般荼甘婆石唯設供養尊重恭敬隨心所欲去處即去所以者何以此石是如來昔日所住處故彼諸天取爲支提塔一切世間天人魔梵沙門婆羅門等供養故諸比丘有三十三天唯眼得見波樓沙迦園身不得入身不入故不得彼處五欲功德受具足樂何以故彼處業勝以其前世作善根劣故不得入有三十三天得見波樓沙迦園身亦得入既得入已具得以天種種五欲和合功德具足而受同體快樂何以故以其善根增上勝故諸比丘有三十三天眼不得見雜色車園身亦不入亦不得以彼園五欲和合功德具足同體而受快樂何以故以其善根有別異故又有三十三天眼雖得見雜色車園身不得入亦不得以彼園五欲和合功德具足同體而受快樂何以故以其善根有優劣故又有三十三天眼既得見雜色車園身亦得入既得入已具足得彼種種五欲同體和合快樂而受何以故以其善根增上勝故諸比丘諸是一切三十三天並得見於雜亂園苑亦皆得入既得入已悉共同得彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼處無有別異善根修業等故諸比丘有三十三天不得見歡喜園亦不得入亦不得以彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼處果報前世造時業別異故又有三十三天得見歡喜園唯不得

入亦不得彼歡喜園中種種五欲和合功德
同體快樂具足而受何以故彼於彼處業別
異故又有三十三天得見歡喜園其身亦入
旣入彼已具足得彼種種五欲和合功德同
體快樂並皆受之何以故彼於彼處造諸善
業所熏修時無別異故諸比丘其善法堂三
十三天聚會處所有二岐道帝釋天王宮殿
處所有二岐道諸小天王并諸官屬三十三
天宮殿處所亦二岐道伊羅婆那大龍象王
宮殿處所亦二岐道波樓沙迦園亦二岐道
雜色車園及雜亂園歡喜園池等一一亦各
有二岐道波利夜多羅拘毗陀羅大樹亦二
岐道諸比丘其帝釋天王若欲向於波樓沙
迦園及雜色車歡喜園等澡浴歡樂遊戲行
時爾時心念伊羅婆那大龍象王其伊羅婆
那大龍象王亦生是念帝釋天王心念於我
如是知已從其宮出即自變化作三十三頭
其一一頭化作六牙一一牙上化作七池一
一池中各有七華一一華上各七玉女一一
玉女各復自有七女爲侍爾時伊羅婆那大
龍象王化作如是諸神變已即便詣向帝釋
王所到已在彼帝釋前住爾時帝釋天王心
念諸小三十二天王并三十二諸天衆等時
彼小王及諸天衆亦生是心帝釋天王今念
我等如是知已各以種種衆妙瓔珞莊嚴其
身俱乘種種車乘詣向天帝釋邊到已各各
在前而住時天帝釋見已即自種種嚴身服
衆瓔珞前後左右以諸天衆周帀圍遶即便
昇上伊羅婆那龍象王上帝釋天王正當中
央眞頭上坐左右兩邊各有十六諸小天王
悉同乘彼伊羅婆那龍象王化頭之上各各
而坐時天帝釋導從天衆向波樓沙迦及雜
色車并雜亂園歡喜園等到已而住其歡喜
等四園之中皆有三種風輪而持謂開淨吹
略說如前開門淨地及吹華等諸比丘彼等
園中旣吹華散遍地至膝其華香氣處處普
熏於時帝釋共小天王三十三天眷屬圍遶
入雜色車歡喜園等嬉戲受樂隨意遊行或
卧或坐時帝釋天王欲得瓔珞即念毗守羯
磨天子時彼天子即便化作衆寶瓔珞本上
天王若三十三天眷屬等須瓔珞者毗守羯
磨皆悉化作而供給之欲聞音聲及妓樂者
則有諸鳥出種種音聲甚和雅令天樂聞天
於彼時如是受樂一日乃至七日一月乃至
三月種種歡娛澡浴嬉戲行住坐卧隨意東
西諸比丘帝釋天王有十天子常爲守護何
等爲十一名因陀羅迦二名瞿波迦三名頻
頭迦四名頻頭婆迦五名阿俱吒迦六名吒
都多迦七名時婆迦八名胡盧祇那九名難
茶迦十名胡盧婆迦諸比丘其天帝釋常爲
如是十天子護恒隨左右不曾捨離以守衛
故諸比丘閻浮提地爲諸人輩有水生諸華
最上精妙極可愛者所謂優鉢羅華鉢陀摩
華究牟陀華奔茶梨迦華其華香氣氛氳馥
美其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華
瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華
摩利迦華摩頭揵提迦華搔揵提迦華遊提
迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等
諸比丘瞿陀尼人輩有水生華最極好者所
謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔茶梨迦

華香氣氛馥處處熏人其陸生華最香好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華擔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘其弗婆提諸人輩有水生之華最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華極甚光鮮香氣普熏其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華擔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘其鬱多羅究留人輩有水生華最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華香氣柔輭其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華擔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華等諸比丘其諸龍等及金翅鳥亦各皆有水生之華最極好者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華香氣氛氳柔輭美妙其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華擔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華等諸比丘其阿脩羅輩亦各皆有諸水生華最極妙者所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華香氣普熏甚可愛樂其陸生華最極好者所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華擔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇華曼陀羅帆華摩訶曼陀羅帆華等諸比丘其四天王及諸天輩有水生華極好端正可愛微妙所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華其氣極香質甚柔輭其陸生華微妙可愛所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華擔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇華等諸比丘其三十三天有水生華極好端正微妙可喜所謂優鉢羅華鉢陀摩華究牟陀華奔荼梨迦華等其氣極香質甚柔輭其陸生華微妙可愛所謂阿提目多迦華瞻波迦華波吒羅華蘇摩那華婆利師迦華摩利迦華摩頭揵提迦華擔揵提迦華遊提迦華殊低沙迦利迦華陀奴沙迦膩迦華羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇華曼陀羅帆華摩訶曼陀羅帆華等如三十三天所有諸華其夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天并魔身天如是次第等無有異一一應知諸比丘其世間人有七種色何等爲七諸比丘有諸人輩火色火形金色金形青色青形赤色赤形白色白形黃色黃形黑色黑形譬如魔梵常色諸比丘世間人有此七種色諸阿脩羅亦復如是有此七色諸天衆等亦復有此七種之色譬如魔梵常色諸比丘諸天別有十種之法何等爲十諸比丘

一諸天行來去無邊二諸天行來去無礙三諸天行無有遲疾四諸天行脚無蹤跡五諸天身無患疲乏六諸天身有形無影七諸天身無大小便八諸天身無有涕唾九諸天身清淨微妙無有脂髓皮肉及血筋骨脉等十諸天身欲現長短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆端正可喜殊絕令人愛樂諸天之身有此十種不可思議諸比丘又諸天身充實不虛悉皆平滿齒白方密髮青齊整柔輭光澤身自然明有神通力飛騰虛空眼視不瞬瓔珞自然衣無垢膩諸比丘閻浮提人壽命百年其間有夭瞿陀尼人壽二百年中亦有夭弗婆提人壽五百年中亦有夭鬱多羅究留人定壽千年無有夭殤閻摩羅世諸衆生壽七萬二千歲中亦有夭諸龍及金翅鳥壽命一劫中亦有夭阿脩羅壽同天千年中間亦夭四天王壽五百歲中亦有夭三十三天壽命千歲夜摩諸天壽二千歲兜率陀天壽四千歲化樂諸天壽八千歲他化自在天壽十六千歲魔身天壽三萬二千歲梵身天壽一劫光憶念天壽命二劫遍淨諸天壽命四劫廣果諸天壽命八劫無想諸天壽十六劫不麤諸天壽命千劫無惱諸天壽二千劫善見諸天壽三千劫善現諸天壽四千劫色究竟天壽五千劫虛空處天壽十千劫識處天壽二萬一千劫無所有處天壽四萬二千劫非想非非想處天壽八萬四千劫於其中間並皆有夭諸比丘閻浮提人身長三肘半衣廣中七肘上下三肘半瞿陀尼人弗婆提人身量及衣與閻浮等其鬱多囉究留人身長七肘衣廣中十四肘上下七肘阿脩羅身長一踰闍那衣廣中二踰闍那上下一踰闍那重半迦利沙四天王身長半踰闍那衣廣中一踰闍那上下半踰闍那重一迦利沙三十三天身長一踰闍那衣廣中二踰闍那上下一踰闍那重半迦利沙夜摩天身長二踰闍那衣廣中四踰闍那上下二踰闍那重一迦利沙四分之一兜率陀天身長四踰闍那衣廣八踰闍那上下四踰闍那重一迦利沙八分之一化樂天身長八踰闍那衣廣十六踰闍那上下八踰闍那重一迦利沙十六分之一他化自在天身長十六踰闍那衣廣三十二踰闍那上下十六踰闍那重一迦利沙三十二分之一魔身諸天身長三十二踰闍那衣廣六十四踰闍那上下三十二踰闍那重一迦利沙六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差諸比丘閻浮提人所有市買或以錢財或以穀帛或以衆生瞿陀尼人所欲市買或以牛羊或摩尼寶弗婆提人若作市易或以財帛或以五穀或以寶鬱多羅究留人輩無諸市買所欲自然諸比丘閻浮提人瞿陀尼人弗婆提人悉有男婚女嫁之法其鬱多羅究留人輩無我我所樹枝若垂男女便合無有婚嫁諸比丘龍金翅鳥及阿脩羅輩略說嫁娶悉如人間四天王天三十三天夜摩諸天兜率陀天化樂諸天他化自在諸天魔身天等皆有嫁娶略說如前從此已上其諸天等無復婚嫁男女之別諸比丘閻浮提人若行欲時二根相到流出不淨瞿陀尼人弗婆提人并鬱多囉究留

人輩悉如閻浮提一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦二根相到但出風氣即便暢情無有不淨諸阿脩羅四天王天三十三天行欲根到暢情出氣如諸龍王及金翅鳥一種無異夜摩諸天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂諸天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並皆暢心成其欲事諸比丘譬如人間螢火之明則不如彼燈火之明燈火之明又不如彼炬火之明其炬火明又不如彼火聚之明其火聚明不及諸天星宿光明其星宿明又不及彼月宮殿明月宮殿明又不及日宮殿光明其日宮殿照曜光明又不及彼四天王天墻壁宮殿身瓔珞明四天王天諸有光明則又不及三十三天所有光明其三十三天諸有光明則又不及夜摩諸天墻壁宮殿瓔珞光明其夜摩天所有諸光則不及彼兜率陀天所有光明兜率陀天所有諸明則又不及化樂天明其化樂天所有光明則不及彼他化自在諸天光明他化自在所有光明則又不及魔身天明其魔身天墻壁宮殿瓔珞身光比於在下最勝最妙殊特無過諸比丘其魔身天比梵身天則又不及其梵身天比光憶念天則又不及其光憶念天比遍淨天則又不及其遍淨天比廣果天光明不及彼廣果天如是略說無惱熱天善見善現阿迦膩吒天等唯除瓔珞餘如上說應如是知諸比丘若天世界及諸魔梵沙門婆羅門人等世間所有光明欲比如來阿羅訶三藐三佛陀光明百千萬億恒河沙數不可爲比此如來光最勝最妙殊特第一所以者何諸比丘其如來身戒行無量三摩提般若解脫解脫知見神通及神通行教化及教化輪說處及說處輪等並各無量無邊諸比丘如來如是無量功德一切諸法皆悉具足以是義故如來光明最勝無上當如是持諸比丘一切衆生有四種食以資諸大得住持故成諸有故相攝受故何等爲四一者麤段及微細食二者觸食三意思食四者識食何等衆生應食麤段及微細食諸比丘閻浮提人飯食麨豆及魚肉等此等名爲麤段之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗等此悉名爲微細之食瞿陀尼人弗婆提人麤段微細略說與前閻浮提等其鬱多羅究留人輩身不耕種自然而有成熟粳米以爲麤段覆蓋澡浴及按摩等爲微細食諸比丘一切諸龍及金翅鳥等以諸魚鼈黿鼉蝦蟇虬螭蛇獺金毗羅等是彼麤段諸覆蓋等是彼微細諸阿脩羅以天須陀妙好之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細四天王天及諸天輩皆用彼天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細三十三天以須陀味爲天麤段諸覆蓋等以爲微細略說猶如三十三天其夜摩天兜率陀天化樂諸天他化自在天等並皆用天須陀之味以爲麤段諸覆蓋等以爲微細自此已上諸天衆輩並以禪悅法喜爲食三摩提爲食三摩跋提爲食無復麤段及微細食諸比丘何等衆生以觸爲食諸比丘有諸衆生從卵生者所謂鵝鴈鴻鶴雞鴨孔雀鸚鵡鸜鵒鳩鴿鶯雀雉鵲等自餘種種雜類衆生從卵生者以其從卵有此身故是等並皆以觸

爲食何等衆生以思爲食若有衆生以意思惟資潤諸根增長身命所謂魚鼈龜蛇蝦蟇及以伽羅瞿陀等自餘所有諸衆生類以意思惟潤益諸根增長命者此等並皆用思爲食何等衆生以識爲食所謂地獄諸衆生輩及識無邊諸天輩等此等衆生並皆用識持以爲食諸比丘此四種食爲衆生輩住持諸大攝受生故於中有優陀那偈

華色及諸法　壽命衣第五　市買并嫁娶
二根食爲十

諸比丘世間衆生皆悉有此三種惡行何等爲三所謂身惡口惡意惡諸比丘有一種類以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終當墮惡趣生地獄中彼於此中最後識滅地獄中識初相續生彼識共生即有名色緣名色故即生六入諸比丘復有一種以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終墮於惡趣生畜生中彼於此中最後識滅畜生中識初相續生當於彼識共生之時即有名色緣名色故便生六入諸比丘復有一種以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終墮於惡趣生閻摩世彼於此中最後識滅閻摩世識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時俱生緣名色故六入即生諸比丘此等名爲三種惡行應當遠離

諸比丘世間復有三種善行何等爲三所謂身善行口意善行諸比丘有一種類身作善行口意善行如是習已彼因緣故身壞命終生於人道彼於此處最後識滅人道中識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時同生緣名色故六入便生諸比丘復有一種以身善行口意善行如是作已彼因緣故身壞命終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時即共名色一時俱生有名色故即生六入諸比丘彼於天中或在天子或在天女跏趺處生或兩膝內髀股間生初出之時狀如人間十二歲兒若是天男即於天子坐膝邊生若是天女即天王女髀股內生如是生已彼天即稱是我兒女如是應知諸比丘修善生天有如是法若初生時是諸天子及天女等以自業因所熏習故生三種念一者自知從何處死二者自知今此處生三者知此生是何業果是何福報以我彼處身命壞已來生此間又如是念緣我有是三種業果三種業熟得來生此何者爲三所謂身善行口意善行此等三業果報熟故身壞命終來於此處復作是念願我今於此處死已當生人間我於彼處如是生已還修身口及意善行以身口意行善行故身壞敗已還來此生作是念已即便思食彼念食時即於彼前有衆寶器自然盛滿天須陀味種種出生若天子中有勝上者彼須陀味其色最白若其天子果報中者彼須陀味其色即赤若有天子福德下者彼須陀味其色現黑時彼天子即以手取天須陀味內於口中彼須陀味即入天口即自漸漸融消變化譬如酥及生酥擲置火中即自融消無有形影如是如是天須陀味置於口中自然消化亦復如是食須陀已若其渴時即於彼前有天寶器盛滿天酒福上中下白赤黑色略說如前入口消

化融消亦爾時彼天子食飲訖已而其身體上下大小如彼舊生諸天子天女等諸比丘若諸天子及諸天女身體既充各隨意向或詣池邊到池邊已入彼池内澡浴清淨歡喜受樂既出池上詣香樹邊時彼香樹枝自然低從枝中出種種妙香流入手中即以塗身復詣衣樹到已如前亦爲之低而彼樹中又出種種微妙好衣至手邊已即取而著既著衣已詣瓔珞樹如是自低垂流入手或繫或著以莊嚴身如是復詣華鬘樹所如前低垂流出種種妙好華鬘校飾頭已便向器樹樹出種種衆寶雜器隨意入手將詣果樹感種種果或即噉食或取汁飲如是復詣音樂樹邊樹亦低垂自然而出種種樂器隨意而取或彈或打須七或歌或舞音聲微妙即十五便詣向林苑之中入苑中已於彼即見無量無邊百數千數無量百千萬億之數諸天玉女若未見女所有前世知見業報我從何處而來生此如我此身今受斯報果業熟故彼於此時了了分明憶宿世事猶如指掌以見天女迷諸

色故正念覺察智心即滅既失前生著現在欲口唯唱言天玉女耶天玉女耶如是名爲欲愛之縛諸比丘此則名爲三種善行諸比丘一月之中有六烏晡沙他白月半助有十五日黑月半助亦十五日如此白黑二月各有三受齋日何等白月三受齋日所謂月八日十四日十五日黑月亦有三受齋日如白月數云何名爲白黑二月各有三日受於齋戒諸比丘白黑二月各有八日當於是日四天大王集其眷屬而告之言汝等可往普觀四方頗有人輩於世間中多行孝順供養父母恭敬沙門婆羅門不於諸尊長崇重以不修行布施受禁戒不守攝八關持六齋不時四天王如是敎勅其使者已而彼使者如天王命承奉而行即下遍觀一切人世是誰家中孝養父母有何族姓恭敬沙門婆羅門等誰家男女敬事尊長誰行布施誰受六齋誰持八禁誰守戒德爾時使者如是遍歷世間觀察見於人中孝順供養父母者少承事尊重沙門者少祇敬宿舊婆羅門於諸長者崇

敬亦少布施微薄受齋稀踈護戒不全禁守多缺是時天使如是見已即便往到四大王所而啓白言大王當知其諸世間一切人輩無多孝養事父母者亦無有多恭敬沙門婆羅門者亦無有多敬重尊長耆舊德者亦無有多修行布施羽七持六齋者亦無有多十六奉持禁戒守八關者爾時四大天王聞諸使者如是語已意中慘然不甚歡悅報使者言彼等世間若實然者其諸人輩甚爲不善所以者何人輩壽命極成短促止少時活應修諸善至彼後世可得安樂云何今者彼人世間無有多行孝養父母乃至不能修持六齋及以八禁守攝身口此大損減我諸天衆展轉增加阿脩羅種諸比丘若其世間多人恭敬孝順父母尊重沙門婆羅門等及諸宿舊修行布施樂受六齋勤建福業恒守八禁如是相續時天使者巡察見已上白四王大王當知彼世間人多有孝順於其父母多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長樂行布施勤修齋福爾時四大天王從其使邊聞此語已心大歡喜踊

躍無量作如是言甚善甚善諸世間人能如是修極大賢善何以故彼諸人輩壽命短少不久便當移至他世今者乃能於彼人間孝養父母敬事沙門及婆羅門諸耆舊等多樂布施持戒守齋如此則當增長諸天無量眷屬損減諸阿脩羅種類諸比丘云何黑白二月十四日是烏晡沙他日諸比丘其黑白二月十四日四大天王亦如是召四天太子使其來下觀察善惡多少歡喜愁慘略說悉如天使所說唯以太子自下為異諸比丘其黑白二月十五日烏晡沙他四大天王自下世間躬察善惡知多少已即自往詣彼善法堂到諸天集議論會處至法堂前面向帝釋陳說人間善惡多少違順等事爾時帝釋聞於人間修福者少即便慘然悵怏不樂云何如是天衆減少阿脩羅轉多若聞人間如法多者則大歡喜踊躍無量作如是言我今天衆漸當增長緣此黑白二月六日諸天下觀人間善惡故名此日烏晡沙他

起世經卷第七

音釋

洟唾 洟他計切唾湯卧切 夭殤 夭於兆切早負也殤式羊切未成人而死也 麨 尺沼切乾粮也 揩拭 揩苦皆切拭賞職切 黿鼉 黿愚袁切鼉徒河切 蝦蟇 蝦胡加切蟇莫加切 虬螭 虬渠幽切無角龍也螭抽知切似蛟無角者 獺 他達切獸名 鸜鵒 鸜其俱切鵒余蜀切鳥名

起世經卷第八　積八

隋三藏法師闍那崛多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若當有時諸外道輩或復波利婆羅闍迦來向汝處問汝等言諸長老輩何因何緣有一種人為彼非人之所恐怖有一種人復不為彼非人恐怖其諸外道作是問者汝等應當如是報言諸長老輩此有因緣何以故世間之中有一種人習行非法彼有邪見有顛倒見彼等既行十不善法說不善法念不善法邪見顛倒以作此十不善法故護生之神漸漸捨離如是等輩若百若千唯留一神總而守護譬如牛羣或復羊羣若百若千其傍唯有一人守視如是如是護神少故恒為非人之所恐怖有一種人言語如法不行邪見不顛倒見彼等既行如是十善正見正語修習善業是一一人則有無量若百千神來共守護以是因緣此人不為非人之所恐怖譬如國王若王大臣其一一人則有若百若千人輩之所守護諸比丘世間人輩有如

是等姓名字者其非人中亦有如是等諸名字諸比丘人間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居停住處其非人中亦有如是舍宅之名諸王坐處諸比丘一切街巷四衢道中屈曲陌等或屠膾坊或復空窟並悉不虛皆有衆神及諸非人之所依止又復尸陀林塋之中及諸惡獸所行道路悉有非人凡一切樹高一尋圍一尺即有神祇在上依住以爲支提諸比丘一切世間若男子及女人從生已來有諸天神常隨逐行不相遠離唯習行惡及命終時方始捨去略說如上諸比丘閻浮提人有五種事勝瞿陀尼何等爲五一者勇健二者正念三者閻浮佛出世處四者閻浮是修業地五者閻浮行梵行處其瞿陀尼有三事勝閻浮提人何等爲三一者饒牛二者饒羊三者瞿陀尼饒摩尼寶其閻浮提有五種勝弗婆提人略說如前其弗婆提有三事勝閻浮提人何等爲三一者彼洲最極大故二者彼洲廣含諸渚三者彼洲甚微妙故其閻浮提有五種事勝鬱多囉究留五種如上其鬱多囉究留有三種事勝閻浮提何等爲三一者彼人無我我所二者壽命最極長故三者彼人有勝行故其閻浮提有五種事勝閻摩世諸衆生輩亦如上說其閻摩世有三種勝閻浮提人何等爲三一壽命長二身形大三有自然衣食活命閻浮提人有五種勝龍金翅鳥五種如前龍及金翅有三種勝閻浮提人何等爲三一壽命長二身形大三宮殿廣閻浮提人有五種事勝阿脩羅如前所說其阿脩羅有三種事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者色勝三者受樂多如是三事最爲殊勝諸比丘四天王天有三事勝一宮殿高二宮殿妙三者宮殿最勝光明三十三天亦三事勝何等爲三一者長壽二者色勝三者多樂如三十三天其夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等當知悉有三種勝事如忉利天勝閻浮提人其閻浮提有五種勝諸天龍輩如上所說汝應當知諸比丘此三界中有三十八諸衆生類何者是其三十八種諸比丘欲界之中有十二種色界中有二十二種無色界中復有四種諸比丘於中何者是其欲界十二種類所謂地獄畜生餓鬼人阿脩羅四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等此名十二何等色界二十二種謂梵身天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無想天無煩天無惱天善見天善現天阿迦膩吒天等此二十二屬於色界其無色界四種者謂空無邊天識無邊天無所有天非想非非想天此四屬無色界諸比丘其世間中有四種雲白雲黑雲赤雲黃雲諸比丘其四種中白色雲者多有地界黑色雲者多有水界赤色雲者多有火界黃色雲者多有風界汝等應當作如是知諸比丘世間復有四種大天何等爲四所謂地多大天水多大天火多大天風多大天諸比丘曾於一時地多大神發是惡見心自念言於地界中無有水火及以風界諸比丘我爾時詣彼地天邊告彼地多大天神言

汝天實有如是惡見云地界中無水火風二大界也彼答我言實爾世尊我復告言汝天莫作如是惡見何以故彼地界中實有水火及以風界但於其中地界最多是故地界偏得名字諸比丘我能知彼地多大天發如是念斷其惡見令彼歡喜於諸垢中得法眼淨證果覺道無有結惑度疑彼岸無復煩惱不隨他教隨順法行而白我言大德世尊我今歸依佛法聖僧大德世尊從今已後我當奉持優婆夷戒乃至命盡更不殺盜及非法等歸佛法僧清淨護持諸比丘復有一時水大天神亦如是念生於惡見言水界中無有地界及火風界我知其意往詣彼邊問水天言汝實爾不答言實爾我復告言汝天莫作如是惡見其水界中盡有地火及以風界乃至火天風天亦爾俱有此見佛既知已悉往詣問並答佛言實爾世尊佛開其意皆得悟解歸依三寶悉隨順行略說如前地大天神除疑一種來向我邊諸比丘此等名爲四大天神諸比丘世間有雲從地上昇在虛空中或有至一俱盧奢住或二或三俱盧奢住乃至六七俱盧奢住諸比丘或復有雲上虛空中一踰闍那或二三四至五六七踰闍那住諸比丘或復有雲上虛空中百踰闍那乃至二三四五六七八百踰闍那停而住者或復有雲從地上空千踰闍那二三四五六七千踰闍那住乃至劫盡諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來向汝邊作如是問諸長老輩有何因緣虛空雲中有是音聲諸比丘應如是答有三因緣共相觸故空雲隊中有聲鳴出何等爲三諸長老輩或有一時雲中風界共於地界相觸著故自然聲出所以者何譬如樹枝相揩火出如是如是諸長老輩此是第一因緣出聲復次長老或復有時雲中風界共彼水界相揩觸故自然出聲亦如上說此是第二因緣出聲復次長老或復有時雲中風界共彼火界相揩觸故自然出聲略說乃至譬如兩樹相揩火出此是第三出聲因緣應如是答諸比丘亦應如是廣分別知諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來向汝邊作如是問諸長老輩有何因緣虛空雲中忽然光明出生閃電諸比丘汝等應作如是報答諸長老輩有二因緣從虛空中雲裏出生閃電光明何等爲二一者東方閃電名曰無享南方有電名曰順流西方有電名墮光明北方有電名百生樹諸長老輩或復有時若彼東方無享閃電共於西方墮光明電相觸相著相揩相打以如是故從於虛空雲隊之中出生光明名曰閃電此是第一閃電因緣復次諸長老輩若彼南方順流閃電共於北方百生閃電相觸相著相揩相打以如是故出生電光譬如兩木風吹相著自然火出還歸本處此是第二閃電因緣從雲隊中有光明出諸比丘於虛空中有五因緣能障礙雨令占候師不測不知增長迷惑記必應雨而天不雨何等爲五諸比丘或復有時上虛空中起雲動雷作伽茶伽茶瞿廚瞿廚聲或出閃電或復有吹涼冷氣來如是種種皆是雨相其占察人及天文師等悉尅此時必當降雨爾時羅睺羅阿脩羅王從其宮出即以兩手撮彼

雨雲擲置海中諸比丘此是第一雨障因緣而天文師及占候者不見不知心生疑惑記天尅雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶聲亦出閃電亦復有吹涼冷氣來時天文人及占候者見是相已記天此時尅當作雨爾時火界增上力生於彼中間雨雲燒滅此名第二雨障因緣彼天文人不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶聲亦出閃電亦復有吹涼冷氣來時天文人及占候者見是相已記天此時尅當作雨但以風界增上力生則吹彼雲擲置於彼迦陵伽磧中或復擲著檀茶迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲著空曠野中或復擲著摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘又復有時虛空起雲而其雲中亦作伽茶伽茶之聲出生閃電吹涼冷氣來其占候者記天必雨然彼行雨諸天子輩有時放逸以放逸故彼雲不得依時降雨既不依時雲自消散此是第四雨障因緣以是義故諸天文人心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘又復有時空中起雲而天亦作伽茶伽茶之聲亦出閃電吹涼冷風彼天文人等記尅當雨然此閻浮提世間人輩其中多有不如法行躭樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼等人輩以惡行故習非法故樂著欲故貪嫉競故天則不雨諸比丘此名第五雨障因緣其天文人及占候等不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘是名五種雨障因緣於其中有優陀那偈

華法色壽命　衣服并賣買　嫁娶三摩提
四種飲食等　二行晡沙他　上下名三界
雲色諸天等　俱盧舍鳴電

鬪戰品第九

諸比丘我念往昔有諸天等共阿脩羅起鬪戰時帝釋天王告其三十三天言諸仁者輩汝等諸天若共阿脩羅戰鬪之時宜好莊嚴善持器仗若諸天勝阿脩羅不如汝可生捉毗摩質多羅阿脩羅王當以五繫縛已將向善法堂前諸天集會處所置之三十三天聞帝釋命依而奉行爾時毗摩質多羅阿脩羅王亦如是告諸阿脩羅言若諸天等共阿脩羅鬪天若不如即當生捉帝釋天王以五繫縛將向七頭諸阿脩羅集會之處置立我前時諸阿脩羅亦受教行諸比丘當於彼時帝釋天王戰鬪勝故生捉阿脩羅以五繫縛至善法堂天集會處帝釋前立當於彼時其毗摩質多羅王作如是念願諸阿脩羅各自安善我今不用諸阿脩羅輩我今在此共諸三十三天一處同受娛樂甚爲適意當其毗摩質多羅王興此念時即見自身五縛悉解諸天種種五欲功德皆現其前又復有時作如是念我今不用三十三天願諸天等各自安善我當還歸阿脩羅宮殿起此念時其身五繫即還自縛五欲功德忽然散滅諸比丘彼毗摩質多羅阿脩羅王有於如是微細結縛其諸魔縛復細於此所以者何諸比丘邪思惟時即被結縛正憶念即便解脫何以故諸比丘思惟有我是邪思惟思惟無我亦是邪

思乃至思惟我當有常我當無常有色無色有想無想及非有想非無想等並是邪思諸比丘此邪思惟是癰是瘡猶如毒箭於其中有多聞聖者智慧之人知是邪思如病如瘡如癰如箭如是念已繫心正憶不隨心行令心不動多所利益諸比丘若念有我則是邪念則是有為則是戲論若念無我亦是戲論乃至有色無色有想無想非有想非無想悉是戲論諸比丘所有戲論皆悉是病如癰如瘡猶如毒箭於其中有多聞聖者智慧之人知此戲論諸過患已樂無戲論守心寂靜多所修行諸比丘我念往昔有諸天王共阿脩羅欲戰鬬時帝釋天王告其四面三十二天作如是言諸仁者輩宜善嚴備身諸器仗令諸阿脩羅欲來戰鬬若諸天勝可生捉取毗摩質多羅阿脩羅王以五繫縛將向諸天集會之處善法堂前持見於我三十二天受帝釋命依而奉行其阿脩羅亦如是教諸比丘當爾戰時諸天得勝即以五繫縛阿脩羅將來詣向善法堂前爾時毗摩質多羅阿脩羅王既被五繫在天衆前見帝釋王來入善法堂中而坐即便惡言諸種罵詈毀辱天主其天帝釋有調御者名摩多離見阿脩羅毗摩質多羅對衆惡言毀罵天主即便以偈白帝釋言

帝釋天王為羞畏　為當無勢故懷忍
聞於如是麤惡罵　含受容耐都不言

爾時帝釋還以偈答摩多離言

我非羞畏故懷忍　亦非無力於脩羅
誰能如我神策謀　豈得同於彼無智

時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責　愚癡熾盛轉更增
若當折伏無智人　猶如畏杖牛奔走
令以縱之令彼樂　至其本處更憍高
是故明智示以威　顯現勇猛斷愚騃

爾時帝釋復以偈答摩多離言

如斯之事我久知　為彼諸人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈　我聞堪能自制心

時摩多離更復以偈白帝釋言

帝釋天王願善思　如是之忍有一患
彼愚癡者如是罵　謂言怯畏恥不言

爾時帝釋重復偈答摩多離言

愚癡種類隨心意　謂言畏彼我默然
若欲益身求利安　於彼等邊須有忍
如我意見彼惡罵　不應於瞋復起瞋
於瞋者邊報以瞋　如是戰鬬難得勝
若當為他所嬈惱　有力能忍者為難
應知此忍最為強　如此忍時須讚美
若自若他所興心　皆求救拔大畏處
既被他人瞋罵已　不應於彼起怨憎
若於自己及他邊　如是二處應作益
既知他瞋嫌罵已　能使自瞋轉得消
如是二處利益心　若自若他皆悉為
若他意念是癡者　斯由不知法所因
若有大力諸丈夫　能為無力故含忍
如是忍人他讚歎　無力人邊忍不瞋
為彼無有智慧力　唯以愚癡力為力
以愚癡故無智法　如此人輩無正行
愚癡心生念我勝　瞋恚罵詈出麤言
能忍彼惡有常勝　是忍增上難具說

勝者語言畏不論　於等恐生怨故忍
聞下論說能忍者　此忍爲諸智稱揚

諸比丘汝等當知彼時帝釋則我身是我於爾時身作三十三天王自在治化受勝福報縱任快樂恒常懷忍亦讚歎忍樂行調順無有瞋恚恒常讚歎無瞋恚者諸比丘然今汝等自說行中有信解心捨俗出家精勤不懈汝等若於餘衆生邊能行忍辱讚歎忍者調順慈悲常行安樂滅除瞋恚讚無瞋者諸比丘汝等亦應作如是學諸比丘我念往昔諸天衆等共阿脩羅各嚴器仗欲鬪戰時爾時帝釋告天衆言諸仁者輩若阿脩羅共諸天鬪天得勝時汝等可以五繫縛之如前所說諸天奉敎阿脩羅王亦勑軍衆諸比丘爾時鬪戰阿脩羅勝帝釋天王恐怖不如背走而還是時馭者迴於千輻賢調御車欲向天宮爾時有一居吒奢摩梨樹其上有金翅鳥王巢內有諸卵帝釋見已告摩多離調馭者言

摩多離知樹上卵　爲我迴此車轅軸
爲阿脩羅寧捨命　勿令毀破諸鳥巢

時摩多離善調馭者聞釋天王如是勑已即便右迴彼天千輻輪賢調御車路還指向阿脩羅宮諸比丘時諸阿脩羅見帝釋車忽然迴還謂言帝釋別有戰策更來欲鬪阿脩羅退各趣本宮諸比丘爾時帝釋以慈因緣諸天還勝阿脩羅不如諸比丘欲知爾時天帝釋者今我身是諸比丘我於爾時作天主領三十三天自在治化受勝福報猶能憐愍一切衆生爲其壽命而作利益起慈悲心汝等比丘以信捨家應當利益一切衆生諸比丘我憶往昔天阿脩羅欲戰鬪時爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者我等且停種種器仗天及阿脩羅其中並各有智慧者彼等悉能知於我等若善若惡說諸法義但以善言長者取勝天共阿脩羅相推前說爾時毗摩質多羅阿脩羅王即便在先向天帝釋而說偈言

愚癡猛盛者　必須重訶責　折伏於無智
猶牛畏鞭走　愚癡無有樂　在處難調制
是故用嚴杖　速疾斷其癡

爾時毗摩質多羅阿脩羅王向天帝釋說此偈已其阿脩羅諸眷屬等皆大歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及眷屬等皆默然住爾時毗摩質多羅王告帝釋言汝大天王便可說偈爾時天主向阿脩羅而說偈言

我明見此事　不欲共癡同　愚者自起瞋
智者誰與諍

爾時帝釋天王說此偈已三十三天及眷屬等皆大稱歎踊躍歡喜諸阿脩羅及其眷屬默然而住爾時帝釋告毗摩質多羅阿脩羅王言仁者可更辯說善言時阿脩羅即向天王說偈報言

寂然忍辱意　帝釋我亦知　愚癡者勝時
言我畏故忍

爾時毗摩質多羅阿脩羅王說此偈已諸阿脩羅及眷屬等皆悉踊躍稱歎歡喜帝釋諸天并其眷屬默然而住時阿脩羅告帝釋言仁者天主可更辯說知法善言爾時天主帝釋大王向阿脩羅衆說偈報言

愚癡者自隨　稱忍爲畏彼　以此求自益

彼邊則無利　我意彼作惡　不應瞋彼瞋
於瞋能默然　彼鬪則常勝　若為他所惱
有力能忍者　當知如此忍　忍中最為上
無問自及他　皆求離長處　若知他瞋已
不於彼起憎　二處作利益　若自若於他
他瞋嫌罵者　自瞋能消滅　二處作利益
若自若於他　他意念愚癡　斯由不知法
若有強力人　為彼無力忍　此忍為最勝
餘忍更無過　彼無智慧筋　唯有愚癡力
愚癡捨法故　自然失正行　愚癡自矜勝
瞋恚出惡言　若忍此罵時　彼則常有勝
　聞高勝言忍以畏　於劣等忍恐生怨
　為下惡罵能忍者　斯忍智人所稱讚

爾時帝釋天王說此偈已三十三天并及眷屬稱歎歡喜踊躍無量其阿修羅衆皆各默然時諸天中有智慧天阿脩羅中有智慧者各集一處皆共量議此等諸偈詳審思念觀察諦忍同稱讚已作如是言諸仁者輩今天帝釋善說言辭彼等治化一切無有刀杖鞭撻亦無諍鬪毀辱怨讎亦無言訟及求報復於生死中有可患猒求遠離欲為寂滅故為寂靜故得神通故得沙門故成就正覺得涅槃故諸仁者輩若彼毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈無有如是善妙語言彼等一切唯有刀杖鞭打楚撻諍鬪毀辱言訟怨讎有求報復長養生死無可患猒貪著諸欲無求寂靜寂滅之行不希神通及沙門果無望正覺及以涅槃諸仁者輩帝釋天王所說之偈名為善說毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是善說諸仁者輩帝釋天王所說之偈善說善說毗摩質多羅阿脩羅王所說之偈非是善說非是善說諸比丘汝等應知彼時帝釋即我身是諸比丘我時作彼忉利天王自在治化受於福樂猶說善言以為戰鬪由善言故鬪戰常勝而今汝等諸比丘輩於我善說法教之中淨心離俗捨家出家有精進行汝等若求善說惡說教法之中欲取義者應如是知諸比丘我念往昔諸天王等共阿脩羅合戰鬪時帝釋天王摧阿脩羅鬪戰勝已造立勝殿東西縱廣五百由旬南北縱廣二百五十由旬諸比丘彼勝殿外別有一百尼梨由河而彼由河一一間內復各有七鳩吒伽羅皆七寶成而其一一鳩吒伽羅內各置七房一一房中安施七榻一一榻上有七玉女一一玉女復各別有七女而侍其釋天王并及彼等諸玉女侍更無餘為食飲資須香華服玩一切樂具皆隨往業果報而受諸比丘三千大千世界之內所有天宮更無如是帝釋天王勝殿比類爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作如是念我有如是神德威力日之與月及三十三天彼等雖於我上轉行我力能取作耳璫處處遊行曾於一時其羅睺羅阿脩羅王內心瞋恚熾盛煩毒意不歡喜則念鞞摩質多羅阿脩羅王爾時鞞摩質多羅阿脩羅王作如是念其羅睺羅阿脩羅王今念於我彼復自念其所統領小阿脩羅王及諸眷屬小阿脩羅輩時彼小王及諸阿脩羅知其鞞摩質多羅阿脩羅王念已即各嚴備種種器仗詣向彼邊到已在前各各而住爾時鞞摩質多羅阿脩羅王自服鎧甲持仗嚴駕

與其小王并諸軍衆圍繞往詣羅睺羅阿脩羅邊到已而住爾時羅睺羅阿脩羅王復念踊躍并及幻化二阿脩羅王爾時二王知彼念已還如鞞摩質多羅王所念小王并其所部知已各各嚴備器仗向其王邊到已皆來詣於羅睺羅阿脩羅王邊爾時羅睺羅阿脩羅王自服種種嚴身器仗共鞞摩質多羅踊躍幻化三阿脩羅王并諸三王小王眷屬前後圍繞從彼阿脩羅城導從而出欲共忉利諸天戰闘爾時難陀優波難陀二大龍王從其宮出各以身繞須彌留山七帀動之動已復動大動遍動震已復震大震遍震涌已復涌大涌遍涌以尾打海其一滴水上至須彌留山頂上諸比丘於彼時天主帝釋作念已告天衆言汝等仁輩見此大地如是動不空中靉靆猶如雲雨又似輕霧決知阿脩羅欲共天闘是時海內所住諸龍各從自宮種種嚴備持仗而出向阿脩羅前共其戰闘勝者逐退徑至其宮其不如者恐怖背走往到地居夜叉等邊到已告言汝等當知諸阿脩羅欲共天闘汝等今可共我向彼相助打破夜叉聞已嚴持甲仗共龍往戰其勝者逐不如者退恐怖而走詣向鉢足夜叉之所到已告言覆鉢夜叉仁輩知不諸阿脩羅欲共天闘汝等可來共我相助往彼打之鉢足聞已嚴身持仗相隨而去乃至退走往告持鬘諸夜叉等如前不如退走往告常醉夜叉常醉聞已又復嚴仗共持鬘等并力合闘其有勝者逐入到宮其不如者恐怖退走詣向四大天王等邊到已諮白四天王言四天大王仁輩當知諸阿脩羅今者欲來共諸天闘汝等應可共我相助打彼令破其四天王聞常醉言即各持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王即便上詣彼善法堂諸天集會議論處所啓白帝釋說如是言天王當知諸阿脩羅今者聚集欲共天闘宜應向彼與其共戰時天帝釋從四天王聞是語已意中印可即喚一天摩那婆告言汝天子來汝今可往須夜摩天珊兜率陀并化自樂及他化自在諸天王等至彼處已爲我白言仁輩諸天若其知者諸阿脩羅欲共天闘汝等仁輩應可助我來共向彼與其戰闘時摩那婆聞釋語已即便向彼須夜摩天具白其事爾時須夜摩天王從釋天使摩那婆邊聞是語已心中即念彼須夜摩諸天衆輩時彼天衆知其天王心念彼已即著種種鎧甲器仗乘天種種所有諸騎各來詣向其天王邊到已在前各各而立時須夜摩天王自身即著種種天諸鎧甲持寶器仗與其無量百千萬數諸天子俱圍繞來下向須彌留山王頂上在於東面竪純青色難降旗旙依峯而立爾時彼便天摩那婆復上詣向珊兜率陀天王之邊到已還白珊兜率陀天王如是之言仁者當知帝釋天王有是啓白阿脩羅輩欲共天闘仁者願來助我往彼并力闘戰彼兜率陀天王聞是語已即自念彼諸天子衆知已悉來集兜率陀大天王邊到已即各嚴持器仗乘種種騎相率圍繞下來到於須彌留山於南面住無量百千萬衆雲集竪於黃色難降旗旙依峯而立爾時彼天摩那婆使又復更上

向化樂天白言仁者化樂天王當知帝釋有如是語其阿脩羅欲共天鬪如前啓請乃至彼天與其無量百千萬數諸天子來各嚴鎧甲種種騎乘下來到於須彌留山西面豎於赤色難降旗旛依峯而立如是上白他化自在諸天子等一一如前時彼天衆嚴持器仗復倍化樂與其無量百天子無量千天子無量百千天子圍繞來下向須彌留山王北面豎於白色難降旗旛依峯而立爾時帝釋見上諸天並皆雲集心念空中諸夜叉輩時虛空中諸夜叉衆各作是言帝釋天主意念我等如是知已即相誡勑著甲持仗嚴備身具皆各服之乘種種乘詣天帝釋前一面而住時天帝釋又復念其諸小天王并及三十三天眷屬如是念時並各著鎧嚴持器仗乘種種乘詣天主前是時帝釋自著重鎧甲器仗乘種種乘共空夜叉及諸小王三十三天前後圍繞從天宮出共阿脩羅欲戰鬪故諸比丘諸天爾時共阿脩羅戰鬪之時有如是等諸色器仗所謂刀箭鑹棒槌杵金剛鈹箭面箭鐅箭鏃箭犢齒箭迦陵伽葉鏃箭微細鏃箭弩箭如是等器雜色可愛七寶所成金銀瑠璃玻瓈赤真珠硨磲碼碯等以彼諸仗迢擲向彼阿脩羅身不著不害而懸徹過於彼等身亦復不見瘡瘢痕處唯觸緣故受於害痛諸比丘其阿脩羅所有器仗共天鬪時色類相似一種七寶之所成就著時徹過亦無瘢痕唯觸因緣受於害痛諸比丘欲界諸天共阿脩羅戰鬪之時有如是色種種器仗況復世間諸人輩也

起世經卷第八

音釋

屠膾（屠同都切膾古外切屠膾宰殺者也）磧（七迹切）癰（於容切癰也）楚撻（楚創舉切荊也撻他達切打擊也）榻（吐盍切牀狹而長者）鑹（七亂切短矛也）鈹（房脂切兵器也）鏃（作木切矢鏑也）瘢（薄官切瘡痕也）

起世經卷第九　積九

隋三藏法師闍那崛多等譯

劫住品第十

諸比丘世間凡有三種中劫何等爲三一者所謂刀仗中劫二者所謂飢饉中劫三者所謂疾疫中劫云何名爲刀仗中劫諸比丘刀仗中劫者彼時人輩無有正行不如法說邪見顛倒具足皆行十不善業彼時衆生唯壽十歲諸比丘其人如是壽十歲時女生五月即便行嫁猶如今日年十五六嫁與夫主今者地力所有酥油生酥石蜜沙糖秔米至於彼時一切滅沒並皆不現當彼十歲人壽命時純以羖羊毛毴爲衣猶如今日迦尸迦嬌奢耶衣芻摩繒衣度究邏衣句路摩娑衣劫貝衣甘婆羅寶衣最爲勝妙其毛毴衣亦復如是當於彼時唯食稗子如今秔米又爲父母之所憐愛唯願十歲是其上壽如今人願乞壽百歲諸比丘彼十歲時所有衆生不孝父母不敬沙門及婆羅門不敬耆舊彼等亦當得他供養讚歎尊重猶如今日行法教人

名譽一種何以故其業爾故又諸比丘十歲人時無有善名人亦不行十善業道一切多行不善之業衆生相見各生殺害誅戮之心無慈愍意如今獵師在空山澤見諸禽獸唯起屠害殺戮之心又諸比丘當彼之時其諸人輩緣身之具瓔珞莊嚴皆是刀仗譬如今者華鬘耳璫頸瓔臂釧指環釵鑷交珞嚴身一種無異又諸比丘當彼之時中劫將末七日之內於其手中所當觸者若草若木土塊瓦石彼等一切皆爲刀仗其鋒甚利勝人所造七日之中各各競捉共相屠害一切相殺命終並墮諸惡趣中受地獄苦何以故以其相向各生殺心濁心惡心無利益心無慈悲心無淨心故諸比丘如是名爲刀仗中劫諸比丘云何名爲飢饉中劫諸比丘飢饉劫時其諸人輩無有法行邪見顛倒具足行十不善業道以是義故天不降雨以無雨故世則飢饉無有種子白骨爲業諸皮活命云何名爲白骨爲業諸比丘飢饉之時彼諸人輩若四衢道街巷城郭道路處處悉收白骨以水煎煑取汁而飲以資活命是故名爲白骨爲業云何名爲諸皮活命諸比丘飢饉劫時彼諸人輩以飢急故取諸樹皮以水煎煑而飲其汁以資活命是故名爲諸皮活命諸比丘彼時衆生飢餓死已皆當生於諸惡趣道或復墮於閻羅世中所謂餓鬼爲彼等輩慳貪嫉妬畏諸物盡爭取藏積諸比丘是故名爲飢饉中劫諸比丘云何名爲疾疫中劫諸比丘彼時諸人亦欲行法欲說如法亦欲行於無顛倒見具足欲行十善業道但彼時中如法人輩以其過去無十善業勝果報故致令非人放於災氣行諸癘疫於中多有人輩命終又諸比丘於彼疾病三摩耶中復有他方世界非人來爲此等作疫病故何以故以放逸故行放逸行亦復與其惡相觸故惱亂其心奪彼威力於中多有薄福之人得病命終譬如若王或王大臣守護民故於其界首安置戍邏爾時他方有盜賊來爲彼戍邏不謹愼故有放逸故以諸劫賊一時誅戮或滅諸家或殄村舍或破聚落或毀國城如是如是彼人放逸他方非人來行疾疫命終悉盡亦復如是又復彼時他方非人來行疾病時諸衆生無放逸行彼鬼大力强相逼迫與其惡觸令心惱亂奪其威力於中多有遇病命終譬如國王或王大臣爲諸聚落作守護故安置鎭防於彼時中他方劫賊來侵擾擾而是鎭防無有放逸勤謹遮護彼賊大力强相逼迫於此人等一時誅戮或滅諸家村舍聚落略說如前如是如是諸比丘其疾疫劫人輩遇病遍切命終亦復如是彼身死已皆得向上諸天中生所以者何爲彼等輩無相害心無有亂心有利益心慈心淨心當命終時又各相問汝病可忍得少損不頗有脫者頗有起者從諸疾病有差者不諸比丘以是義故得生天上以是名爲疾疫中劫諸比丘是名世間三種中劫

住世品第十一

諸比丘世間之中有四無量不可得量不可得稱不可思議若天若人世中算數欲取其量有若干年若干百年若干千年若干百千

年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年終不可得何等爲四諸比丘若世界住此不可得筭計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界住已壞亦不可得筭計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界破壞已復住此亦不可筭計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘若世界成已住此亦不可筭計而知若干年若干百年若干千年若干百千年若干俱致年若干百俱致年若干千俱致年若干百千俱致年諸比丘此等名爲四種無量不可得量不可得稱不可思議不可計得若天若人無有筭計而能得知若干百千萬年若干百千萬俱致年諸比丘於此東方有諸世界轉住轉壞無有間時或有轉成轉住轉壞諸比丘南西北方轉成轉住轉壞亦復如是諸比丘譬如五段輪除其軸却轉無暫住無暫間時略說如是如是又如夏雨其滴麤大相續下注無有休間如是東方南西北方成住壞轉無有停住時亦復如是諸比丘於其中間復有三災何等爲三一者火災二者水災三者風災其火災時光音諸天首免其災水災之時遍淨諸天首免其災風災之時廣果諸天首免其災云何火災諸比丘火災之時諸眾生輩有於善行所說如法正見成就無有顛倒具足而行十善業道得無覺觀二禪不用功修自然而得爾時彼等諸眾生輩以神通力住於虛空住諸仙道住諸天道住梵行道如是住已受第二禪無覺觀樂如是證知成就具足身壞即生光音天處地獄眾生畜生眾生閻摩羅世阿脩羅世四天王世三十三天夜摩兜率化自樂天他化自在及魔身天乃至梵世諸眾生輩於人間生悉皆成就無覺無觀快樂證知身壞即生光音天處一切六道悉皆斷絕此則名爲世間轉盡諸比丘云何世間住已轉壞諸比丘若有於彼三摩耶時及無量時長遠道時天下亢旱無復雨澤所有草木一切乾枯悉無復有譬如葦荻青刈之時不得雨水乾枯朽壞皆無復有如是如是諸比丘天久不雨一切草木悉皆乾枯亦復如是諸比丘一切諸行亦爾無常不久住不堅牢不自在破壞法可猒離可求解脫復次諸比丘於彼時有迦梨迦大風吹散八萬四千由旬大海水已於下即出日之宮殿擲置海上須彌留山王半腹四萬二千由旬安日道中諸比丘此名世間第二日出所有諸小陂池江河一切乾竭悉無復有諸比丘一切諸行悉皆無常略說如前可求免脫復次諸比丘略說如前大風吹海出日宮殿置日道中是名世間第三日出所有一切大陂大池大河及恒河等一切大河悉皆乾竭無復遺餘諸行亦爾如是世間第四日出所有大水大池所謂善現大池阿那婆達多大池曼陀祇尼大池蛇滿大池等悉皆乾竭無復有餘諸行亦爾如是世間第五

日出其大海水漸漸乾竭初如脚踝已下減少乃至猶如膝已下減乃至半身或復一身二三四五六七人身已下乾竭諸比丘其五日出大海水減半多羅樹乃至一多羅樹或二三四五六七多羅樹減乃至半俱盧奢或一二三四五六七俱盧奢減乃至半由旬減或一二三四五六七由旬而減乃至百由旬減或二三四五六七百由旬減諸比丘其五日出大海之水千由旬減乃至二三四五六七千由旬減諸比丘其世間中五日出時彼大海水略說乃至七千由旬餘殘住時或至六五四三二一千由旬在如是乃至七百由旬其水殘在或至六五四三二一百由旬在或七由旬其水殘在或復六五四三二一由旬水在或復減至七俱盧奢其水殘在乃至六五四三二一俱盧奢水餘殘住在諸比丘其世間中五日出時彼大海水深七多羅餘殘而在或復六五四三二一多羅樹水餘殘而在或如七人其水殘在或復六五四三二一或復半人或膝已下或至踝骨其水殘在

又五日時於大海中少分有水餘殘而住如秋雨時於牛跡中少分有水如是如是五日之時彼大海中亦復如是又諸比丘五日之時彼大海中於一切處乃至塗脂水無復遺餘諸比丘一切諸行亦復如是無常不久須臾暫時略說乃至可猒可離應求免脫復次諸比丘略說如前乃至六日出現世時其四大洲并及八萬四千小洲諸大山等須彌留山等悉皆起煙起已復起猶如瓦師欲燒器時器上火焰一時俱起其火大盛充塞遍滿如是如是其四大洲及諸山等煙起猛壯亦復如是略說乃至諸行無常應求免脫復次諸比丘略說如前七日出時其四大洲并及八萬四千小洲諸餘大山及須彌留山王等皆悉洞然地下水際並盡乾竭其地聚既盡風聚亦盡如是火大焰熾之時其須彌留山王上分七百由旬山峯崩落其火焰熾風吹上燒梵天宮殿乃至光音其中所有後生光音宮殿下者諸天子輩不知世間劫轉壞成及轉成住皆生恐怖驚懼戰悚各相謂言莫

復火焰來燒光音諸宮殿也是時彼處光音天中諸天子輩善知世間劫壞成住慰喻其下諸天子言汝等仁輩莫驚莫畏（上之兩句梵本並無）（猶）所以者何仁輩昔有光焰亦至於彼時諸天子聞此語已即便憶念往昔時光憶念彼光不離於心故有此名名曰光天彼等如是極大熾盛猛焰洪赫無有餘殘灰墨燋燼可得知別諸比丘諸行如是略說乃至可求免脫（梵本從此已下還依述論從一日乃至七日出名住已壞今悉略之）諸比丘云何世間壞已復成諸比丘彼三摩耶無量久遠不可計時起大重雲乃至遍覆梵天世界如是覆已注大洪雨其雨滴麤如車軸或有如杵經歷多年百千萬年而彼水聚漸漸增長乃至梵天世界爲畔其水遍滿然彼水聚有四風輪之所住持何等爲四所謂一者住二者安住三者不墮四者牢主時彼水聚雨斷已後還自退下無量百千萬踰閣那當於爾時四方一時有大風起其風名爲阿那毗羅吹彼水聚波濤沸涌攪亂不住於中自然出生泡沫然其泡沫爲彼阿那毗羅大風

之所吹擲從上安置作諸宮殿微妙可愛七寶間成所謂金銀瑠璃玻瓈赤眞珠硨磲碼碯等寶諸比丘此因緣故梵身諸天有斯宮殿諸墻壁等世間出生諸比丘如是作已時彼水聚即便退下無量百千萬踰闍那略說如前四方風起名曰阿那毗羅大風吹擲沸沫即成宮殿名魔身天垣墻住處如梵身天無有異也唯有寶色精妙差降上下少殊如是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天宮殿墻壁其次造作刪兜率陀諸天宮殿其次夜摩諸天宮殿如是出生具足悉如梵身諸天次第而說諸比丘時彼水聚復漸退下無量百千萬踰闍那縮而減少如是停住彼水聚中周帀四方自然起沫浮水而住厚六十八百千由旬廣闊無量譬若泉池及以濼中晉遍四方有於漂沫覆水之上彌羅而住如是如是諸比丘彼水聚中晉四方面泡沫上住厚六十八百千由旬廣闊無量亦復如是諸比丘時彼阿那毗羅大風吹彼水沫即便造作彼須彌留大山王身次作城郭雜色可愛

四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈等諸妙寶諸比丘此因緣故世間便有彼須彌留山王出生如是諸比丘又於彼時毗羅大風吹彼水沫於須彌留山王上分四方化作一切山峯其峯各高七百由旬雜色微妙七寶合成乃至硨磲碼碯等寶以是因緣世間出生諸山峯岫彼風如是次第又吹其水上沫爲三十三諸天衆等造作宮殿其次復於須彌留山東南西北半腹中間四萬二千踰闍那處爲彼四大天王造作諸宮殿住城壁垣墻雜色七寶可愛端嚴如是訖已爾時彼風又吹水沫於須彌留山王半腹四萬二千踰闍那中爲月天子造作大城宮殿處所雜色七寶成就莊嚴如是作已風復聚沫爲日天子造作七日諸天宮殿城郭樓櫓七寶雜色種種莊嚴以是因緣世間有斯七日宮殿安置住持又諸比丘彼風次吹其水聚沫於須彌留大山王所造作三處城郭莊嚴雜色七寶乃至硨磲碼碯等寶如是城聚世間出生諸比丘時彼阿那毗羅大風次吹水沫於海水上高

萬由旬爲於虛空諸夜叉輩造作玻瓈宮殿城郭諸比丘此因緣故世間便有虛空夜叉宮殿城壁如是出生諸比丘時彼阿那毗羅大風次吹水沫於須彌留大山王邊東西南北各各去山一千由旬在大海下造作四面阿脩羅城雜色七寶微妙可愛乃至世間有此四面阿脩羅城如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫於須彌留大山王外擲置彼處造作一山名曰佉提羅迦其山高廣各有四萬二千由旬雜色七寶莊嚴成就微妙可觀諸比丘此因緣故世間便有佉提羅迦山如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫於佉提羅迦山外擲置彼處造作一山名曰伊沙陀羅其山高廣各有二萬一千由旬雜色可愛七寶所成乃至硨磲碼碯等寶諸比丘此因緣故世間便有伊沙陀羅山如是出生復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲置伊沙陀羅山外於彼造作一山而住名曰由乾陀羅其山高廣一萬二千由旬雜色可愛乃至爲彼硨磲碼碯七寶所成諸比丘此因緣故世

間便有由乾陀羅山王出生如是次第作善現山高廣正等六千由旬次復造作馬片頭山(舊云馬頭)高廣正等三千由旬次復造作尼民陀羅山高廣一千二百由旬次復造作毗那耶迦山高廣正等六百由旬次復造作彼輪圍山高廣正等三百由旬雜色可愛所謂金銀瑠璃玻瓈及赤真珠硨磲碼碯等諸七寶之所成就廣說如上佉提羅迦造作無異諸比丘此因緣故世間有斯輪圓山出復次阿那毗羅大風吹彼水沫散擲置於輪圓山外各四面住作四大洲及八萬小洲并諸餘大山如是展轉造作成就諸比丘此因緣故世間便有斯四大洲并及八萬小洲諸大山等次第出現復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲四大洲及八萬小洲須彌留山王并餘諸大山之外安置住立名曰大輪圓山高廣正等六百八十萬由旬牢固真實金剛所成難可破壞諸比丘是因緣故大輪圓山世間出現復次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸深入即於其處置大水聚湛然而住諸比丘此因緣故世間之中便有大海如是出生復何因緣其大海水如是鹹苦不中飲食諸比丘此有三緣何等為三一者從火災後無量時節長遠道中起大重雲住持彌覆乃至梵天然後下雨其雨滴大廣說如前彼大雨汁洗梵身天諸宮殿已次洗魔身諸天宮殿他化自在諸天宮殿化樂宮殿刪兜率陀諸天宮殿夜摩宮殿洗已復洗如是大洗彼等洗時所有鹹鹵辛苦等味悉皆流下次洗須彌留大山王身及四大洲八萬小洲自餘大山并輪圓等如是澆漬流注洗盪其中所有鹹苦辛味一時併下墮大海中諸比丘此一因緣其大海水鹹不中飲復次其大海水為諸大神大身眾生之所居住何等大身所謂魚鼈蝦蟇獺虬宮毗羅低摩耶低寐彌羅低寐兜羅兜羅祁羅等其中或有身百由旬或有二百三四五六七百由旬如是大身在其中住彼等所有屎尿流出皆在海中以是因緣其海鹹苦而不中飲諸比丘此名第二鹹苦因緣復次其大海水又被往昔諸仙所呪仙呪願言願汝成鹽味不中飲(此兩句梵本再稱)諸比丘此是第三鹹苦因緣其大海水鹹不中飲復次於中有何因緣大熱燋竭世間出生諸比丘若此世間劫初轉時於彼三摩耶其阿那毗羅大風聚彼六日宮殿城郭擲置於彼大海水下其安置處即於彼住其大水聚皆悉消盡不曾盈汎諸比丘是因緣故世間有是大熱燋竭示現出生此名世間轉壞已成復次云何名世間轉壞已成住諸比丘譬如現今世間成已如是住立有其火災於中云何復有水災諸比丘其水災劫三摩耶時彼諸人輩有如法行說如法語正見成就無有顛倒持十善行彼諸人輩當得無喜第三禪處不勞功力無有疲倦自然而得時彼眾生得住虛空諸仙諸天梵行道中得住中已歡喜快樂即自稱言快樂仁輩此第三禪如是快樂爾時彼處諸眾生輩即共問彼得禪眾生彼便答言善哉仁輩此是無喜第三禪道應如是知彼等眾生知已成就如是無喜第三禪道禪成已證證已思惟思惟已住身壞命終生

遍淨天如是下從地獄衆生閻羅世中阿脩羅中四天王中乃至梵世光音天下諸衆生輩一切處一切有皆斷盡諸比丘是名世轉復次於中云何世間轉已而壞諸比丘有三摩耶無量久遠長道時節六雲遍覆乃至光音諸天已來雨沸灰水無量多年略說乃至百千億年諸比丘彼沸灰水雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅盡無有形相微塵影像可得識知譬如以酥及生酥等擲置火中消滅然盡無有形相可得驗知如是如是彼沸灰水雨下之時消光音天諸宮殿等亦復如是無相可知諸比丘諸行無常破壞離散流轉磨滅不久須臾亦復如是可猒可患應求免脫諸比丘如是梵身諸天魔身化樂他化自在兜率夜摩諸宮殿等爲沸灰雨澆洗消滅略說如前似酥入火融消失本無有形相亦復如是乃至一切諸行無常應求免離諸比丘彼沸灰水雨下之時雨四大洲八萬小洲自餘諸山須彌留山消磨滅盡無有形相可得記識廣說如前應可患猒如是變化

雅除見者乃能信之此名世轉住已轉壞復次云何轉壞已成諸比丘於時起雲注大水雨經歷多年起風吹沫上作天宮廣說乃至如火災事是爲水災復次云何有於風災諸比丘其風災時諸衆生輩如法修行成就正念生第四禪廣果天處其地獄中衆生捨身還來人間修清淨行成就四禪亦復如是畜生道中閻羅世中阿脩羅中四天王天三十三天夜摩兜率化樂他化及魔身天梵世光音遍淨少光等成就四禪廣說如上諸比丘是名世間轉成云何轉壞諸比丘於彼無量久遠道中有大風起彼之大風名僧伽多此訛諸比丘彼和合風吹於遍淨諸天宮殿令其相著揩磨壞滅無有形相餘殘可知譬如壯人取二銅器於兩手中相揩破壞磨滅消盡無有形相可得識知彼和合風吹遍淨天宮殿磨滅亦復如是諸比丘一切諸行無常破壞不久須臾乃至可猒應求免離如是吹光音諸天宮殿吹梵身天宮殿魔身諸天他化自在化樂夜摩諸天宮殿相打相揩相

摩相滅無形無相無影無塵可知其相諸比丘一切諸行亦復如是敗壞不牢無有眞實應當猒離早求免脫諸比丘彼僧伽多大風吹四大洲八萬小洲并餘大山須彌留山王舉高一拘盧奢分散破壞或二或三四五六七拘盧奢已分裂散壞或吹舉高一踰闍那二三四五六七或吹舉高百踰闍那二三四五六七百踰闍那分散破壞或吹舉高千踰闍那二三四五六七千踰闍那或復舉高百千由旬分散破壞彼風如是吹破散壞無形無相無如微塵餘殘可知譬如有力壯健丈夫手撮一把麨令碎擲向虛空分散飄颺無形無影如是如是彼風吹破諸洲諸山亦復如是唯除見者乃能信之此名世間轉住已壞復次世間云何壞已轉成諸比丘彼三摩耶無量年歲長遠道中起大黑雲普覆世間乃至遍淨諸天居處如是覆已即降大雨其雨滴麤猶如車軸或有如杵相續注下如是多年百千萬歲而彼水聚深廣遠大乃至遍淨滿其中水四種風輪持如前說乃至吹

沫造遍淨宮七寶雜色顯現出生一一悉如火災水災次第而說諸比丘是名世間壞已轉成云何世間轉成已住諸比丘譬如今者天人世間轉成已住諸比丘如是次第有於風吹此等名爲世間三災

最勝品第十二

復次諸比丘彼三摩耶世間轉已如是成時其衆生輩多得生於光音天上彼等於彼天上生時身心悅豫歡喜爲食自然光明又有神通乘空而行得最勝色年壽長遠安樂而住諸比丘彼三摩耶世間轉壞其轉壞時虛空無物於梵宮中有一衆生福業命盡從光音天下來生彼梵宮殿中不從胎生忽然化有是梵天名娑婆娑婆帝（上兩句梵本再稱之）爲如是故有此名生諸比丘彼時復有自餘衆生福業壽盡從光音天捨身命已於此處生身形端正亦以歡喜持爲飲食自然光明有神通力騰空而行身色最勝即於此間長遠久住彼等於此如是住時無有男女無有良賤唯有衆生衆生名也如是得名復次諸比丘當於如是三摩耶時此大地上出生地肥凝然而住譬如有人熟煎乳訖其上便有薄膜而住或復水上有薄膜住如是如是諸比丘或復於三摩耶時此大地上生於地肥凝然而住譬如鑽酪成就生酥有於如是形色相貌其味有如無蠟之蜜爾時彼處諸衆生輩其中有生貪性衆生作如是念我於今者亦可以指取味而嘗乃至我知此是何物時彼衆生作是念已即以其指齊一節間取彼地味向口而嘗吮已意喜如是一過再過三過即生貪著次以手抄漸漸手掬後遂摶掬而恣食之時彼衆生如是以手摶掬食時於彼復有自餘人輩見彼衆生如是噉已即便相學競取而食諸比丘彼等衆生以手如是摶掬地味食噉之時彼等身形自然澀惡皮膚麤厚軀體濁暗色貌改變無復光明亦更不能飛騰虛空以地肥故神通滅沒諸比丘如前所說後亦如是彼三摩耶世間之中便成黑暗諸比丘爲如是故世間始有大暗出生復次云何於彼時節世間自然出生日月彼三摩耶現星宿形便有晝夜一月半月年歲時節名字而生諸比丘爾時日天大勝宮殿從於東出繞須彌留山王半腹於西而沒西向沒已還從東出爾時衆生見彼日天大宮殿已各相告言諸仁者輩還是日天光明宮殿再從東方出已右繞須彌留山半腹西沒再三見已各相謂言諸仁者輩此是彼天光明流行是天光明流行世也是故稱言修梨耶修梨耶（修梨耶者此言此彼是也）故有如是名字出生

起世經卷第九

音釋

饉（渠槿切菜不熟也）　秔（居行切不黏稻也）　羖（公戶切牡羊也）　毿（比朗切斜文廚也）
稗（蒲拜切草似穀者）　釵（楚佳切笄也）鑷（尼輒切鑷子）
癘（力制切）疫（營隻切）　刈（牛刈切割也）　踝（胡瓦切兩旁也）
澆（古堯切沃也）漬（疾二切浸也）　洗（先禮切）盪（徒朗切）　寐（彌二切）
汎（孚梵切浮也）　摶（徒官切捉聚也）掬（居六切兩手捧物也）

起世經卷第十　積十
隋三藏法師闍那崛多等譯
最勝品第十二之餘
復次諸比丘其彼光明日大宮殿縱廣五十
一踰闍那上下四方周帀正等七重墻壁七
重欄楯七重多羅樹普皆圍遶雜色間錯以
爲莊嚴彼諸垣墻皆爲金銀瑠璃玻瓈及赤
眞珠硨磲碼碯等諸七寶之所成就普四方
面悉有諸門彼等諸門皆有樓櫓却敵臺觀
及諸樹林池沼園苑其中悉生種種樹種種
葉種種華及種種果種種香熏復有種種諸
鳥鳴聲諸比丘其彼日天大宮殿中有二種
法立其宮殿四方如宅遥看似圓諸比丘其
日大宮殿多有天金及天玻瓈間錯成就兩
分天金清淨無垢離諸穢濁皎潔光明其一
面以天玻瓈成淨潔光明善磨善瑩無垢無
穢諸比丘其彼日天大宮殿中有五種風吹
轉而行何等爲五所謂一持二住三隨順轉
四波羅呵迦五將行復次諸比丘其彼日天
大宮殿前別有無量諸天先行無量百天無
量千天無量百千諸天而行行時各各常受
安樂牢行牢行有是名字又諸比丘其彼日
天大宮殿中有閻浮檀妙輦出生其輦上高
十六由旬廣八由旬而彼輦中其日天子及
內眷屬入彼輦中以天五欲功德和合具足
受樂歡喜而行諸比丘其日天子壽命歲數
滿五百年子孫相承皆於彼治其宮殿住滿
足一劫復次諸比丘其日天子諸身分中光
明出照閻浮檀輦其閻浮檀輦中光明出已
照彼日大宮殿從彼日大宮殿光相相接出
已照四大洲及於世間諸比丘其日天子具
足而有一千光明五百光明傍照而行五百
光明向下而照復次於中何因緣故其日天
子大勝宮殿照四大洲及衆世界諸比丘有
一種人能行布施彼布施時施於沙門婆羅
門及貧窮孤獨遠來乞求所謂食飲乘騎衣
裳華鬘瓔珞塗香牀敷房舍燈油凡是資身
養活命者彼布施時速疾即施不諂曲施或
復供養諸持戒仙功德具足行善法者種種
承事彼因是故受無量種種身心安樂譬如
曠澤空閑山林或復廣磧而有池水其水凉
冷清淨輕甜時有壯夫遠行疲極熱惱渴乏
不飲食來已經多日至彼池所飲已澡浴除
斷一切渴乏熱惱出於池外身意怡悅受於
無量快樂歡喜如是如是彼布施時心清淨
故身壞命終於日天子宮殿中生彼中生已
報得如是速疾稱心飛行宮殿此因緣故日
大宮殿照四大洲及餘世界諸比丘復有一
種斷於殺生不盜他物不行邪婬口不妄語
不飲諸酒身不放逸供養持戒功德具足諸
仙諸賢親近純直善法行人廣說如前身壞
命終隨願往生日天宮殿住彼當受速疾果
報是故名爲諸善業道此因緣故其日宮殿
照四大洲幷餘世界復有一種修不殺生乃
至正見彼曾供養諸仙持戒功德具者純直
善行曾值遇彼清淨因緣亦當報生日宮殿
中受速疾果以是緣故其日宮殿照四大洲
及餘世界廣說如前諸比丘六十剎那名一
羅婆三十羅婆名牟休多諸比丘若干剎那
若干羅婆及牟休多其日宮殿六月北行日

於一日行六俱盧奢不曾暫時離於日道六
月南行亦一日行六俱盧奢不差日道諸比
丘其日宮殿六月行時其月宮殿十五日中
還爾許行復次於中有何因緣生諸熱惱諸
比丘其日宮殿六月之中向北道行一日中
行六俱盧奢亦不曾離日道而行但於其中
有十種緣故生熱惱何等爲十諸比丘須彌
留山王外其次有山名佉提羅迦高廣正等
四萬二千由旬雜色可觀七寶成就於其中
間日天宮殿所有光明照於彼山觸而生熱

彼三摩耶致有熱惱此第一緣故生熱惱復
次諸比丘佉提羅迦山外其次有山名伊沙
陀羅高廣正等二萬一千由旬於其中間日
大宮殿所有光明照觸彼山此是第二熱惱
其次由乾陀山高廣一萬二千由旬是第三
緣其次善現山高廣六千由旬是第四緣其
次馬片頭山高廣三千由旬是第五緣其次
尼民陀羅山高廣一千二百由旬是第六緣
其次毗那耶迦山高廣六百由旬是第七緣
其次輪圍山高廣三百由旬是第八緣其次

從此大地已上虛空高萬由旬彼有夜叉諸
宮殿單玻瓈所成是第九緣其次四大洲中
幷及八萬小洲之中自餘大山須彌留山王
等是第十緣具足應如佉提羅迦中說此是
十種日大宮殿六月之中向北道行熱惱因
緣復次於中何因何緣有諸寒冷諸比丘日
大宮殿六月已後向南而行於中復有十二
因緣故生寒冷何等十二諸比丘其須彌留
山佉提羅迦等二山中間須彌留海廣八萬
四千由旬周迴無量優鉢羅鉢陀摩究牟陀

奔荼梨迦等華悉皆遍滿甚有香氣於彼中
間日大宮殿所有光明而相照觸此是第一
寒冷因緣如是次第伊沙陀羅山是第二緣
由乾陀山是第三緣善現山是第四緣馬片
頭山是第五緣尼民陀羅山是第六緣毗那
耶迦山是第七緣輪圍之山是第八緣其中
諸華具足次第應如佉提羅迦山中廣說復
次所有閻浮提洲中諸河流行日大宮殿所
有光明而相照觸故有寒冷略說乃至此是
第九寒冷因緣復次所有閻浮提洲中諸河

流行其瞿陀尼洲中諸河流行倍多於彼日
大宮殿所有光明而相照觸此是第十寒冷
因緣復次所有瞿陀尼洲中諸河流行其弗
婆提洲中諸河流行倍多於彼是第十一緣
復次所有弗婆提洲中諸河流行其鬱多羅
究留洲中諸河流行倍多於彼日大宮殿光
明而相照觸此是第一寒冷此是第十二緣
諸比丘日大宮殿六月向南行日於一日行
六俱盧奢不違其道於中有此十二因緣所
以寒冷復次於中有何因緣其冬天時夜長

晝短諸比丘其日宮殿過六月已次向南行
日於一日日行六俱盧奢亦不差移但於彼
時其日在於閻浮提洲最南邊際地形狹小
日過速疾諸比丘此因緣故其冬分中晝短
夜長復次於中有何因緣春夏晝長其夜短
促諸比丘日天宮殿過六月已向北而行一
日中行六俱盧奢亦不差移乖異常道但於
彼時正在閻浮處內而行地寬行久所以晝
長諸比丘此因緣故春夏晝長其夜即短復
次諸比丘若閻浮提洲日中於弗婆提洲則

日没其瞿陀尼洲日出欝多囉究留洲正夜半若瞿陀尼洲日中其閻浮提洲日没欝多囉究留洲日出弗婆提洲夜半若欝多囉究留洲日中其瞿陀尼洲日没弗婆提洲日出閻浮提洲夜半若弗婆提洲日中則欝多羅究留洲日没閻浮提洲日出瞿陀尼洲夜半諸比丘其閻浮提洲人所有西方瞿陀尼洲人以爲東方其瞿陀尼洲人所有西方欝多囉究留洲人以爲東方其欝多囉究留洲人所有西方弗婆提洲人以爲東方其弗婆提洲人所有西方閻浮提洲人以爲東方南北二方亦復如是佛於此中說優陀那偈

轉住及轉壞　天出及薄覆　十二重風吹
於前諸天行　樓櫓及風吹　身體光明照
布施持戒業　刹那羅婆過　說熱有十緣
論寒十二種　晝夜及日中　東西說四方

諸比丘其月天子最大宮殿縱廣正等四十九由旬周帀上下七重垣墻七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹而爲圍遶雜色可觀彼諸墻壁皆以金銀乃至碼碯七寶所成四面諸門各有樓櫓種種莊校廣說如前日天宮殿乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其月宮殿純用天金銀天青瑠璃以爲間錯其二分銀清淨無垢無諸滓穢其體皎潔甚爲明曜彼之一分天青瑠璃亦復清淨表裏映徹光明遠照諸比丘其月天子最勝宮殿有五種風所持而行何等爲五一持二住三順四攝五行以是五種因緣持故其月宮殿依空而行諸比丘其月宮殿復有無量諸天宮殿在前而行無量百千萬數諸天在前而行其行之時受於無量種種快樂彼諸天等皆有名字諸比丘其月天子大宮殿中更復別有青瑠璃輦其輦出高十六由旬廣八由旬其月天子及諸汃女入於輦中以天種種五欲功德和合受樂歡娛悦豫隨意而行諸比丘其月天子依天數量壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫諸比丘其月天子諸身分中光明出已即便照彼青瑠璃輦其輦光照月大宮殿月宮殿光照四大洲諸比丘其月天子有五百光向下照行有五百光傍照而行故名月天子光明也亦復名爲涼冷光明諸比丘何因緣故月大宮殿照四大洲過去世時布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來乞求所謂食飲乘騎衣服華鬘諸香牀鋪房舍諸資生等而役施時應時疾與不諂曲心或復供養諸仙持戒具功德者正直純善彼因緣故受無量種種身心快樂譬如空閑山林荒澤曠野磧中有一池水涼冷輕美無有濁穢是時有人遠行疲乏飢渴熱逼入彼池中澡浴飲水除一切苦受無量樂如是如是彼因緣故生月天子宮殿之中受樂果報諸比丘復有一種斷於殺生乃至斷酒及放逸行供養承事諸仙人等亦生於彼月宮殿中照四洲界復有斷殺乃至正見故得速疾空行宮殿此則名爲諸善業道又何因緣其月宮殿漸漸而現有三因緣何等爲三一者偝方面出二者有青身諸天形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故彼時月形漸漸而現三者從彼日天大宮殿中別有六十光明出巳障彼月輪以是義故漸漸

而現復次於中何因緣故其月宮殿圓淨滿足如是顯現諸比丘此亦三緣故使如是一者彼時月大宮殿正方面出以是義故圓滿而現復次彼青色天衣服瓔珞一切皆青常半月中隱月宮殿而見宮殿於逋沙他十五日時圓滿光明照曜熾盛譬如多有諸種油脂中然大炬彼等一切諸餘燈明悉皆翳覆如是如是月大宮殿十五日時每恒如是復次日大宮殿六十光明出已障彼清淨月輪而月宮殿於逋沙他十五日中圓滿具足於一切處皆稱翳障彼時日光不能覆蔽復次於中何因緣故月大宮殿於彼黑助第十五日一切不現諸比丘其月宮殿於彼黑月第十五日近日宮殿行彼由日光作覆翳故一切不現復次何緣月大宮殿得名月也諸比丘其月宮殿於彼黑月一日已去以其光明顏色威德缺而減少以此因緣得名月也復次於中何因緣故月大宮殿其中有影諸比丘有閻浮樹因此故言閻浮洲也於彼清淨月輪光明爲其作影此因緣故有於影現復何因緣有諸河水流於世間諸比丘有日故有熱有熱故有惱有惱故有炙有炙故有汗濕有汗濕故諸山之中汁流水出諸比丘此因緣故河流世間復何因緣有五種子世間出現諸比丘若於東方或有世界轉成已壞或壞已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是爾時阿那毗羅大風別於他界轉成住處吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子合子子子此爲五子諸比丘閻浮大樹有是色果譬如摩伽陀國中量斛摩尼彼等摘已其汁流出色譬如乳味甜如蜜諸比丘閻浮樹果有五種分出生利益謂東南西上下彼東分者諸揵闥婆輩食其南分有七種大聚落人輩食所謂一不正叫二叫喚三不正體四賢五善賢六牢七勝於彼七種大聚落中有七黑山所謂一偏廂二一摶三小棗四何髮五百偏頭六能勝七聚勝彼七山中有七梵仙所居之窟一善眼二善賢三小四百偏頭五爛物池六黑入七增長時其西分中金翅鳥輩食上分虛空夜叉輩食下分海中諸蟲輩食於中有優陀那偈

初說雨多少　宮殿中示現　二事多有風
於前諸天行　輩及於壽命　身體光明照
布施持戒業　偏及滿足輪　月影及不現
有影何因緣　諸河諸種子　閻浮樹最後

諸比丘劫初眾生食地味時既資益已久長住世而彼等輩若多食者顏色即劣若少食者光相殊勝當於彼時形色現故眾各相欺言爭勝劣勝者生慢以我慢故地味便沒即生地皮色味具足譬如成就羯尼迦羅華有如是色又如淳蜜無蠟有如是味彼等眾生共聚集已憂愁苦惱椎胷叫喚迷悶困乏唱言嗚呼我池味嗚呼我地味譬如今者所有勝味既嘗知已唱言嗚呼此是我味執著舊名不知眞義彼等眾生亦復如是時彼眾生食於地皮久長住世多食色麤少食形勝以勝劣故我慢相凌地皮復沒便生林蔓形色成就香味具足譬如成就迦藍婆柯華有如是色割之汁流猶無蠟之蜜乃至如前聚共

愁惱如是次第林蔓沒已秔米出生不曾耕
種自然顯現無苔無穭清淨米粒香味具足
彼時衆生如是食已其諸身分即有脂髓皮
肉筋骨膿血衆脉及有男女根相而彰根相
既生染心即起以有染故數相視瞻既數相
看便生愛欲以欲愛故便於屏處行非梵行
不淨欲法時彼復有自餘衆生未如此者見
已告言謂汝衆生所作甚惡云何如此其彼
衆生遂生慙愧墮在不善諸惡法中即得如
是波帝波帝之名字也（梵語波帝此言夫主）時彼衆生
以墮如是諸惡法故共行欲者將飯食來言
有墮也言有墮也如是立名爲婆梨耶婆梨
耶也（梵語婆梨耶此言婦）諸比丘此因緣故舊時下來
諸勝人輩見於世間夫婦出故彼等衆輩以
左手捉用右手推令離彼處而彼衆生或復
三月三月去已還復歸來時彼衆輩見彼還
來即以杖木土塊瓦石而用打擲作如是言
汝善隱藏汝善隱藏譬如今者諸女嫁時或
復擲華金銀衣服及擲羅闍（梵擲羅闍此言熱稻穀花）復
作如是呪願言語願汝新婦安隱快樂諸比

丘如是次第往昔衆人如是惡作見令諸人
亦如是作以是因緣諸衆生輩於世法中行
於惡行如是次第起作舍屋爲被惡業作覆
藏故偈言

初時作占婆　於後波羅柰　過劫殘末際
規度王舍城

諸比丘此因緣故前最勝者造作村城聚落
處所國邑王宮莊嚴世間出生住處如是衆
輩更復增長非法行特有餘衆生福命業盡
從光音天捨身來下母腹受胎諸比丘此因
緣故舊時勝者先生世間彼等衆生餘福力
故不須耕種而有自然秔米出生若有欲須
日初分取於日後分即復還生日後分取日
初還生成熟一種若不取者依舊常在時彼
衆生福漸薄故懶惰懈怠貪悋心生作如是
念令此秔米不曾耕種何用辛苦日初日後
時別各取從自困乏我今寧可一時頓取遂
即併取時餘衆生喚彼人言食時節至可共
相逐收取秔米彼人報言我以一時爲日初
後頓取將來汝欲去者可自知時彼作是念

此衆生等善作快樂於日初後一時頓取我
今應當爲兩三日亦可併收即便悉取爾時
更有別衆生喚彼衆生言我等可共收取秔
米彼即報言我前總已取三日分汝自知時
彼衆生聞復作是念此人甚善我今亦宜一
時併取四五日分爲貯積故時彼秔米即生
皮穭褁米而住被刈之者即更不生未刈之
處依舊而住其此稻穀即便段別叢聚而生
是時衆生相共聚集愁憂悲哭各相謂言我
憶往昔意所生身以喜爲食自然光明騰空
自在神色最勝壽命長遠而爲我等忽生地
味色香味具食已久住其多食者色形則麤
少食之者顏色猶勝爭勝劣故起憍慢心則
成差別緣於此故地味滅沒次生地皮次生
林蔓次生秔米乃至皮穭刈者不生不刈如
舊以如是故成此一叢段別住也我等今者
宜應分墫結作界畔并立謫罰彼是汝許此
是我分侵者罰之諸比丘此因緣故世間便
有界畔謫罰名字出生爾時別有餘一衆生
自惜己稻盜他稻穀餘人見已即告彼言謂

汝衆生汝惡作也汝惡作也云何自有盜取他稻呵已而放更莫如此而彼衆生已復再作亦且呵放如是再三猶不改悔麤言呵責以手打頭牽臂將詣衆人之中告衆輩言此人盜他而彼衆生對於衆前拒諱爭鬪語衆輩言此之衆生麤惡言語罵詈於我以手打我時彼衆輩聚集憂愁悲哭吽喚我等今者相共至此因惡處也我等已生惡不善法爲諸煩惱增長未來生老苦果當向惡趣現見以手共相牽排驅遣呵責我等今應求正守護爲我作主合呵責者正作呵責合謫罰者即正謫罰合驅遣者即正驅遣我等所有田分稻穀各自收來彼守護主有所須者我等供給大衆如是共平量已時彼衆輩即共推求正守護者爾時彼處大衆之中別有一人長大最勝可愛端正形容奇特微妙可觀身色光儀種種具足時諸衆輩向彼人邊作如是言善哉仁者汝爲我等作正守護我等此處各有田畔勿使侵欺合呵正呵合責正責乃至謫罰合遣正遣我等所收不耕稻穀當

分與汝不令乏少彼人聞已即許可之爲作正主呵責謫罰驅遣平正無有侵凌衆斂稻穀而供濟之不令短闕如是依法爲作田主以從彼衆生田裏取地分故因即立名爲剎帝利(剎帝利者此言田上)時彼衆生悉皆歡喜依誠奉行彼剎帝利於衆事中智慧巧妙處彼衆內光相最勝是故稱名爲曷囉闍(曷囉闍者此言王也)大衆立爲大平等王是故名爲摩訶三摩多(摩訶三摩多者此言大衆平等王也)諸比丘其摩訶三摩多作王之時彼諸人輩因始立名爲薩多婆(薩多婆者此言衆生)諸比丘其摩訶三摩多王有息名爭盧遮(此言[illegible]喜)諸比丘彼爭盧遮作王之時彼諸人輩稱爲何夷摩柯(此言金者)諸比丘其爭盧遮王有息名柯梨耶娜(此言正真)諸比丘其柯梨耶娜作王之時彼諸人輩稱爲帝羅闍(此言烏麻生也)諸比丘其柯梨耶娜王有息名婆囉柯梨耶娜(此言最正大者)諸比丘其婆囉柯梨耶娜作王之時彼諸人輩稱爲阿婆囉寠陀(此言雲片)諸比丘其雲片王有息名烏逋沙他(此言齋戒)諸比丘其齋戒王在位之時彼諸人輩稱爲多羅承伽(此言

木嚴)諸比丘其齋戒王頂上自然出一肉胞生於童子端正具足三十二相生已唱言摩陀多(摩陀多者此言持戒)其頂生王具大神通甚有威力統四大洲自在治化諸比丘此等六王壽命無量諸比丘其頂生王右髀出胞生一童子端正具足三十二相名右髀生亦有威力統四大洲其右髀王左髀出胞生一童子亦三十二相名左髀生具威德力王三大洲其左髀王右膝肉胞生一童子威相如前王二大洲其右膝王左膝生一童子威相如前領一大洲諸比丘從此已來有轉輪王皆領一洲汝等當知諸比丘如是次第最初衆立大平等王次意喜王次正真王次最正真王次受齋戒王次頂生王次右髀王次左髀王次右膝王次左膝王次已脫王次已已脫王次髓者王次體味王次果報車王次海王次大海王次奢俱梨王次大奢俱梨王次茅草王次別茅草王次善賢王次大善賢王次相愛王次大相愛王次吽王次大吽王次尼梨迦王次那瞿沙王次狼王次海分王次金剛臂王

次牀王次師子月王次那耶坻王次別者王
次善福水王次熱惱王次作光王次曠野王
次小山王次山者王次焰者王次熾焰王諸
比丘其熾焰王子孫相承有一百一並悉在
彼適多羅城治化天下其最後王名爲降怨
以能降伏諸怨敵故名曰降怨諸比丘其降
怨王子孫相承於阿踰闍城中治化有五萬
四千王其最後王名爲難勝諸比丘其難勝
王子孫相承於波羅柰城中治化有六萬三
千王彼最後王名難可意諸比丘其難可意
王子孫相承於柯䡵囉城中治化有八萬四千
王彼最後王名爲梵德諸比丘其梵德王子
孫相承於彼白象城中治化有三萬二千王
彼最後王名爲象德諸比丘其象德王子孫
相承於拘尸那城中治化有三萬二千王彼
最後王名曰藿香諸比丘其藿香王子孫相
承於優羅奢城中治化有三萬二千王其最
後王名那伽那嗜諸比丘其那嗜王子孫相
承於難降伏城中治化有三萬二千王彼最
後王名曰降者諸比丘其降者王子孫相承

於葛那鴆遮城中治化有一萬二千王彼最
後王名勝軍諸比丘其勝軍王子孫相承於
波波城治化天下有一萬八千王彼最後王
名曰天龍諸比丘其天龍王子孫相承於多
摩梨奢城中治化有二萬五千王彼最後王
名曰海天諸比丘其海天王子孫相承還於
多摩梨奢城中治化有一萬王彼最後王還
名海天諸比丘後海天王子孫相承於檀多
富羅城中治化有一萬八千王彼最後王名
爲善意諸比丘其善意王子孫相承於乓舍
大城治化有二萬五千王彼最後王名善治
化諸比丘善治化王子孫相承還於波羅柰
城中治化有一千一百王彼最後王名大帝
君諸比丘大帝君王子孫相承於茅主大城
中治化有八萬四千王彼最後王復名海天
諸比丘其海天王子孫相承還於適多羅城
中治化有一千五百王彼最後王名爲苦行
諸比丘其苦行王子孫相承還於茅主大城
中治化有八萬四千王彼最後王名爲城面
諸比丘其地面王子孫相承還於阿踰闍城

中治化有一千王彼最後王名爲持地諸比
丘其持地王子孫相承還於波羅柰大城中
治化有八萬王彼最後王名曰地主諸比丘
其地主王子孫相承於寐溙羅城中治化有
八萬四千王彼最後王名曰大天諸比丘其
大天王子孫相承於彼寐溙羅大城中治化
有八萬四千剎帝利王彼一切王於彼寐溙
羅城菴婆羅林中修行梵行其最後王名曰
尼寐王次沒王次堅齊王次軻㗭王次優波
王次㗭摩王次善見王次月見王次闍軍王
次法軍王次降伏王次大降王次更降王次
無憂王次除憂王次肩節王次王勼王次摩
羅王次婁那王次方主王次塵者王次迦羅
王次難陀王次鏡面王次生者王次斛領王
次食飲王次饒食王次難降王次難勝王次
安住王次善住王次大力王次力德王次堅
行王諸比丘其堅行王子孫相承於迦奢婆
波城中治化有七萬五千王彼最後王名菴
婆梨沙諸比丘其梨沙王子名善立諸比丘
其善立王子孫相承於波羅大城中治化有

一千一百王彼最後王名枳梨祁諸比丘彼時有迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀出現世間菩薩於彼修行梵行生兜率天枳梨祁王息名爲善生子孫相承還於適多羅城中治化有一百一王彼最後王名耳其耳王有二息一名瞿曇二名婆羅墮闍彼生一息名甘蔗種諸比丘其甘蔗種子孫相承還於適多羅城中治化有一百一甘蔗種王彼最後王名不善長甘蔗種王諸比丘不善長王而生四子一名優牟佉二名金色三名似白象四名足瑔其足瑔息名曰天城天城有子名曰牛城其子牛城子孫相承於迦毗羅婆蘇都城中治化有七萬七千王彼最後王名廣車王次別車王次堅車王次住車王次十車王次百車王次九十車王次雜色車王次智車王次廣弓王次多弓王次兼弓王次住弓王次十弓王次百弓王次九十弓王次雜色弓王次智弓王諸比丘其智弓王生於二息一名師子頰二名師子足其師子頰紹繼王位生於四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯又生一女名爲不死諸比丘其淨飯王生於二子一悉達多二名難陀白飯二子一名帝沙童二難提迦斛飯二子一阿泥樓馱二跋提梨迦甘露飯王亦生二子一阿難陀二提婆達多其不死女唯有一子名世婆羅菩薩一子名羅睺羅諸比丘如是次第從於大衆平等王來子孫相承最勝種族至羅睺羅童子身上成阿羅漢斷於煩惱盡生死際更無復有諸比丘此因緣故舊往昔時有勝刹利世間出生依於如法非不如法諸比丘有如是法世間刹利最爲勝生爾時自餘諸衆生輩如是念言世間有爲是病是癰是其毒箭熟思惟已棄捨有爲於空山澤造作草庵寂靜禪定有所求須或日初分或後分中出於草庵入村乞食衆人見已須者與之復爲造作或有稱言此等衆生最好作善棄捨世間有流不善諸惡法故名婆羅門此因緣故婆羅門種世間出生或有衆生禪定不成倚著村落多教呪術因此得名爲教者也以其下來入村舍故名向聚落復爲成就諸欲法故名成就欲此因緣故舊往昔時勝婆羅門高行種姓世間出生依於如法非不如法復有自餘諸衆生輩造作種種求利技能工巧藝術諸業之處以此得名爲毗舍也此因緣故舊往昔時毗舍種姓現於世間彼亦如法非不如法諸比丘此等三種世間生已於後復有第四種姓世間出生諸比丘復有一種各自毀呰自家法已剃除鬚髮身著袈裟棄捨世間出家修道口自唱言我作沙門彼作是稱即成正願婆羅門也毗舍亦然復有一種如前毀呰亦捨出家口自稱我當作沙門爲彼故有如是正願諸比丘復有一種刹利以身口意行於惡行以惡行故身壞命終一向受苦其婆羅門及毗舍等亦如是復有一種刹利以身口意行善行故身壞命終一向受樂婆羅門毗舍亦然諸比丘復有一種刹利以身口意行二種行身壞命終當受苦樂婆羅門毗舍亦爾諸比丘復有一種刹利正信出家修習證於三十七助道能盡諸漏心解脫智解脫現見證法得諸神通旣

作證已口自唱言我已盡生梵行已立所作已辦更不受有其婆羅門毗舍亦爾諸比丘此三種姓於彼邊生能成就明行足得阿羅漢名爲最勝諸比丘其梵王娑訶波底昔於我前說如是偈

剎利勝生者　若出諸種姓　明行足成就
彼最勝天人

諸比丘其梵王娑訶波底彼偈善頌非爲不善我已印可諸比丘我多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀亦說此義諸比丘如是次第我所具說世間轉成轉壞轉住諸比丘若有教師爲諸聲聞所應作處哀愍利益而行慈悲我已作訖汝等須依諸比丘此等空閑山林樹下虛房靜室土窟崖龕或冢墓間以稻芉等爲草菴住離於村舍聚落居停如是之處汝等比丘應修習禪勿墮放逸致令後悔此我教示汝諸比丘佛說經已諸比丘等歡喜奉行

起世經卷第十

音釋

滓（側氏切澱也）蔓（無販切）芒（武方切殺芒也）筋（舉欣切骨絡也）屏（必郢切蕃蔽也）坻（直離切）箄（音畢）藿（虛郭切）寐（莫庇切正作寐）

佛說樓炭經卷第一　　福一

西晉三藏法師法立共法炬譯

閻浮利品第一

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時衆比丘飯已後會於講堂共說大地之事佛遙聞之出就堂坐問諸比丘屬何所議諸比丘言心有所疑今此天地云何而成至其然後云何破壞唯議此事願佛解說佛告諸比丘汝欲聞者諦聽受之諸比丘口唯然受教佛言如一日月旋照四天下時爾所四千天下世界有千日月千須彌山王有四千天下四千大海水四千大龍宮四千大金翅鳥四千惡道四千大惡道七千種種大樹八千種種大山萬種種大泥犁是名爲一小千世界如一小千世界爾所小千千世界是名爲中千世界爾所中千千世界是名爲三千大千世界悉燒成敗是爲一佛剎佛告比丘是地深六百八十萬俞旬其邊無限其地立水上其水深四百六十萬俞旬其邊際無有限其風持水其

風深二百三十萬俞旬其邊際無限其海深八百四十萬俞旬其邊際無崖底須彌山王入大海水八萬四千俞旬高亦八萬四千俞旬下狹上稍稍廣上正平種種含生類在上止悉滿無空缺處諸神亦在上止諸尊復尊天神悉在上居止忉利天宮在須彌山上過忉利天上有餤摩天過餤摩天有兜術天過兜術天上有尼摩天過尼摩天上有波羅尼蜜和耶越致天過是上天有梵迦夷天過是天上有魔天其宮廣長二十四萬里宮壁七重七重欄楯七重交露七重行樹七重周帀皆以七寶綵畫妙好金銀水精瑠璃瑪瑙赤真珠硨磲金壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精門水精壁瑠璃門赤真珠壁瑪瑙門瑪瑙壁赤真珠門硨磲壁一切衆寶門綵畫妙好皆以七寶作之金欄楯金柱栿銀桄銀欄楯銀柱栿金桄瑠璃欄楯瑠璃柱栿水精桄水精欄楯水精柱栿瑠璃桄赤真珠欄楯赤真珠柱栿瑪瑙桄瑪瑙欄楯瑪瑙柱栿赤真珠桄硨磲欄楯硨磲柱栿一切妙寶桄金交露者銀垂銀交露者金垂瑠璃交露者水精垂水精交露者瑠璃垂赤真珠交露者瑪瑙垂瑪瑙交露者赤真珠垂硨磲交露者一切寶垂金樹金根金莖銀枝葉華實銀樹銀根銀莖金枝葉華實瑠璃樹瑠璃根瑠璃莖水精枝葉華實水精樹水精根水精莖瑠璃枝葉華實赤真珠樹赤真根莖瑪瑙枝葉華實瑪瑙樹者瑪瑙根莖赤真珠枝葉華實硨磲樹者硨磲根莖一切寶枝葉華實綵畫姝好皆以七寶金銀瑠璃水精赤真珠硨磲瑪瑙其門上有曲廂蓋欄楯上有交露樓觀下有園廬舍宅浴池生種種華樹種種葉種種華種種實出種種香種種飛鳥各各悲鳴過魔天上有梵迦夷天過梵迦夷天上有阿衛貸羅天過是上有首戾斤天過是上有比呼破天過是上有無人想天過是上有阿畢和天過是上有阿答和天過是上有須嗹旃天過是上有須陀尸天過是上有阿迦尼吒天過是上有天名阿竭禪天過是上有天名識知過是上有天名阿因過是上有天名無有思想亦不無想乃至其上有人生老病死往還不復過其上數佛言比丘須彌山王以四寶瑠璃水精金銀作成之須彌山北有天下名鬱單越廣長各四十萬里正四方須彌山王東有天下名弗于逮廣長各三十六萬里周帀正圓須彌山王西有天下名俱耶尼廣長各三十二萬里如半月形須彌山王南有天下名閻浮利廣長各二十八萬里南廣北狹須彌山王北脅天金照北方天下須彌山王東脅天銀照東方天下須彌山王西脅天水精照西方天下須彌山王南脅天瑠璃照南方天下北方天下有樹名銀莖圍二百八十里高四千里枝葉分布二千里東方天下有大樹名條莖圍二百八十里高四千里枝葉分布二千里俱耶尼天下有樹名斤莖圍二百八十里高四千里枝葉分布二千里其樹上有石牛高四十里閻浮利天下有大樹名閻浮高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二千里金翅鳥王及龍有樹名駒利睒高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二千里阿須

倫有大樹名善晝過度高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二千呈忉利天有樹名晝度高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二千里大海北有大樹名閻高四千里莖圍二百八十里枝葉分布二千里北方地空中有叢樹名菴廣長各二千里復有叢樹名閻破又有叢樹名多又有叢樹名那多又有叢樹名男又有叢樹名女又有叢樹名小兒又有叢樹名栢又有叢樹名㮰樫又有叢樹名佉鉢又有叢樹名般奈又有叢樹名比羅又有叢樹名大利又有叢樹名奈又有叢樹名安石榴又有叢樹名抄羅又有叢樹名陂陂又有叢樹名陂隆又有叢樹名阿摩勒又有叢樹名呵梨勒又有叢樹名毗醯勒又有叢樹名箄又有叢樹名竹又有叢樹名施羅又有叢樹名舍羅間又有叢樹名瓜又有叢樹名大瓜又有叢樹名脫華又有叢樹名比羅又有叢樹名須女華又有叢樹名皮羅又有叢樹名和師又有叢樹名萜夷又有叢樹名撥鮮又有叢樹名蒲蔔凡此諸樹廣長各二千

里過是空地其空地中亦有優鉢華池二千里紅蓮華池二千里白蓮華池二千里黃蓮華池二千里青蓮華池二千里過是以地空其空地有海名欝禪從東西流入大海其欝禪海中見轉輪王跡知天下有轉輪王現遊行時跡欝禪北有山名欝禪茄佛語諸比丘其山甚樂姝好巍巍樹木生葉華實甚香畜獸飛鳥無所不有無與等者也佛言比丘其欝禪茄山甚樂姝好巍巍過欝禪茹山有山名須桓那鉢其山有八萬窟中有八萬象皆在中止其象七日一食有六牙上廣下狹牙齒間悉金填過須桓那鉢山次有山名冬王甚高過億山上高四千里上有水名阿耨達廣長二千里其底沙皆金其水涼冷輭美且清以七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙作墼壘其四面起牆亦布底有七重欄楯七重行樹周帀圍遶七寶交露綵畫姝好阿耨達龍王水池四面有陛金陛銀桄銀陛金桄瑠璃陛水精桄水精陛瑠璃桄赤眞珠陛瑪瑙桄瑪瑙陛赤眞珠桄硨磲陛七寶桄陛上

有曲廂蓋皆有欄楯有交露樓觀其水中有青蓮華紅蓮華白蓮華黃蓮華華亦有火色者金色者青色者紅色者赤色者白色者周帀大如車輪其莖大如車轂若刺其汁出如乳色其味如蜜阿耨達龍王宮在其水中宮名般闍兜阿耨達龍王在中止其龍有何等寶何謂爲阿耨達龍過阿耨達龍天下餘諸龍王以三熱見燒阿耨達龍王不以三熱見燒復次天下諸餘龍王過阿耨達龍王餘龍王熱沙雨身上燒炙燋皮燋皮已燒膚燒膚已燒筋燒筋已燒骨燒骨已燒髓燒炙甚毒痛過阿耨達龍王餘龍王皆見熱阿耨達龍王獨不熱是故名爲阿耨達是爲第一事復次天下過阿耨達龍王餘龍王起婬欲事相向時熱風來吹其身燋龍身即失天顏色得虵身便恐不喜天下諸所龍王過阿耨達龍王諸龍王得熱阿耨達龍王獨無熱是故名爲阿耨達是爲二事復次天下諸龍王過阿耨達龍王餘龍王諸金翅鳥王悉入其宮悉恐怖取食之若金翅鳥自念欲入阿耨達龍

王宮適念是便自得無央數災變及其身過阿耨達龍王天下餘龍王皆見是毒熱阿耨達龍王獨不見熱是故名阿耨達是爲三事以三事故名爲阿耨達阿耨達龍王東有大流江下行一江有五百部河繞阿耨達龍王東流入大海阿耨達龍王南有大江名和叉有五百部河遶阿耨達龍王流入南大海阿耨達龍王西有大江名信陀有五百部河流遶阿耨達龍王流入西大海阿耨達龍王北有大江名斯頭有五百部河流遶阿耨達龍

王入北海冬王山南有國名維虵離維虵離北有七黑山七黑山北有七仙人婆羅門在中止一者名機機榆二者名施泥梨三者名欝單四者名禪五者名加虵六者名優多羅七者名波被頭有山名和曇摩過七仙人婆羅門北有山名乾陀摩訶衍中有兩窟一者名晝二者名善晝以七寶作之金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙細輭如繻衣晝善晝窟北有樹王名善住有八千樹王圍遶之善住王樹下有象王名善住在下止有八千象周帀圍遶之善住王樹北有浴池名摩那摩以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙作塹壘之邊有八千浴池周帀圍遶其水皆涼美輭且清其水底沙皆金以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙作七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶其池甚妙好金欄楯者金柱栿銀梲銀欄楯者銀柱栿金梲瑠璃欄楯者瑠璃柱栿水精梲水精欄楯者水精柱栿瑠璃梲赤眞珠欄楯者赤眞珠柱栿瑪瑙梲瑪瑙欄楯者瑪瑙柱栿赤眞珠梲硨磲欄楯者硨磲柱栿一切寶梲金交露者銀垂絡銀交露者金垂絡瑠璃交露者水精垂絡水精交露者瑠璃垂絡赤眞珠交露者瑪瑙垂絡瑪瑙交露者赤眞珠垂絡硨磲交露者一切寶垂絡皆七寶作甚姝好金樹者金根莖銀枝葉華實銀樹者銀根莖金枝葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖水精枝葉華實水精樹者水精根莖瑠璃枝葉華實赤眞珠樹者赤眞珠根莖瑪瑙枝葉華實瑪瑙樹者瑪瑙根莖赤眞珠枝葉華實硨磲樹者硨磲根莖一切寶枝葉華實以七寶作皆姝好摩那摩池周帀四面以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙雜作陛金梲銀陛銀梲金陛水精陛瑠璃梲瑠璃陛水精梲赤眞珠陛瑪瑙梲瑪瑙陛赤眞珠梲硨磲陛一切寶梲以七寶作甚姝好陛上有曲廂蓋欄楯上有交露樓觀下有園觀舍宅有浴池樹生種種華種種寶出種種香中有種種飛鳥相和悲鳴摩那摩池中有青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華中有紅色者金色者青色者黃色者赤色者白色者種種雜色者其華大周帀如車輪其莖周帀如車轂其華斷者出其汁如乳其味如蜜善住象王念欲入池中洗浴相娛樂時即念八千象王爾時八千象王言善住象王以念我等即共往至善住象王所在前住時善住象王與八千象王俱往至摩那摩池諸象中有爲王持蓋者中有扇者周帀圍遶中有含血名機那在前歌舞作妓樂時善住象王至摩那摩池中洗浴作妓樂相娛樂中有象爲王洗鼻口者中有洗牙齒者中有洗頭者中有

洗背者中有洗腹者中有洗髀者中有洗膝者中有洗足者中有洗尾者中有拔華根洗之以與王食者中有以青蓮華黃蓮華赤蓮華白蓮華以鼻壓持散象王頭上者爾時善住象王洗浴相娛樂飲食已便還至善住樹下其八千象王各入其池洗浴作妓樂相娛樂飲食已便還至善住象王所爾時善住象王與八千象王俱前後圍遶還至善住樹下中有爲象王持蓋者中有扇者在前作妓樂歌舞至善住樹間象王從意臥起行步其餘八千象各各亦隨意在樹間臥起行步從意所欲諸八千象樹中有圍四丈九尺中有樹圍五丈六尺中有樹圍六丈三尺中有樹圍七丈七尺中有樹圍八丈四尺中有樹圍九丈一尺中有樹圍九丈八尺中有樹圍十丈五尺中有樹圍十一丈二尺善住象王樹莖圍十丈九尺是八千樹枝葉墮落時風便吹著外其八千象王大小便時諸鬼神便除著外佛言比丘善住象王威神尊巍巍乃如是畜生含血之類迺有此也

鬱單越品第二

佛語比丘鬱單越天下周帀廣長各四十萬里北方天下有種種山無央數其河兩邊有種種樹河水徐行有種種華水中聚流河兩邊有船綵畫姝好以四寶金銀琉璃水精作之北方天下中央有浴池名鬱難陀廣長四千里其水涼輭且清有七重壁水底沙皆金難陀浴池周帀四面有陛以四寶金銀琉璃水精作之金陛銀桄銀陛金桄琉璃陛水精桄水精陛琉璃桄難陀池中有青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華中有紅色者金色者青色者黃色者赤色者白色者周帀絫行其華若斷者出其汁如乳其味如蜜光照四十里其香亦聞四十里難陀浴池東有河名巴味難陀浴池南有河名脩竭難陀浴池西有流河名大士難陀浴池北有流河名善穩是諸河水皆徐行中有聚流行華河兩邊有種種樹以金銀琉璃水精作河兩邊際難陀浴池東有園名賢上有七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶以四寶作之姝好金銀水精琉璃賢上園中有香樹生香華實擘裂者出種種香有擣香樹生華實擘者出種種香有衣被樹有瓔珞樹有不息樹有生華實若擘者出種種衣被種種瓔珞出種種不息有果樹器樹音樂樹生華實實擘者出種種器種種果種種音樂樹高七里有高六里五里者四里三里二里最卑者高一里難陀浴池南有園觀名與賢有七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶以四寶作之中有香樹擣香樹衣被樹瓔珞樹不息樹器樹樹皆有華實實擘者各各出種種香擣香衣被瓔珞不息器果種種音樂樹最小者高十里二十里四十里上至七十里難陀浴池西有園觀名羅越以四寶作七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶諸樹所出生高卑亦如東方園難陀浴池北有園觀名常有華亦以四寶金銀水精琉璃作七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶諸樹所出生高卑亦如東面園北方天下有樹曲合如交露北方天下人在下臥起男女各異處有淨潔粳米不耕種自然

生出一切味欲飯者取淨粳米炊之有珠名餤味著釜下光出熟飯四方人來悉共食之食竟亦不盡無盜賊惡人無言我妻子不田作者飯已面色潤澤有威神男子女人若欲婬泆意起相視無所語男子便在前行女人隨後行至園觀入中共相娛樂二三日若至七日各自隨意罷去不相屬也女人懷妊七日八日便生若男若女便持著四徼道中若有人從東西南北來者與指吮出乳飲是七日已自以福德即長大譬如閻浮利人年二十若二十五時北方天下周帀四方有水名阿耨達後夜起雲天雨八味水如人飲食頃洗浴北方天下淹塵塵不復起譬如酥油塗地塵不起北方天下亦如是地塵不起譬如不息工師若不息工師弟子以種種華結作不息左手持之右手以水洗不息無塵北方天下如是地不起塵常有流水生草樹常有葉華實中有草青譬如孔雀翅色其香如栴檀香足蹈上即陷四寸舉足還復如故北方天下人欲至賢上園觀中遊戲相娛樂即去乘船至岸邊脫衣沐浴相娛樂已便棄船度河往至香樹間取香塗身至衣被樹間取衣著至不息樹間瓔珞樹間器樹果樹間音樂樹間取瓔珞不息著之取器音樂便往至賢上園觀熟時亂風吹掃賢上園觀地伊蘭風至吹落華墮地至人膝時北方天下人悉入賢上園觀中遊戲相娛樂二三日至七日以後各自罷去隨意無所繫屬亦復至與賢上園觀羅越常有華園觀亦如是北方天下人欲飯時取淨潔粳米炊之以炎味珠光炊其下熟飯東方西方南方北方若有人來至其所者皆飯食之其飯亦不盡至人食之已北方天下人有樹名象兜交曲上合如交露人民在上止宿男女各異處北方天下人通齒髮紺青色長八丈人民面色同等長短亦等女人亦如是是人民悉行十善事不復相殺作惡行也皆壽千歲無缺減者死後有生忉利天上者有生鹽摩天上者有生兜術天上者有生尼摩羅天上者有生波羅尼蜜天上者天上壽盡下生閻浮利天下人間即生大豪貴家若婆羅門大長者家北方天下人大小便時劈沒地中其地清潔無有聚糞臭處北方天下人男子女人死時好為衣被莊嚴不啼哭取著四徼道中有鳥名欝遮舉取死人著北方天下外何以故名為欝單越欝單越天下勝是三天下復最上是故名為欝單越復次欝單越天下人食淨潔粳米無有盜賊無有惡者無言我妻子無言我子顏色甚好有威神無短命者死以後生善處是故名欝單越也

轉輪王品第三

佛語諸比丘世間有轉輪王時自然生七寶有四德何等為七一者金輪寶二者白象寶三者紺色馬寶四者明月珠寶五者玉女寶六者主藏聖臣寶七者導道聖臣寶轉輪王其金輪何等類王以十五日月滿時沐浴於高觀上與婇女共坐見東方有自然天金輪來有千輻皆完具悉以天金所成高一丈四尺王見以自念言我從先聖聞若王十五日月滿沐浴上高觀與婇女俱坐見東方有自

然金輪者即得作轉輪王王自念欲試天金輪爾時轉輪王便試天金輪即便會四部兵往至天金輪所整衣服長跪叉手持右手指金輪使東飛金輪即東飛轉輪王即與四部兵及家室親屬悉隨之飛四天王天上諸天皆亦在金輪前飛行金輪所至止處轉輪王便與四部兵家室親屬皆止宿其中爾時東方弗于逮諸王以金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟共往至轉輪王所白言大王來大善東方諸城國界富樂熾盛安隱五穀豐熟人民衆多珍寶衆多工巧者饒明月珠玉瑠璃白象馬牛羊奴婢米穀豐饒倉庫儲滿願大王止此我等承受其教令轉輪王便告諸王言諸賢等各自治國以正法莫行非法諸賢等但莫殺生莫盜竊莫犯人婦女莫妄語罵詈惡口兩舌莫念惡當念慈心爲正見奉行如是如是者則爲受我教爾時諸小王持國界奉上轉輪王轉輪王即往案行東方諸國於其中止頓無央數歲相娛樂快樂飲食得東海內悉屬已便還南方閻浮利天下王降服亦如是復與家室親屬及四部兵金輪在前飛行復至西方俱耶尼亦如是復至北方鬱單越天下亦如是四天王上諸天皆在金輪前飛金輪所至到止處轉輪王便與家室親屬四部兵止頓其中爾時北方諸小王以金鉢盛滿銀粟以銀鉢盛滿金粟共往至轉輪王所白言大王來大善北方諸城國界富樂熾盛安隱五穀豐熟人民珍寶衆多工巧者饒明月珠玉瑠璃象馬牛羊奴婢米穀豐饒倉庫儲滿願大王止此我等承受其教轉輪王便告諸小王言賢等各自治國以正法莫行非法賢等莫殺生莫盜竊莫犯人婦女莫妄語罵詈惡口兩舌莫念人惡當念慈心爲正見奉行如是者則爲受我教爾時諸小王持國界奉上轉輪王轉輪王案行北方諸國於其中止頓無央數歲相娛樂快樂飲食得北海內悉屬已便與家室親屬及四部兵還閻浮利天下威神更巍巍其金輪王爾時便量度東西長四百八十里南北廣二百八十里諸天爲轉輪王造起城壁七重七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶綵畫姝好皆以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙更互相成金壁者銀門銀壁者金門瑠璃壁者水精門水精壁者瑠璃門赤眞珠壁者瑪瑙門瑪瑙壁者赤眞珠門硨磲壁者一切寶門城周帀四方有門金欄楯者金柱桄銀桄銀欄楯者銀柱桄金桄瑠璃欄楯者瑠璃柱桄水精桄水精欄楯者水精柱桄瑠璃桄赤眞珠欄楯者赤眞珠柱桄瑪瑙桄瑪瑙欄楯者瑪瑙柱桄赤眞珠桄硨磲欄楯者硨磲柱桄一切寶桄金交露者銀垂絡銀交露者金垂絡瑠璃交露者水精垂絡水精交露者瑠璃垂絡赤眞珠交露者瑪瑙垂絡瑪瑙交露者赤眞珠垂絡硨磲交露者一切寶垂絡復以七寶作樹甚姝好金樹者金根金莖銀枝葉華實銀樹者銀根莖金枝葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖水精枝葉華實水精樹者水精根莖瑠璃枝葉華實赤眞珠樹者赤眞珠根莖瑪瑙枝葉華實瑪瑙樹者瑪瑙根莖赤眞珠枝葉華實硨磲樹者硨磲根莖一切寶枝

葉華實門上有曲廂蓋交露有樓觀邊有園觀舍宅浴池中有種種樹種種葉種種華種種實出種種香種種飛鳥相和而鳴其城姝好威神巍巍金輪便止城中度量東西八十里南北四十里爾時諸天爲轉輪王以七寶作宮殿壁七重七寶欄楯七重七寶交露七重七寶行樹七重周帀圍遶七重門上有曲廂蓋交露有樓觀下有園觀浴池種種樹種種葉種種華實種種飛鳥相和而鳴造起轉輪王宮殿已金輪便立宮門前虛空中爾時

轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然金輪寶今我以爲作轉輪王乎佛言轉輪王有自然金輪寶如是轉輪王有白象寶何類轉輪王明旦與諸臣共會參議時即自然有白象在前現皆白身體完具能飛行端正頭赤有六牙上麤下細牙如畫閒金色轉輪王見已念言此象若可調者便當爲賢善則與調象師使調適一反調便調善最如調善畜爾時轉輪王欲試白象寶便使會四部兵被白象莊嚴已騎白象日出便出宮門飛行遶四海內即時還宮坐相娛樂爾時轉輪王甚大歡喜踊躍言以爲我自然白象寶今我以作轉輪王轉輪王自然有白象寶如是轉輪王有紺色馬寶何等類轉輪王明旦與左右共參議時見自然紺色馬在前其馬身青毛衣滑澤頭黑轉輪王自念言若調此馬者便當妙好則與馬師使調即時調好最如賢善馬爾時轉輪王欲自試紺色馬寶即使會四部兵被已騎日未出便出宮門則與四部兵飛行遶四海內即日還宮坐相娛樂甚歡喜踊躍言

以爲我自然紺色馬寶今我以爲作轉輪王轉輪王有紺色馬寶如是轉輪王有明月珠寶者何等類轉輪王明旦與諸臣共坐參議時見有自然明月珠寶在前其珠青瑠璃色八方滑澤好清潔有光明照曜轉輪王見已自念言如此珠照我後宮中懸者爲姝好爾時轉輪王欲自試明月珠寶便使會四部兵持珠著幢頭夜從宮門出與四部兵爾時明月珠寶光照諸長者婆羅門家令起作使奴婢販賣市井謂爲日出其珠照四部兵明出宮四十里飛行遶四海內即夜還宮坐甚歡喜踊躍言以爲我自然明月珠寶今我以作轉輪王轉輪王有明月珠寶如是轉輪王有玉女寶者何等類轉輪王明旦與諸大臣參議時有自然玉女寶在前見端正姝好面色無比亦不長不短不肥不瘦不白不黑冬時身則溫夏時身則涼身體諸毛孔皆栴檀香口出蓮華香轉輪王甚愛重之意不起婬欲向他人何況當復身行爾時轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然玉女寶今以作轉輪王

轉輪王有玉女寶如是轉輪王有主藏聖臣寶何等類轉輪王明旦坐參議時見主藏聖臣寶在前解慧曉事至誠往至轉輪王所白言轉輪王所欲求索者我當爲王辦之王但自安隱坐轉輪王欲試主藏聖臣寶便會四部兵乘船入水告主藏聖臣我欲得金銀珍寶汝當與我主藏聖臣白轉輪王言度水已隨王所欲即當得之王言今當於此用之疾與我金銀珍寶度水已我不用主藏聖臣聞受其教正衣服船上長跪右手撓水以器抄

金銀珍寶譬如蟲著樹諸金銀珍寶器著手如是爾時主藏聖臣持衆珍寶著船上白轉輪王言欲得幾許金銀珍寶今當與王轉輪王告主藏聖臣言我所有金銀珍寶甚衆多但欲試卿耳主藏聖臣聞已便還持金銀珍寶著水中爾時轉輪王甚歡喜踊躍言以爲我自然主藏聖臣寶今我以作轉輪王轉輪王有主藏聖臣寶如是轉輪王有兵臣寶何等類轉輪王明旦坐衆議時見有兵臣在前解慧勇猛曉事往至轉輪王所白轉輪王言王所欲爲作我當爲辦王但安坐莫憂爾時轉輪王欲試兵臣便會四部兵告兵臣寶言不曉兵法者教令曉之已曉者教令重知不曉住者教令知住不曉騎乘弓馬者教令知兵門寶即受教皆教諸兵轉輪王甚歡喜踊

十九

躍言以爲我自然兵臣寶我今以爲轉輪王轉輪王有兵臣寶如是佛言轉輪王有七寶如是佛言轉輪王有四德云何爲四德一者大富珍寶田宅奴婢珠玉象馬工巧者衆多天下人富無有如轉輪王者是轉輪王第一德二者轉輪王最端正姝好顏色無比天下人端正姝好無有如轉輪王者是轉輪王第二德三者轉輪王常安隱無疾病身常等亦不寒亦不熱適其意諸所飲食皆安隱天下人無有如轉輪王無疾病者是爲轉輪王第三德四者轉輪王常安隱長壽天下人無有常安隱長壽如轉輪王者是爲轉輪王第四德轉輪王有七寶及四德如是轉輪王以正法行爲正見不轉善見行十善事教諸小國王傍臣左右人民奉行十善事轉輪王愛念諸郡國人民如父愛子諸郡國人民愛敬轉輪王如子愛父轉輪王治天下閻浮利地平正無有高下無有棘刺無有毒獸蟲蟻無有山陵谿谷無有礫石地但有棄捐金銀明月珠玉瑠璃琥珀水精硨磲瑪瑙珊瑚轉輪王天下治國時富樂安隱熾盛五穀豐熟人民衆多佛語比丘轉輪王治國時天下有八萬郡國聚落居鷄鳴展轉相聞轉輪王治國時天下常遍有水草木常有青樹木常有葉華實其地草葉周帀分布色如孔雀毛其香如華香足蹈上減四寸入地舉足還復如故地草又無四寸空缺處有香樹常生華實破其實出種種香有衣被樹出華實及種種衣被有珠寶瓔珞樹出華實破中有無央數種種珠寶瓔珞有不息華樹出華實破中有種種

二十

不息有果樹常生華實破中有種種果有器樹生華實破中有種種器妓樂樹生華實破中有種種音樂轉輪王治國時是天下閻浮利不耕種米穀稻粮皆自然生淨潔無穢出其味有種種甘轉輪王臨壽終時身不甚痛譬如習樂人大食腹不甚痛轉輪王臨壽終時身體痛如是轉輪王命過以後金輪白象寶便滅去紺色馬明月珠寶亦沒去玉女寶主藏聖臣寶導道聖臣寶便沐浴轉輪王身以綿纏身復以五百張白氎纏身著鐵棺中以酥灌其上滿以蓋覆之以釘釘之出轉輪王棺衆人共作妓樂歌舞出著城外積一切香薪持轉輪王棺著上便放火耶維燒已玉女寶主藏聖臣導道聖臣寶共收骨以七寶於四徼道中起塔高四十里廣長四十里周

帀起牆廣長二百里以七寶金銀水精瑠璃
赤眞珠硨磲瑪瑙作七重欄楯七重交露七
重行樹周帀圍遶甚姝好其從四方來禮轉
輪王行法起塔皆得無數福爾時玉女寶主
藏聖臣寶導道聖臣寶爲轉輪王起塔已便
布施饑者與食渴者與漿欲得衣者與衣欲
得香熏華者與香熏華欲得財物牛羊者與
之其後玉女寶主藏聖臣寶導道聖臣寶皆
命過

佛說樓炭經卷第一

音釋

栿（房六切）桄（古黄切）⿰口建（都計切）脅（虛業切）睒（失冉切）捘（蘇禾切）輭（而兗切柔也）墼（古歷切未燒塼也）壘（力軌切猶疊也）陛（部禮切）筋（舉欣切）繻（汝朱切繒也）轂（古祿切輻所湊也）髀（部禮切股也）擣（都皓切舂也）擘（博陌切剖分也）徼（古弔切境也）吮（徂兗切嗽也）磅（普擊切裂也）輻（方六切輪轑也）儲（直魚切畜積也）竊（千結切私也）罵（莫駕切）詈（力置切）獷（古猛切穀惡也）

佛說樓炭經卷第二　福二

西晉三藏法師法立共法炬譯

泥犂品第四

佛告比丘有大鐵圍山更復有第二大鐵圍山中間窈窈冥冥其日月大尊神光明不能及照其中有八大泥犂一泥犂者有十六部第一大泥犂名想第二大泥犂名黑耳第三大泥犂名僧乾第四大泥犂名樓獵第五大泥犂名噭嚾第六大泥犂名燒炙第七大泥犂名釜煑第八大泥犂名阿鼻摩呵佛言何以名爲想其大想泥犂若有人墮中者其八指生爪如利刀以相把刺其肉應手墮去想念欲相殺以是麤想事故名爲想泥犂更復有餘種種因緣復次其大想泥犂若有人墮中者手中自然刀劒以相斫刺想欲殺他人以是麤想事故名爲想復次更復有餘因緣其有人墮中者手中自然小刀以刺剝他人想念欲殺之以是麤想事故名爲想復有餘因緣其有人墮大想泥犂中者以手搔從足剝餘者至頂想念欲殺他人涼風起吹之身瘡平復展轉相語當復長生中復有相語言我曹今適生以是故名爲想泥犂復有餘因緣用是故泥犂中人壽長久乃從想泥犂中出便走求解脫復有泥犂名爲黑界縱廣二萬里悉入中裹火從身出遶身三匝還入身毒痛不可忍過惡未解故不死復次黑界泥犂東壁火遶三匝燒人燄至西壁西壁火燄至東壁南壁火燄至北壁北壁火燄至南壁上火燄下至地地下火燄上至上人在中燒炙毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚久久乃從黑界泥犂出便走求解脫有泥犂名沸屎縱廣二萬里悉入沸屎中自然至頸熱沸踊躍人以手把蹶欲出不能得身體手足耳鼻面目皆爛熟毒痛不可忍過惡未盡故不死有蟲名鍼口啄人髑髏啄人肉穿之破骨噉人髓泥犂中人手拳扶食之脣舌皆焦咽喉腹中腸胃皆爛便下過去毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚久以後乃從沸屎泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名五百釘縱廣二萬里悉入中泥犂旁各取人手

足卧撲著釘地以燒鐵釘釘其右掌以鐵釘釘左掌以鐵釘釘其右足復以鐵釘釘其左足復以鐵釘釘其心復以鐵釘遍釘其身下徹地悉以五百釘釘其身續動欲起毒痛不可忍泥犁旁問言欲求何等報言我但苦饑渴泥犁旁取鉗拗開口燒熱鐵注其咽中脣舌咽皆焦腹中腸胃皆焦爛與腸胃下過去毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故人在泥犁中甚長久以後乃從五百釘泥犁得出便走欲求解脫有泥犁名車怙縱廣二萬里悉入其中泥犁旁便問言欲求何等報言但苦饑渴泥犁旁便各各取其身撲著地取鉗拗開其口取消銅灌人口中脣舌皆焦腹中五臟腸胃皆焦爛燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不死在泥犁中甚長久以後乃得出便走欲求解脫有泥犁名爲飲悉入中泥犁旁便問言欲求何等報言我但苦饑渴泥犁旁即各各取其人身撲著燒熱地以鉗拗開其口以燒鐵丸著人口中脣舌咽皆焦五臟腸胃盡焦便下過去毒痛不可忍過惡未盡故

不死在其中甚長久乃從飲悉泥犁中出便走求解脫有泥犁名一銅釜縱廣二萬里盡入中泥犁旁便共舉人身體手足著釜中煑在底亦熟在上亦熟湯沸踊躍起沫有在上露手足者覆亦熟譬如煑豆在底亦熟在上亦熟覆亦熟露亦熟泥犁中人亦如是在二萬里銅釜泥犁中上下皆熟頭面耳鼻手足皆見泥犁旁以矛刺内其中毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故在其中甚久長已後乃從一銅釜泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名多銅釜縱廣二萬里悉入中泥犁旁便各各舉其身手足著釜中湯沸踊躍展轉在底在上頭面手足皆見熟爛泥犁旁便以蹂擣罪人持著餘釜中見煑亦如是毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從多銅釜泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名鐵磨縱廣二萬里悉入其中泥犁旁便各各取人著鐵磨上卧以蓋覆上便旋磨使碎血肉流下骨留在磨中火出燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故在其中甚長久

已後乃從鐵磨泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名膿血縱廣二萬里人悉入其中即自然有膿血火燄出人以手足把磨欲出頭面耳鼻身體手足皆焦便自以手取膿血食之脣舌咽皆焦腹中腸胃五臟皆焦便下過去毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從膿血泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名高峻縱廣二萬里人悉入其中泥犁火燄出泥犁旁即赴人上下出頭面耳鼻身體手足皆焦爛毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從高峻泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名斫板縱廣二萬里人悉入其中泥犁旁便各各取人撲著熾鐵地以鐵繩量度身以兩手持斧斫剒人身及頭面手足鼻耳毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚長久已後乃從斫板泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名斛量縱廣二萬里人悉入其中泥犁旁即取炭火中人使著斛中量以手摩上頭面身體手足鼻耳皆焦爛泥犁旁走人火上往還燒炙毒痛不可忍

過惡未解故不死在其中甚長久已後乃從斛泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名劒樹葉縱廣二萬里人悉入其中風至吹鐵劒樹葉墮落截人手足頭面耳鼻身體毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從鐵劒樹泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名撓撈河縱廣二萬里河兩邊生剝頭刀草人悉入其中刀刃逆刺人斷人手足頭面鼻耳身體毒痛不可忍爾時人皆墮撓撈河湯沸踊躍下底有八寸蒺藜刺刺人身血流灑但有其骨便沸踊躍轉上下毒痛不可忍風吹至岸邊草刀逆向內截人頭面耳鼻身體手足毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂旁即問人言欲求何等報言我但苦饑渴泥犂旁便各各取人撲著燒熱地以消銅灌人口中脣舌咽喉皆焦身體五臟腸胃皆焦便下過去毒痛不可忍過惡未解故不死河兩邊有鐵樹泥犂旁便取人舉著鐵樹上樹生刺刺下垂刺人身體血肉出流墮餘但有骨風起吹人身體平復如故有鳥名鐵烏觜啄其頭啖其腦在頭上住啄取人瞳子人欲下鐵刺仰向刺人欲上復下向刺人爾時人走行欲求解脫還墮撓撈河中湯沸踊躍墮底爲蒺藜所刺如故上浮風吹至岸邊草刀逆截傷人頭面耳鼻身體手足毒痛不可忍過惡未解故不死泥犂旁問言欲求何等報言我但苦饑渴便持消銅灌口中脣舌咽喉腸胃皆焦爛便下過去上岸邊泥犂旁復著岸邊樹上欲下上刀逆刺人有鳥名那尼觜齧人頭啖其腦在人頭上啄人瞳子欲上下刺逆向刺人毒痛不可忍過惡未盡故不死復還墮撓撈河在中毒痛如故風復吹至岸邊草刀逆刺刺人如故泥犂旁復問人言欲求何等報言但苦饑渴以其消銅灌其口中如故燒炙毒痛不可忍在其中甚長久已後乃從撓撈河得出便走欲求解脫有泥犂名狼野干縱廣二萬里人悉入其中狼野干自然在前住身中出火餤所齧人身肉應其口而食之毒痛不可忍飛鳥共來啄啖人肉脫人眼者毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從狼野干泥犂得出便走欲求解脫有泥犂名寒冰縱廣二萬里人悉入其中風周帀四面起寒冰風吹人身肌膚皮肉筋骨入髓中用是故便於中死佛言何以故名爲黑耳泥犂若有人墮黑耳泥犂中者黑風熱沙雨其身上即墮地焦皮肌膚骨肉及髓毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名爲黑耳復有餘因緣復次黑耳大泥犂其有人墮中者以燒黑鐵索縛其身風便勒結之斷其身皮肌膚破骨出髓毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名黑耳復次有因緣墮其黑耳大泥犂中者泥犂旁以黑鐵燒熱繩纏裹人身焦皮肉肌膚骨髓毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名爲黑耳復次其有人入大黑耳泥犂旁以鐵繩左右絞其人身以鋸截之以斧斷之毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名爲黑耳復次人在其中甚長久燒炙毒痛乃從黑耳泥犂中出便走欲求解脫有泥犂名黑火縱廣二萬里人悉入中黑火從身出遶身三帀還入身毒痛不可

忍過惡未盡故不死在泥犂中甚長久乃從
果火泥犂中出隨次入如前十六泥犂至寒
冰泥犂乃命過佛言何以故名爲僧乾泥犂
其有人墮僧乾大泥犂中者自然兩鐵山出
火火山合拍泥犂中人破碎其身毒痛不可
忍過惡未盡故不死是故名爲僧乾復有餘
因緣復次若有人墮僧乾大泥犂中者人悉
入其中有兩山相拍罪人身皆破碎解墮毒
痛不可忍過惡未盡故不死是故名爲僧乾
復有因緣人在其中甚長久乃從大僧乾泥
犂中出便走欲求解脫復次入十六泥犂如
前復至寒冰泥犂乃命過佛言何以故名樓
獵泥犂其有人墮樓獵中者泥犂旁各各取
人著鐵銚中人大嚾呼大毒大痛是故名爲
樓獵復次有罪人墮樓獵泥犂中者泥犂旁
取人著鐵鼎中大毒大痛嗷嚾是故名爲樓
獵復次其有罪人墮樓獵泥犂中者泥犂旁
各各取人著鐵釜中大毒大痛嗷嚾是故名
爲樓獵復有餘因緣罪人在其中甚長久乃
從樓獵泥犂中出便走欲求解脫復隨次入
十六泥犂如前至寒冰泥犂乃命過佛言何
以故名爲嗷嚾其有人墮大嗷嚾泥犂中者
泥犂旁各各取其人身著大銚中煑極毒痛
大嗷嚾是故名爲大嗷嚾復有餘因緣其有
罪人墮大嗷嚾泥犂中者泥犂旁各各取其
人身著大釜中甚毒痛大嗷嚾復有餘因緣
其罪人墮大嗷嚾泥犂中者泥犂旁各各取
人著鼎鑊中煑甚毒痛大嗷嚾是故在其中
甚長久乃從大嗷嚾泥犂中出便走欲求解
脫隨次入十六泥犂如前至寒冰乃死佛言
何以故名爲燒炙其有罪人墮大燒炙泥犂
中者泥犂旁各各取人著鐵舍中自然出火
燒炙毒痛是故名爲燒炙復次其有罪人墮
大泥犂燒炙中者泥犂旁牽人入鐵交露中
自然有火燒炙毒痛是故名爲燒炙過惡未
盡故不死復次其有罪人墮大燒炙泥犂中
者泥犂旁牽人入鐵堂上自然有火燒炙毒
痛是故名爲燒炙罪人在其中甚長久乃從
燒炙泥犂中出便走欲求解脫隨次入十六
泥犂如前至寒冰泥犂乃命過佛言何以故
釜煑泥犂蚊佛言何以故名爲阿鼻摩呵其
有罪人墮阿鼻摩呵泥犂中者眼但見惡色
不見善色耳但聞惡聲不聞善聲口所食但
得惡味不得甘美鼻所聞臭不聞香身所更
但得惡意所念法但有惡無善是故名爲阿
鼻摩呵復有餘因緣有罪人墮阿鼻摩呵泥
犂中者東壁火餤至西壁西壁火餤至東壁
南壁火餤至北壁北壁火餤至南壁上火餤
下至地地火餤上至上六面火來燒炙人毒
痛是故名爲阿鼻摩呵復次其罪人墮阿鼻
摩呵泥犂中者彈指頃無有樂是故名爲阿
鼻摩呵罪人在其中甚長久乃從阿鼻摩呵
泥犂中出便走欲求解脫隨次入十六泥犂
如前至寒冰泥犂乃死佛言大鐵圍山外閻
浮利天下南有閻羅王城縱廣二十四萬里
以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重
行樹園觀浴池周帀圍遶金壁銀門銀壁金
門瑠璃壁水精門水精壁瑠璃門赤眞珠壁
瑪瑙門瑪瑙壁赤眞珠門硨磲壁一切寶門
上有曲廂蓋交露下有園觀浴池有種種樹

葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴佛言人身行惡口言惡心念惡死後墮此閻羅王泥犂中者泥犂旁便反縛罪人以見閻羅王白王言此諸人悉不孝父母不承事沙門道人不畏後世禁忌願王隨所知而罰之王即呼人前安諦審實問其人汝昔在世間時不見人年老百二十頭白齒落面皺皮緩氣力衰微持杖而行身體顫慄其人言已見何以不自念我亦當如是老極無有能脫不老者何不自改身口意爲善其人對言我實婬亂王言今我當便問汝婬亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非親屬知識過亦非先祖去人過亦非沙門婆羅門過汝作惡身自當受第一閻羅王問閻羅王第二安諦審實問汝昔在世間時爲不見人男女病困劣著牀惡露自出身卧其上不能坐起居人坐起飯食之其人對言已見王言汝何以不念我亦當如是病瘦自改身口意爲善我實婬亂王言今我當便問汝婬亂之意是過亦非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非親屬知識過亦非先祖去人之過亦非沙門非婆羅門過汝自作惡身自當受第二閻羅王問閻羅王第三問汝昔在世間時爲不見男女死時身體壞敗破碎如朽木棄捐爲鳥蟲蟻狐狼所食若有燒者葬埋者其人對言已見汝何以不自念我亦當如是死當自改身口意爲善我實婬亂王言我當問汝婬亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非先祖去人過亦非親屬知識過亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自當受第三閻羅王問閻羅王第四問汝昔在世間時爲不見小兒無所知屎尿自惡其人言我已見何以不自念我本亦如是當自改身口意爲善我實婬亂王言今我當問汝婬亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非先祖去人過亦非親屬知識過亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自當受第四閻羅王問閻羅王第五安諦審實問汝昔在世間時爲不見郡國縣邑中得盜賊犯事殺人者以見白王王勑使四支梟挓之若著釜中煑若生燒之若閉著牢獄掠笞毒痛若斷手足鼻耳若生貫之若斷頭種種酷毒之其人對言已見汝何以不自念我若有過亦當取我如是當改身口意爲善我實婬亂當問汝婬亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非先祖去人過亦非親屬知識過亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自當受第五閻羅王問便持付泥犂旁即各各取人倒著泥犂中泥犂城廣長各四萬里窈窈冥冥佛爾時說偈言

四方有四門　諸角治甚堅　垣壁以鐵作
上亦有鐵覆　其地悉布鐵　火悉自然出

其界有十大泥犂第一名阿浮第二名尼羅浮第三名阿呵不第四名阿波浮第五名阿羅留第六名優鉢第七名修揵第八名蓮華第九名拘文第十名分陀利佛言何故名爲阿浮阿浮泥犂中罪人自然生身譬如雲氣是故名爲阿浮何以故名爲尼羅浮尼羅浮泥犂中罪人身譬如碌礡肉是故名爲尼羅浮何以故名爲阿呵不阿呵不泥犂中罪人

甚大苦甚大痛嗜呼是故名爲阿呵不何以故名爲阿波浮阿波浮泥犂中罪人甚酷甚痛大呼嗁嚾是故名爲阿波浮何以故名爲阿羅留阿羅留泥犂中罪人甚苦甚痛欲嚾呼不能但動舌是故名爲阿羅留何以故名爲優鉢優鉢泥犂中罪人身青譬如優鉢是故名爲優鉢何以故名爲修揵修揵泥犂中罪人身黃譬如修揵是故名爲修揵何以故名爲拘文拘文泥犂中罪人身色黃白譬如拘文是故名爲拘文何以故名爲分陀利分陀利泥犂中罪人身色赤如分陀利是故名爲分陀利何以故名爲蓮華蓮華泥犂中罪人身紅色是故名爲蓮華佛言譬如有百二十斛四斗篅滿中芥子百歲者人取一芥子去比丘是百二十斛四斗芥子悉盡人在阿浮泥犂中尚未竟若人在尼羅浮泥犂中者百歲取一芥子盡二千四百八十斛芥子乃得出耳在阿呵不泥犂中百歲取一芥子盡四萬八千一百六十斛乃得出在阿波浮泥犂中百歲取一芥子盡九十六萬三千三百斛乃得出在阿羅留泥犂中百歲取一芥子盡千九百二十六萬四千斛乃得出在修揵泥犂中百歲取一芥子盡三億八千萬五百二十八斛乃得出在青蓮華泥犂中百歲取一芥子盡八十六億五百六十萬斛乃得出在黃白蓮華泥犂中百歲取一芥子盡千七百二十億萬一千二百斛乃得出在拘文蓮華泥犂中百歲取一芥子盡三萬四千四百億二十二萬四千斛乃得出在紅蓮華泥犂中百歲取一芥子盡六十萬八千八百億四百四十八萬斛乃得出二十小劫爲半大劫有人名拘波利墮紅蓮華泥犂中坐誹謗舍利弗摩訶目犍連佛於是說偈言

若有人發起者　從口語出刀刃
坐語說惡之事　便還而自截傷
若可誹反歎譽　可歎者反誹謗
口說惡猶重過　口過重不安隱
譬如人摶掩者　是諸過薄少耳
有惡意向賢者　是過爲最大重
泥犂浮有百千　阿浮有三十五

閻羅王晝夜各三過燒熱銅自然火在前宮中王即恐畏衣毛起竪即出宮舍外外亦自然有火王大怖懅遂入宮泥犂旁便各各取閻羅王撲燒鐵地持鐵鉤鉤其口開以消銅灌王口中焦喉咽已皆焦腹中腸胃五臟銅便下過去燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不死世間其有身行惡口言惡心念惡死後墮惡道燒炙毒痛如泥犂中罪人世間人其有身行善口言善心念善死後皆生天上佛於是說偈言

王使神呼問之　人民所作過惡
其人常而憂毒　人用是身勤苦
知當問不作惡　即奉行賢善法
若有恐見因緣　生但有病及死
無因緣便解脫　生病死便滅盡
得安隱甚快樂　即見在得滅度
一切恐怖畏懅　度無爲獨有常

阿須倫品第五

佛言須彌山下深四十萬里中有阿須倫名杪多尸利其城郭廣長各三百三十六萬里

以七寶作之甚姝好金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙周帀圍遶有七重壁欄楯七重交露七重行樹高八萬里長六萬里皆以七寶作也四方有四門門高百里廣六十里一一門邊各有十阿須倫居止以七寶作殿舍七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶樹有青色者紅色者黃色者白色者有葉樹華樹實樹樹上有飛鳥止名爲鶴孔雀鸜鵒白鵠悉在樹上甚好相和而鳴抄多尸利阿須倫東出四萬里中有阿須倫城郭廣長各三十六萬里以七寶彩畫姝好金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶四方有門門高十萬里廣六萬里各各有三百阿須倫止周帀圍遶有七重流水甚深滿中有青蓮華黃蓮華紅蓮華白蓮華其底沙皆金邊有樹青色者紅色者黃色者白色者有果樹華樹實樹樹上有種種飛鳥止甚姝好相和而鳴抄多尸利阿須倫南出四萬里中有阿須倫名波陀呵阿須倫城郭廣長各三十六萬里以七寶彩畫姝好七重壁七重欄楯七重交露七重行樹四方有門門高十萬里廣六萬里一一門各有三百阿須倫止周帀有七重流水甚深滿其水底沙皆金中有青紅黃白蓮華有七重壁七重欄楯交露樹木周帀圍遶有青紅黃白樹生葉華實樹樹各有種種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須倫西出四萬里有阿須倫名波利其城廣長各三十六萬里皆以七寶彩畫姝好作七重壁欄楯交露樹木垣牆高十萬里廣六萬里四方有四門門高十萬里廣六萬里皆以七寶作門一一門邊各有三百阿須倫止其宮殿亦以七寶作七重壁欄楯交露樹木七重流水甚深滿其水底沙皆金亦有青紅黃白蓮華亦有青紅黃白樹生葉華實上有種種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須倫宮北出四萬里中有羅呼阿須倫其城郭廣長各三十六萬里亦有七寶彩畫姝好作七寶壁欄楯交露樹木周帀圍遶垣牆高十萬里廣六萬里四方有四門門高十萬里廣六萬里一一門邊各有三百阿須倫止其宮殿亦以七寶作七重壁七重欄楯交露樹木周帀七重流水深滿中有青紅黃白蓮華其水底沙皆金復以七重欄楯交露樹木周帀圍遶有青紅黃白樹生葉華實上有種種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸利阿須倫城中有大樹名爲晝過度高十二萬里周帀亦有十二萬里根深二萬里莖圍四萬里常有華實抄多尸利阿須倫身高二萬八千里有高二萬四千里者有高二萬里者有高萬六千里者有高萬二千里者有高八千里者有高七聲者長六聲者五聲者四聲者三聲者二聲者最小者長一聲抄多尸利阿須倫宮有四品常持風持之何等爲四一者不可壞風二者堅住風三者持風四者上風是爲四品風主持水在上如浮雲矣

龍鳥品第六

佛告比丘言有四種龍何等爲四一者卵生種龍二者水生種龍三者胎生種龍四者化生種龍是爲四種龍佛語比丘金翅鳥有四

種一者卵生種鳥二者水生種鳥三者胎生種鳥四者化生種鳥是爲四種鳥大海底須彌山北有娑竭龍王宮廣長八萬俞旬以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙作七重壁七重欄楯七重交露七重樹周帀姝好金壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精門水精壁瑠璃門赤眞珠壁瑪瑙門瑪瑙壁赤眞珠門硨磲壁一切寶門彩畫姝好其壁二萬里有一門門高二千四百里廣千二百里其門常有五百鬼神守門門壁上有欄楯交露曲廂蓋門邊有園觀浴池有種種樹出種種香有種種華種種葉種種飛鳥相和而鳴大海北邊有難頭和難龍王宮廣長各二萬八千里以七寶作七重壁欄楯七重交露樹木周帀圍遶門高千四十里廣四百八十里壁上有欄楯交露曲廂蓋周有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴如娑竭龍王園觀難頭和難龍王北有大樹名爲拘梨睒薗園遶二百八十里高四千里枝葉分布二千里拘梨睒樹東有卵種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨睒樹南有水種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨睒大樹西有胎生種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴拘梨睒大樹北有化生種金翅鳥宮廣長二十四萬里周有七寶七重壁欄楯交露樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴卵生種金翅鳥欲求取卵種龍時從拘梨睒樹東枝下入大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之不能得食胎種水種化種龍水種金翅鳥欲求取卵種龍時便從拘梨睒大樹東枝下至大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之水種金翅鳥欲取水種龍時便從拘梨睒大樹南枝下入海以翅搏海水波萬六千里取水種龍食之不能得食胎種化種龍胎種金翅鳥欲取卵種龍時便從拘梨睒大樹東枝下入海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之胎種金翅鳥欲取水種龍時便從拘梨睒大樹南枝下至大海以翅搏海水波萬六千里取水種龍食之胎種金翅鳥欲取胎種龍時便從拘梨睒大樹西枝下入海以翅搏海水波三萬二千里取胎種龍食之不能取化種龍食之化種金翅鳥欲取卵種龍時便從拘梨睒大樹東枝下至大海以翅搏海水波八千里取卵種龍食之化種金翅鳥欲取水種龍時便從拘梨睒大樹南枝下入大海以翅搏海水波萬六千里取水種龍食之化種金翅鳥欲取胎種龍時便從拘梨睒大樹西枝下入大海以翅搏海水波三萬二千里取胎種龍食之化種金翅鳥欲取化種龍時便從拘梨睒大樹北枝下入大海以翅搏海水波六萬四千里取化種龍食之有餘龍王金翅鳥不能得食者何等龍王金翅鳥不能得食者一者娑竭龍王二者阿耨達龍王三者難頭和難龍王四者善見龍王五者提頭賴龍王六者伊羅慕龍王七者善住龍王八者迦拘龍王九者阿于樓龍王十者欝旃鉢龍王十一者揵阿具曇龍

王十二者監波龍王金翅鳥皆不能得取是諸龍王食之此諸龍王皆在山中居止若有婆羅門道人行求龍意奉龍戒行具足即生龍中若有婆羅門道人行求金翅鳥意奉金翅鳥戒行求金翅鳥死已即生金翅鳥中若有婆羅門道人行求憂留鳥意奉戒行具足從死後生憂留鳥中若有婆羅門道人行求牛意奉牛戒具足死後便生牛中若有婆羅門道人行求狗道奉狗意戒行具足死後生狗中若有婆羅門道人行求鹿道奉鹿意戒具足死後生鹿中若有婆羅門道人行求雞道奉雞意戒具足死後生雞中若有婆羅門道人行求摩尼越天求女人者求大神者求日月者有日三過浴水中求生天上者有事天者事日月者求生天者佛言是癡見者墮兩惡道一者泥犁二者畜生若有婆羅門道人說見如是我與世有常言我至誠其餘者為癡有言我與世非常我至誠其餘者為癡有言我與世有常無常我至誠其餘者為癡有言我與世亦不有常亦不無常我至誠其

餘者為癡有言我與世有限我至誠其餘者為癡有言我與世無限我至誠其餘者為癡有言我與世有限無限我至誠其餘者為癡有言我與世亦不有限亦不無限我至誠其餘者為癡有言我有是身命我至誠其餘者為癡有言我有身死異我至誠其餘者為癡有言無有身命我至誠其餘者為癡有言亦不有身命亦不無身命我至誠其餘者為癡有言人生時所從來死後亦趣彼我至誠其餘者為癡有言無所從來生死後亦趣彼我至誠其餘者為癡有言有所從來生無所從來生死後亦趣彼我至誠其餘者為癡有言亦不有所從生亦不無所從生我至誠其餘者為癡佛言其有婆羅門道人言我於世有常我至誠其餘者為癡其人所行見有我有命有身見世間是故言我與世有常有言我與世無常有言我與世有常無常有言我與世亦不有常亦不無常各言我至誠其餘者為癡其人所見有我有命有身見世間是故言我與世有常其有婆羅門道人言我與世

有限我至誠其餘者為癡其人所見有我有命是故言命有限人有限在腹中時死後冢間葬埋同等人從初生受身四分七反生死以後得道是故言我與世有限有言我與世無限我至誠其餘者為癡其人所見有我有命有身見世間言有命有人無限在人腹中時死後冢間葬埋同等從初生受身四分七反生死即得道若有婆羅門道人說見言我與世有限無限其人所見有我有命有身見世間言命無限人有限在人腹中時死後葬埋同等從初生受身四分七反生死後得道人所見亦不有限亦不無限我及世者其人言命有限人在腹中時死後葬埋同等從初生受身四分七反生死後得道是故言亦不有限亦不無限若有婆羅門道人所言見有是命有是身其人言今世命常在後世命常在是故言我至誠其餘者為癡有道人所見命異人異其人言今有壽後世無有壽是故言我至誠其餘者為癡若婆羅門道人言今見命盡死後世轉行生故言我至誠其餘者

爲癡有婆羅門道人言亦不有命亦不有身今世命盡滅後世亦盡滅若有婆羅門道人所見言生所從來死亦趣彼者我至誠其餘者爲癡其人見今世有身命見後世有身命故言我至誠其餘者爲癡若有婆羅門道人所見言無所從來生死亦至彼亦不見今世有命亦不見後世無命若有婆羅門道人所見言有從無所從來生死亦趣彼我至誠其餘者爲癡亦不見今世有身命亦不見後世有身命若有婆羅門道人所見言亦不有亦不無所從來生我至誠其餘者爲癡其人亦非不見今世有身命亦非不見後世有身命佛告比丘乃往去世時有王名不現面爾時多聚會盲子便問盲子汝曹寧知象所類不盲子白言不知天王王言汝欲知象所類不白言欲知爾時勑使將象來令衆盲子捫之中有盲子捫象得鼻中有盲子捫象得牙中有盲子捫象得耳中有盲子捫象得頭中有盲子捫象得背中有盲子捫象得腹中有盲子捫象得後脚中有盲子捫象得膝中有盲子捫象得前脚中有盲子捫象得尾時王不現面問衆盲子言象何等類得象鼻者言象如曲車轅得象牙者言象如杵得象耳者言象如箕得象頭者言如鼎得象背者言象如積得象腹者言象如壁得象後脚者言象如樹得象膝者言象如柱得象前脚者言象如臼得象尾者言象如蛇各各共爭象而不相信自呼爲是言象如是一人言不如是王歡喜笑佛言如是其有異道人不知苦諦所從起亦不知苦集諦苦盡諦苦滅道諦各各諍不相信罵詈自呼爲是若有沙門道人知苦集盡滅道諦所從起便共和合同譬如乳一合無諍但說佛教行安隱佛言比丘當諦行是苦諦集盡道諦

佛說樓炭經卷第二

音釋

窈 於皎切深遠也　噭 音叫　嚾 音奐　剥 北角切裂也　播 蘇迴切爬也

蹶 居月切跳也　鉗 巨嗑切鐵夾也　拗 於絞切手拉也　蹂 如又切踐也

撓撈 撓女巧切撈路高切　觜 即委切　齧 五結切噬也　銚 徒弔切燒器也

皺 側救切皮細起也　顫慄 顫之膳切四支寒掉也慄良質切竦縮也

佛說樓炭經卷第三　福三

西晉三藏法師法立共法炬譯

高善士品第七

佛言凡夫有三事覺知高士知其所念何等爲三事一者人心念善口言善至誠身行善假令惡人心不念善口不言善身行不善高人知爲不善也所以言高士者何人心念善口言善至誠身行善高人於世間有三事得共福何等爲三事一者與耆老會坐若於堂上里巷間行聞道中行及耆老共坐共稱譽高士行善高士念言今衆人共稱譽人善哉印有是高人心即安隱又聞此語心亦歡喜身亦安隱高人有時見處盜賊爲縣官所捕取酷毒法治之反縛鐵鎖斬其手足解解斷之截耳截鼻竹箄鞭之復寸寸斬之持餧虎狼中有令象蹈殺者中有持囊裹燒之者中有蒸殺之者中有生抳者有出城外殺者高士見之念言我不爲惡也王但取惡人耳我當何等憂乎我至老不憂縣官是高士用是故心歡喜高人心念善口言善身行善若有

病瘦著牀困劣時强健時所作善悉在目前自見之人不殺生不取他人財物不犯人婦女不欺人不兩舌不惡口不妄言不嫉妬不貪餘信作善得善作惡得惡即自見第二忉利天上人往來見佛見阿羅漢諸强健時所作善皆在前見其人病者自念豈不我强健時所作善故至使衆善來見我前就使我死自當上天在善人之中用是三事高士其心歡喜身安佛言假令高善士自知作善當得善不得復畏死生也略無所在高善士常自欲遠去惡軀軀中有骨血不淨潔臭處意欲早死更就善軀所以者何以能念所樂可愛處歡喜獨上天爲樂可愛也最可喜諸沙門問佛願爲我說天上樂意云何佛言聽我說之諸沙門言受教佛言譬如遮迦越羅王有七寶持有四事餘人所無有又有五種所思所欲得皆在前王有七寶何等爲七寶一者自然生一金輪二者白象三者紺色馬四者摩尼珠五者聖玉女六者聖輔臣七者聖主兵臣佛言汝欲知一金輪所主不王以月十五日晦日沐浴沐浴已於正殿與諸婦女共坐遥見金輪飛來輪有千輻輻轂皆正好無比常去地三四丈王見金輪便生意言諸高士云爲遮迦越羅王事有金輪飛來來者常從東方來有千輻輻轂正好有是金輪寶者當爲遮迦越羅王今我將得無當爲遮迦越羅王乎王自思念欲試此金輪王起坐整衣服長跪向金輪言如今爲我來者當案行諸國故事法王言適竟金輪便東飛王傍諸大臣及官屬皆隨之飛金輪所止處王諸官屬亦隨其止金輪到國郡國諸王皆來長跪叩頭言此國界皆大王所有又持銀鉢盛滿金粟復以金鉢盛滿銀粟以上獻郡國諸王皆言此國中豐熟穀米平賤風雨時節人民熾樂大王可受國留於是王因報諸王言汝曹便自治國但以正法勿失政事愼無殺生無妄取他人財物無妄犯人婦女無得欺人無得兩舌無得惡口無得妄言無得嫉妬無得貪餘無得瞋恚惡心也皆奉行此十事其有犯十事中一事者勿令在國中也大王隨金輪至東方教誡諸郡國諸王訖竟復隨金輪飛到南方金輪所止處大王與千乘萬騎共屯止南方郡國諸王皆復來叩頭長跪言願上郡國界及金銀鉢盛滿金銀粟所上獻物如東方諸國王之禮金輪復飛至西方傍臣及官屬悉復隨金輪所止西方郡國諸王皆來叩頭長跪言願上國界及金銀鉢盛滿金銀粟獻物復如南方諸王之禮金輪復飛到北方金輪所止大王及諸官屬亦隨金輪所止諸郡國諸王皆來叩頭長跪亦願上國界人民熾樂米穀平賤風雨時節大王宜可案治於此又復以金銀鉢盛滿金銀粟上大王大王不受因報諸王曰汝曹皆自以正心治國勿失政事無得殺生無得取他財物無得犯人婦女無得欺人無得兩舌無得惡口無得妄言無得嫉妬無得貪餘無得瞋恚無得惡心皆奉行此十事其有犯十事中一事者勿令在國中也大王重令四海四方訖竟因隨金輪還故國上殿金輪常在王前見其王有是金輪寶如是王復有象寶象寶者何

等類其象正白無比軀長以牙齒跡足皆白
膅好皆以金爲鞍勒當胷褸腋皆以黄金當
髗帞額皆以白珠行即飛行自在欲所到王
傍臣白王言賀大王國中白象寶其白絶麗
無比軀長牙齒跡足皆白膅好皆以黄金爲
鞍勒當胷褸腋皆以黄金當髗帞額皆以白
珠行即飛行自在所至到王見象大歡喜言
象有相殊好當教習令行步進止王因付左
右曉事者令教之數日之間皆習知行步王
意欲騎乘試象日出一竿王騎試之象因周

旋四方四海旋還故宮飲食遮迦越羅王有
馬寶馬寶者何等類馬即紺色被鬉澤好持
頭如象金具馬鞍勒褸腋帶皆黄金當髗帞
額皆以白珠行即飛行自在所欲至到傍臣
白王賀王國中有是馬寶即紺色被鬉澤好
持頭如象鞍勒褸腋及帶皆黄金當髗帞額
皆以白珠王見大歡喜即復令左右教習之
數日間馬復習知行步王意欲試馬日出一
竿王騎馬馬即飛行周帀四方四海旋還故
宮飯食遮迦越羅王馬寶如是王有明月珠

寶明月珠寶者何等類珠色極青町釘八觚
在宮中宮中皆明火餤所照周帀四十里如
日之明王意欲試珠明人定已後陰冥如漆
以珠繫著金竿頭夜出城將妻子千乘萬騎
離宮詣諸署別觀珠明如日出令車騎嚴明
明復遠千乘萬騎周帀四十里城傍居民見
珠明皆相謂起起日出乃高如是各各自當
趣市賣買何反欲卧遮迦越羅王有摩尼珠
寶如是王有聖玉女玉女者何等類耶不長
不短不大不小不肥不瘦不白不黑適得其

中絶端正無比口氣出如香熏舉身小毛孔
皆香如鬱金香事王晚卧早起承事不先王
意冬時身則温夏則身涼事王常令王不瞋
恚何況其身遮迦越羅王有玉女寶如是王
有聖輔臣大高遠見人便知情性以眼視天
下豫知天下有珍寶藏物知有主名無有主
名有主名者爲其主護視之無主名者以給
官用聖輔臣前白王快自娱樂不須憂錢財
寶物我自給王王意疑聖輔臣所言所求者
可得不王便與聖輔臣共載一船到海中央

王便語聖輔臣言我欲得寶物今於此間與
我聖輔臣言須我出在陸地可得王曰我在
陸地不用也欲於此得之耳聖輔臣便以手
抄水中得金寶大如車輪以著船上不可勝
數王言止止船滿且重遮迦越羅王聖輔臣

如是王有持兵導道聖臣持兵導道聖臣者
何等類高才勇健無所不知當欲起兵無央
數不欲起兵則止持兵導道臣白王言今王
快自娛樂勿憂國事王當用兵者我自戰闘
王意欲試導道聖臣便取國中人馬象皆被

鎧乃得自副步兵被鎧刀兵自副王心自念
言令是兵出行快耶王心甫念兵便前行王
念言欲令兵止兵即復止王意念言使兵罷
去兵即罷去遮迦越羅王導道主兵臣如是
遮迦越羅王有七寶如是王有四事與凡人
有異何等爲四一者年壽無央數人中無有
壽如遮迦越羅王者二者常安隱未嘗有病
時飲食皆消身體寒温適時人中安隱無過
遮迦越羅王者三者端正無比過於世間人
但不如天人四者萬姓皆愛王視王皆如父

姓王愛萬姓如父母愛其子偶出到諸署別觀萬姓謂王御者言令車徐行我欲視王無猒極也况願王令壽無極王復語御車者徐行我欲見我國人民使子壽無極遮迦越羅王有是四事凡人所無王有五願願所思常在前心所喜舌所喜目所喜所好所愛皆在前耳所聞聲歌樂善聲鼻所聞香腹中所喜鼻聞芬芳皆在前口所嗜醎酢甘甜諸美物皆在前名清淨細靡所喜皆在前是遮迦越羅王五所思也王目未曾見惡色耳未曾聞惡音鼻未曾聞臭處口未曾食不甘之物身未曾衣麤惡之衣佛告諸沙門如是遮迦越羅王有七寶琦物有四特異之相有五種之思汝以王爲心喜樂之不諸沙門對曰王但有一寶心喜樂之何況有七寶乎佛持一小石著手中問諸沙門我手中石爲大山爲大乎諸沙門言佛手中石小小奈何比山乎百倍千倍萬倍億倍尚不如山大也佛言如我手中小石大不如山也百倍千倍萬倍億倍千萬倍億萬倍尚不如山大也遮迦越羅王

有七寶四異相有五種所思不如天上樂百倍千倍萬倍億倍億千萬倍譬如佛手中小石與大山佛言高善士於世間心念善口言善至誠身行善於世間壽命盡死後皆上第二忉利天上生作天人於世間百歲爲忉利天上一日一夜世間二千歲爲忉利天上一月世間三萬六千歲爲忉利天上一歲如天上計第二忉利天上人壽千歲忉利天外門廣七百里外城壁七重有七重渠水水中皆各有四色蓮華水底皆有金沙城上各有欄楯皆金銀瑠璃水精城門皆有金銀水精爲欄也七重地各有七寶樹金樹銀樹瑠璃樹水精樹珊瑚樹琥珀樹硨磲樹金樹者金根金莖銀葉銀華銀實銀樹者銀根銀莖金葉金華金實瑠璃樹者瑠璃根瑠璃莖水精葉水精華水精實水精樹者水精根水精莖瑠璃葉瑠璃華瑠璃實珊瑚樹者珊瑚根珊瑚莖琥珀葉琥珀華琥珀實琥珀樹者琥珀根琥珀莖硨磲葉硨磲華硨磲實硨磲樹者硨磲根硨磲莖瑪瑙葉瑪瑙華瑪瑙實城門深

二百八十里高六百四十里門楣額皆銀也金作門兩扇闓皆金也有五百鬼守外門宮中間天所止處縱廣二千里有壁皆七寶也金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲七重水遶壁七重寶樹如外門高六百四十里深二百八十里以銀爲楣額金門扇金門闓五百鬼共守門天所止處縱廣二千里有七種寶壁七重七重渠水諸欄楯寶樹如外門高廣深如外門守門鬼數如外門忉利天東出有遊戲處名曰離檀桓盧周帀七億里七重壁金壁銀壁珊瑚壁瑠璃壁琥珀壁硨磲壁水精壁有七渠水底沙皆金也有四蓮華城上有七寶欄楯七重壁各各有七寶樹金樹者金根金莖銀葉銀華銀實銀樹者銀根銀莖金葉金華金實水精樹者水精根水精莖瑠璃葉瑠璃華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根瑠璃莖水精葉水精華水精實盛大道廣六百四十里道兩邊七重壁皆金銀水精瑠璃琥珀珊瑚硨磲一壁間皆有渠水水中有四色蓮華其水底皆有金沙壁上有欄楯皆七寶如中面

有七寶樹金樹銀樹水精樹瑠璃樹琥珀樹珊瑚樹硨磲樹其廬中有兩石一石名難一石名難遠縱廣各四千里其石輭且細如綩綖廬中有兩浴池一浴池名難陀一名難陀尼縱廣各四千里池中生四色蓮華其一者青色二者紅色三者紫色四者白色其水底沙皆金也忉利天欲遊戲時便相將詣東廬相娛樂極意是故字爲離檀桓廬也出忉利南城門名爲質羅瀨周帀七億里其廬壁水精壁金壁銀壁瑠璃壁琥珀壁珊瑚壁硨磲壁一壁間者各有一渠水水中四色蓮華其水底沙皆金也有七寶樹金樹銀樹瑠璃樹水精樹琥珀樹珊瑚樹硨磲樹其壁上皆金銀瑠璃水精珊瑚琥珀硨磲欄楯質羅瀨廬道廣六百四十里皆七重壁金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲壁一壁間者有一渠水水中有四色蓮華青紅紫白其水底沙皆金也有七寶欄金欄銀欄水精欄瑠璃欄珊瑚欄琥珀欄硨磲欄有七寶樹金樹銀樹水精樹瑠璃樹珊瑚樹琥珀樹硨磲樹其廬中有兩石縱廣各四千里細且輭如綩綖一名質羅二者名質多譯羅其廬中兩浴池一名質多二者名質兩池中有四色蓮華青紅紫白其水底皆金沙其廬中有四種寶樹金銀樹水精瑠璃樹忉利天出到質羅瀨廬上戲自相娛樂娛樂無極諸四寶照諸天人令正徧瀾㠯是故名爲質羅瀨（質羅瀨者徧瀾廬也）忉利天北出城門有廬名爲頗類縱廣七億里七重寶壁七重水水底皆金沙欄楯如南方其廬道廣六百四十里廬中有兩石縱廣各四千里一者名迦羅二者名迦羅尸羅細輭如綩綖有兩浴池縱廣四千里一池名乾陀二名乾陀起有四色蓮華青紅紫白忉利天欲戲頗類廬時形體便偃如人沐浴已後身體皆滑忉利天人北入廬身體皆滑是故名爲頗類廬也忉利天西出廬名爲獮尸耶遠縱廣七億里有七重壁七渠水七寶樹七寶欄楯四色蓮華水底皆金沙如北方其道廣六百四十里七重寶壁七渠水七寶樹七寶欄楯四色蓮華水底皆金沙如北方廬中有兩好石各縱廣四千里細輭如綩綖一者名北羅二者名北羅越有兩浴池縱廣各四千里其池中有四色蓮華青紅紫白水底皆金沙一池名波尸二名爲雲忉利天欲行到獮尸耶遠廬戲時忉利天上無有尊卑貧富豪弱皆得入獮尸耶遠廬是故名爲獮尸耶遠廬忉利天上宮中中庭殿前有百種色寶物在王前自布地宮中有七百樓陛金陛銀陛瑠璃陛水精陛一陛下者各有十六瑠璃柱照之宮中有四坐牀金牀銀牀水精牀瑠璃牀以天坐其上念萬姓善亦念諸天善天王所止處殿名爲提延其殿上有百巷巷有百室室有七玉女玉女各有七御者其殿紺瑠璃色及諸天皆遶殿南方有樹名爲波質拘耆羅樹根入地二百里上枝四出樹高四千里東西二千里南北二千里樹當華時風從上吹華香下行四千里逆風行二千里樹當華時諸天共坐樹下自相娛樂百二十日天上百二十日爲世間萬二千歲諸天欲以白寶象戲象名曰倪羅遠象自化作三十二頭頭有六牙牙

化作七浴池浴池中各作七蓮華蓮華枝有千葉一華上者有一玉女舞五所思皆在前極意人於世間雖作善不能多者心念作善少口言善少身行善少雖生忉利天上不能得入東離檀桓盧也不能得入南質羅瀨盧也不能得入北頗類盧也不能得入西彌尸耶遠盧也不能得入香華波質拘耆羅樹下但得遙觀不得前入譬若遮迦越羅王所止飯食諸外宮不得妄入天上諸天不得觀者如是人於世間作善心念善口言善至誠身行善壽終已後便當得上忉利天高善士上忉利天極壽死後復下生在世間便爲王侯家作太子富貴多寶物爲人端正譬若喜掩人初得大金錢金銀珠寶奴婢車馬妻子田宅廬舍糜有名字其人自思惟言我不賈作販賣亦不耕田自致有財我但戲耳至使得金銀珍寶舍宅田地至使有名字爲富貴也佛言如戲兒得利如此爲少薄耳不如此爲少薄耳不如心念善口言善身行善得利勝於掩者也所以者何行是三事死後上忉利天是高士也佛語諸沙門今我爲汝曹說二道愚癡之道高善士之道今汝曹自在從何道今我作佛爲汝曹說難易佛言汝曹當於山中若於樹下空室中若於冢間水所搪挟處自念五内早索泥洹之道佛言是我教也諸沙門皆叉手受教言諾各前爲佛作禮

福三　十二

四天王品第八

佛語比丘須彌山王東去須彌山四萬里有提頭賴吒天王城郭名賢上王處廣長二十四萬里以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹殊好周帀圍遶金壁銀門銀壁金門瑠璃壁水精門水精壁瑠璃門赤真珠壁瑪瑙門瑪瑙壁赤真珠門硨磲壁一切寶門金欄楯者金柱柎銀梲銀欄楯者銀柱柎金梲瑠璃欄楯者瑠璃柱柎水精梲水精欄楯者水精柱柎瑠璃梲赤真珠欄楯者赤真珠柱柎瑪瑙梲瑪瑙欄楯者瑪瑙柱柎赤真珠梲硨磲欄楯者硨磲柱柎一切寶梲金交露銀垂絡銀交露金垂絡瑠璃交露水精垂絡水精交露瑠璃垂絡赤真珠交露瑪瑙垂絡瑪瑙交露赤真珠垂絡硨磲交露一切寶垂絡金樹者金莖根銀枝葉華實銀樹者銀莖根金枝葉華實瑠璃樹者瑠璃莖根水精枝葉華實水精樹者水精莖根瑠璃枝葉華實赤真珠樹者赤真珠莖根瑪瑙枝葉華實瑪瑙樹者瑪瑙莖根赤真珠枝葉華實硨磲

福三　十三

樹者硨磲莖根一切寶枝葉華實門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池有種種樹種種葉種種華種種實種種香出種種飛鳥相和而鳴須彌山王南去四萬里有毗留勒叉天王城郭名善見廣長二十四萬里王處亦有七寶七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶姝好門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴須彌山王西去四萬里有天名毗留博叉有城郭廣長二十四萬里王處亦有七寶七重壁七重欄楯七重交露七重樹木周帀圍遶姝好門上有曲廂蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴須彌山王北去四萬里有天王名毗沙門有三城郭廣長各二十四萬里王處一者名沙

摩二者名披迦羅曰三者名阿尼槃亦有七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶姝好門上有曲廟蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴阿尼槃王處東毗沙門天王有山名迦比延高廣長四千里以四寶金銀水精瑠璃作之山周帀有垣牆廣長二萬里以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶姝好四面有門以四寶作上有曲廟蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和而鳴迦比延山阿尼槃王處北有毗沙門天王浴池名那利廣長二千里周帀有垣牆水底皆金沙水涼且清浴池周帀以四寶作四重壁欄楯交露樹木姝好中生青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華光照二十四里香亦聞二十四里浴池周帀有階毗沙門天王欲至迦比延山遊戲相娛樂即時念提頭賴吒天王提頭賴吒天王即言毗沙門天王已念我故即時莊嚴衣被冠幘嚴駕與無央數揵沓和百千周帀圍遶從賢上城出往至毗沙門天王所在前住爾時毗沙門天王念毗留勒叉天王毗留勒叉天王即時念言毗沙門天王已念我便著衣冠幘嚴駕與無央數百千鬼神從須卑旃城出往至毗沙門天王所在前住爾時毗沙門天王念毗留博叉天王毗留博叉天王即自念毗沙門天王已念我便著衣被冠幘嚴駕與無央數百千龍俱從末利栴城出周帀圍遶往至毗沙門天王所在前住爾時毗沙門天王著衣被冠幘嚴駕與諸天王無央數百千諸鬼神俱往至迦比延山時風吹掃迦比延山地風吹山中樹華散地四天王便共入迦比延山相娛樂快共飯食一日二日至七日以後各自罷去

佛說樓炭經卷第三　福三　十五

音釋

鑕之日切椹也　箄邊迷切竹器也　餧於偽切飼也　臃丑恭切直也　褸落侯切衣襤也　髗落胡切首骨也　帞莫栢切頭巾也　鬉子公切馬鬣也　町他頂切　舡古胡切伐也　署常恕切部署也　殺明殺所介切衰少　也　嗜常利切好也　謣羽俱切

佛說樓炭經卷第四　福四

西晉三藏法師法立共法炬譯

忉利天品第九

佛語比丘須彌山頂上有忉利天廣長各三百二十萬里上有釋提桓因城郭名須陀延廣長各二百四十萬里七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶姝好皆以七寶作之金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙金壁者銀門銀壁者金門瑠璃壁者水精門水精壁者瑠璃門赤眞珠壁者瑪瑙門瑪瑙壁者赤眞珠門硨磲壁者一切寶門金欄楯者金柱栿銀桄銀欄楯者銀柱栿金桄瑠璃欄楯者瑠璃柱栿水精桄水精欄楯者水精柱栿瑠璃桄赤眞珠欄楯者赤眞珠柱栿瑪瑙桄瑪瑙欄楯者瑪瑙柱栿赤眞珠桄硨磲欄楯者硨磲柱栿一切寶桄金交露者銀垂絡銀交露者金垂絡瑠璃交露水精垂絡水精交露瑠璃垂絡赤眞珠交露瑪瑙垂絡瑪瑙交露赤眞珠垂絡硨磲交露一切寶垂絡金樹者金根莖銀枝葉華實銀樹者銀根莖金枝

葉華實瑠璃樹者瑠璃根莖水精枝葉華實水精樹者水精根莖瑠璃枝葉華實赤眞珠樹者赤眞珠根莖瑪瑙枝葉華實瑪瑙樹者瑪瑙根莖赤眞珠枝葉華實硨磲樹者硨磲根莖一切寶枝葉華實其壁高二千四百里廣千二百里其門高二千四百里廣千二百里壁相去二萬里有一門門各各常有五百鬼神守忉利天門門上有曲廂蓋樓觀交露下有園觀浴池有種種樹樹有種種葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴須陀延城中有伊羅滿龍王宮廣長各二十四萬里皆以七寶金銀水精瑠璃赤眞珠硨磲瑪瑙作七重欄楯七重交露七重行樹須陀延城中有忉利天帝忩議殿舍廣長各二萬里高四千里以七寶作七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶二萬里殿舍上有曲廂蓋交露樓觀以水精瑠璃爲蓋黃金爲地殿舍中柱周四百八十里門高四千里以七寶作之中有天帝釋座廣長各四十里皆以七寶作座甚柔軟兩邊各十六座殿舍北有天帝釋後宮

廣長四萬里皆以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重行樹周帀圍遶甚姝好殿舍東有帝釋園觀名麤堅廣長各四萬里亦以七寶作七重壁欄楯交露樹木周帀圍遶甚姝好門高千二百里廣長八百里門上有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池中有種種樹木葉華實種種飛鳥相和而鳴麤堅園觀中有香樹高七十里皆生華實擘者出種種香有樹高二十里三十里至六十里者最卑者高十三里百二十步次有瓔珞樹高七十里者有高二十里三十里至六十里最卑者高十三里百二十步皆生華實擘之出種種瓔珞次有衣被樹次有不息樹器樹音樂樹高七十里者有高二十里三十里至六十里最卑者高十三里百二十步皆生華實擘者出種種衣被瓔珞不息器音樂樹麤堅園觀中有兩石一者名賢二者名賢善以天金作石甚姝好殿舍南有天帝釋園觀名樂畫廣長各四萬里皆以七寶作七重壁欄楯交露樹木有門高千二百里門上有曲廂蓋交露樓

觀下有園觀浴池有種種樹葉華實浴池中有飛鳥相和而鳴樂畫園觀中有兩石一者名畫二者名善畫廣長各二千里石甚柔軟樂畫園觀中有香樹次有瓔珞樹不息樹音樂樹樹高七十里者有高二十里三十里至六十里最卑者高十三里百二十步皆生華實擘出種種香衣被瓔珞不息器音樂忉利殿東有天帝釋園觀名憒亂廣長各四萬里皆以七寶作七重壁欄楯交露樹木周帀圍遶門高千二百里廣八百里上有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池有種種樹葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴諸樹所出生亦如南方樂畫園中有兩石忉利天殿舍西有園觀名歌舞廣長各四萬里亦以七寶作七重壁欄楯交露樹木周帀圍遶門高千二百里廣八百里上有曲廂蓋交露樓觀下有園觀浴池有種種樹木葉華實種種飛鳥相和而鳴歌舞園中有兩石一者名難陀二者名和難廣長各二千里皆以天瑠璃作之甚柔軟憒亂樂畫園觀中有浴池名難陀廣長各

二萬里周帀圍遶七重垣其池中水軟美且
清有種種樹周帀圍遶水底沙皆金以七寶
作七重欄楯交露樹木周帀圍遶有曲廂蓋
交露樓觀下有園觀浴池中有種種樹葉華
實出種種香種種飛鳥相和而鳴難陀浴池
中有青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華大如車
輪其莖如車轂刺出其汁如乳其光照四十
里香亦聞四十里歌舞憒亂園觀中有大樹
名晝過度莖圍二百八十里高四千里枝葉
分布二十里忉利諸天有宮廣長四十萬里
皆以七寶作七重欄楯交露樹木周帀圍遶
園觀浴池種種飛鳥相和而鳴種種樹葉華
實出種種香忉利天宮有廣長各三萬六千
里者有天宮廣長三萬二千里者有天宮廣
長二萬八千里者有天宮廣長二萬四千里
者有天宮廣長二萬里者有天宮廣長萬六
千里者有天宮廣長萬二千里者有天宮廣
長八千里者最小者廣長四十里中復有天
宮廣長三千六百里者三千二百里者下至
四百八十里皆以七寶金銀水精琉璃赤真

珠硨磲瑪瑙作七重欄楯交露樹木園觀浴
池種種飛鳥相和而鳴忉利天殿舍前有兩
道至天帝釋後宮復有兩道至麤堅園觀復
有兩道至樂晝園觀復有兩道至憒亂園觀
復有兩道至歌舞園觀復有兩道至難陀浴
池復有兩道至晝過度大樹復有兩道至諸
天宮復有兩道至伊羅滿龍王宮天帝釋欲
至麤堅園觀遊戲相娛樂時念諸天王爾時
諸天王言天帝釋以念我等便整衣服著冠
憒莊嚴乘騎即共往至天帝釋所在前住爾
時天帝釋復念忉利天爾時忉利天人言天
帝釋以念我等便著衣服莊嚴種種乘騎往
至天帝釋所在前住爾時天帝釋復念伊羅
滿龍王時伊羅滿龍王言天帝釋以念我等
便化作三十二頭象一一頭化作六牙一一
牙上化作七浴池一一浴池中化作七蓮華
一一蓮華上化作七王女作妓樂伊羅滿龍
王以是種種作神化往至天帝釋所在前住
爾時天帝釋整衣服著冠憒蹈龍王肩上坐
其頂上兩邊各有十六小王侍坐天帝釋便

往至麤堅園觀中爾時開門風開麤堅園觀
門掃除風便起吹園觀地伊羅風生吹園觀
中樹華散地至于人膝時天帝釋與諸天俱
入園觀中便坐賢善石上賢善石上兩邊各
有十六小王坐爾時天帝釋欲得瓔珞便告
遺舍鉢天子時天子言天帝釋以念我便化
作瓔珞持往奉上天帝釋忉利天人欲得瓔
珞時遺舍鉢天子化作瓔珞持上忉利諸天
有天人不得見麤堅園觀亦不得入中亦不
得以天樂相娛樂所以者何前世所作功德
少有忉利天人但得遙見麤堅園觀亦不得
入亦不得以天樂相娛樂所以者何前世所
作功德復少中有得入以天樂相娛樂所以
者何前世所作功德具足故爾時天帝釋與
忉利天人在麤堅園觀中相娛樂飲食一日
二日至七日便出去至樂晝園觀中相娛樂
亦如是復至憒亂歌舞園觀中飲食相娛樂
亦如是何以故言善等天人入忉利天宮時
念善哉安樂是故言善等何以故言麤堅忉
利天人入麤堅園觀中時身便麤堅是故言

麤堅何以故言樂晝忉利天人入樂晝園觀中時身便自然種種晝色故言樂晝何以故言憒亂忉利諸天人入憒亂園觀中時天帝釋月八日十四日十五日便捨婇女獨將阿須夫人遊行爾時諸天子與婇女相雜錯憒亂行是故言憒亂何以故言歌舞忉利諸天人入歌舞園觀中時便歌舞相娛樂是故言歌舞何以故言晝過度大樹有天名闍陀在上居止晝大五樂甚相娛樂以是故言晝過度復次晝過度大樹常有華實譬如加尼樹是故言晝過度天帝釋邊常有十天子擁護之一者名根二者名具戒三者名比流四者名比流藏五者名阿流六者名波流七者名利桓八者名樓漢九者名拘和羅十者名難是十天子常擁護天帝釋天下人水中生好青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚香好陸地華亦甚軟好名阿蹄勿占陀波羅須和師陀奴末俱耶尼天下人欝單越東方弗于逮天下人地亦如是龍及金翅鳥水中生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚柔軟香好及陸地

有諸蓮華阿須倫水中亦有青紅黃白蓮華柔軟甚香好陸地亦有好華名摸大摸加加大加加漫陀大漫陀四王天上天水中生蓮華青紅黃白蓮華甚柔軟香好陸地生華亦好忉利天餤摩天兜率天無貢高天他化自轉天水中亦有青紅黃白蓮華甚柔軟香好陸地華亦好此間人有七種色有赤色者有金色者有青色者有黃色者有白色者有黑色者有紫色者是爲七種色人阿須倫亦如是有七色諸天亦爾皆有七色諸天有十事將何等爲十一者飛行無極二者往還無極三者諸天無盜賊四者不自說身善亦不說他人惡五者無有相侵六者諸天齒等而通七者髮紺青色滑澤長八尺八者天人青色髮者身亦青色九者欲得白者身即白色十者欲得黑色者身即黑色是爲諸天十法事此人間螢火之明不如燈火之明燈火之明不如炬火之明炬火之明不如大火之明大火之明不如星之明星之明不如月之明月之明不如日之明日之明不如四天王宮之

明四天王宮之明不如忉利天宮之明忉利天宮之明不如天帝釋宮之明如是展轉不相如上至阿迦尼吒天宮之明阿迦尼吒天宮之明不如摩伊破天子之明摩伊破天子之明不如苦諦集盡道諦之明苦諦集盡道諦之明不如佛之明閻浮利天下人身長七尺或有至八尺者衣廣一丈長六尺俱耶尼天下人弗于逮天下人身長七尺或至八尺者衣廣一丈長六尺欝單越天下人身長一丈四尺衣廣二丈八尺長一丈四尺衣重二兩半龍及金翅鳥身高四十里衣廣八十里長四十里衣重二兩半諸阿須倫本身高四十里衣廣八十里長四十里衣重二兩半四天王天上天人本身長二十里衣廣四十里長二十里衣重二兩半忉利天人本身長四十里衣廣八十里長四十里衣重七銖半餤摩天上人本身長八十里衣廣百六十里長八十里衣重半兩兜術天人本身長百六十里衣廣三百二十里長百六十里衣重兩銖樂無貢高天人本身長三百二十里衣廣六

百四十里長三百二十里衣重一銖他化自轉天人本身長六百四十里衣廣千二百八十里長六百四十里衣重半銖過其上諸天人所著衣應其身閻浮利天下人壽百歲或長或短俱耶尼天下人壽二百歲或長或短弗于逮天下人壽三百歲或長或短鬱單越天下人皆壽千歲無有中死者龍及金翅鳥壽一劫亦有中死者阿須倫天下人壽千歲亦有中死者四王天上諸天人壽天上五百歲亦有中死者忉利諸天人壽天上千歲亦

復有中夭者餤摩天上諸天人壽天上二千歲亦有中夭者兜率天上諸天人壽天上四千歲亦有中夭者樂無貢高諸天人壽天上八千歲亦有中夭者他化自轉天上諸天人壽天上萬六千歲亦有中夭者梵迦夷天上諸天人壽一劫亦有中夭者阿陂波天上諸天人壽二劫亦有中夭者首陀行天上諸天人壽四劫亦有中夭者惟呼鉢天上諸天人壽天上八劫亦有中夭者無想天人及餓鬼壽天上七萬劫亦有中夭者阿比陂天上諸

天人壽十劫亦有中夭者阿答和天上諸天人壽二十劫亦有中夭者修陀旃天上人壽四十劫亦有中夭者須陀旃尼天上諸天人壽八十劫亦有中夭者阿迦尼吒天上諸天人壽百六十劫亦有中夭者虛空知天上諸天人壽萬劫亦有中夭者識知天上諸天人壽二萬劫亦有中夭者阿竭若然天上諸天人壽四萬劫亦有中夭者無思想亦有思想天上諸天人壽八萬劫無有中夭者佛言為人民四種食生以竪立身何等為四一者身」

取食二者溫食三者意食四者識食是為四種食何等為見取食閻浮利天下人食米飯麨麩肉魚衣被澡浴以是安隱食西方耶尼東方弗于逮天下人亦如是鬱單越天下人食淨潔自然粳米是為見取食及澡浴龍及金翅鳥食魚鼈及食提米提歷大魚是為取食及澡浴阿須倫食自然食及衣被澡浴四天王諸天食自然食衣被及澡浴忉利諸天亦食自然食衣被及澡浴餤摩天兜率天無貢高天他化自轉天人皆食自然之食及衣

被沐浴從他化自轉天以上用禪好喜作食以定意作食何等人食溫食卵種之類食溫食是為溫食也何等為意念作食者其有意念肉食想是為以意念作食何等為識食者泥犂中人及無想天人以識作食是為識食是為四種食為人民故生以竪立身命閻浮利天下人以金銀珍寶米穀錢財生口市買賈販俱耶尼天下人以牛馬米穀珠玉作市販賣弗于逮天下人以金銀珍寶米穀錢財生口市買賈販鬱單越天下人無市買賈販

諸天亦爾閻浮利天下有男女婚姻之事俱耶尼弗于逮天下人亦有男女婚姻之事鬱單越天下人無婚姻之事若男子起婬泆意向女人時相視便度道去男子在前女人在後有樹曲合如交露北方天下人在其中止男女各異處便共往至其樹下若樹低蔭覆其人上便共交通樹不覆人上者不行交通之事各自別去龍及金翅鳥有男子女人婚姻之事阿須倫亦有男女婚姻之事從是以上無有婚姻之事閻浮利天下人男女共居

止交通俱耶尼弗于逮鬱單越天下人男女行陰陽之事龍及金翅鳥男女亦有陰陽之事諸阿須倫男女亦行陰陽之事四天王天上人男女亦行陰陽之事忉利天上人男女以風爲陰陽之事焰摩天人男女以相近成陰陽之事兜率天人男女相牽手便成陰陽無貢高天人男女相視便成陰陽他化自轉天人念婬欲便成陰陽從是以上離於欲其有人身行惡口言惡心念惡從是人間命盡墮泥犂中受命及得名色從名色得六入有人身行惡口言惡心念惡從是人間命盡墮畜生受命及得名色從名色得六入其有人身行惡口言惡心念惡從是人間命終墮餓鬼中受命得名色從名色得六入其有人身行善口言善心念善命盡便生爲人受命得名色從名色得六入其有人身行善口言善心念善從是人間命盡從生四王天上受命得名色從名色得六入譬如閻浮利天下人小兒年一歲若一歲半人如生天上作天子如是諸天憶如是我男女適生天上便自知宿命我用何等因緣得來生此即自說我用三事實得生此何等爲三一者布施二者持戒三者棄惡是爲三我天上壽盡當復還生世間在人間亦復身行善口言善心念善終亡已後當復還天上生天子說是已便念欲得食即自然滿寶器食在前福德少者自然青飯食在前福德中者自然赤飯食在前福德上者自然白飯食在前天人便取食之時於口中自消盡譬酥若麻油著火上即消滅天人食時如是於口中便自消滅渴時即自然滿寶器甘露漿在前福德少者自然青色漿在前福德中者自然赤色漿在前福德上者自然白色漿在前便取飲之於口中自消滅譬如酥麻油著火上即消滅如是天人飲漿時便於其口中自消滅飲食竟已即長大如四天王天上餘天人便往至浴池中浴自娛樂從浴池出往至香樹下取種種香塗身往至瓔珞樹下樹自低便取冠幘瓔珞著之復至衣服不息樹下樹自低便取衣服不息著之復至器果音樂樹下樹自低便取器取果食之清其汁飲之復取音樂鼓之自隨其歌舞往入園觀舍宅見無央數百千玉女作音樂歌舞相娛樂觀東面玉女便忘西面玉女觀西面玉女便忘東面玉女天子便自念言我前世用何等因緣故得來生此間今時皆忘前世事坐見玉女故婬亂失意玉女名不念所以名不念者用男子見失意故其有人身行善口言善心念善於是人間命盡生忉利天上時譬如閻浮利天下人二歲若三歲身長大如是諸天憶知是我男是我女天子便自念宿命何以故得生此用布施持戒棄惡故欲得飲食時便自然滿金器在前隨福德上中下生白赤青在前便取飲食之於口中自消盡譬如持酥麻油著火上即自消滅天人飲食時如是食已身即長大譬如忉利天人便往至浴池中洗浴自娛樂出往至香樹瓔珞衣被不息器果音樂樹下樹枝自低即取香塗身取瓔珞不息衣被著之取器食果取音樂鼓之歌舞入園觀舍宅見無央數百千玉女便忘前世因緣不能復念其有

人身行善口言善心念善從是人間命盡便上生餤摩天上受命適生時其身如閻浮利天下人三歲四歲天子身自然長大如是亦復自念前世布施持戒棄惡故得生天上欲得飲食時亦自然寶鉢滿在前便飲食即口中消盡譬如持酥麻油著火上即消滅食已入浴池洗浴出至諸樹樹枝自低取兵所有飲食作音樂歌舞入園觀舍宅見無央數百千玉女其意擾亂不復念宿命之事其有人身行善口言善心念善從是人間命盡便上

生兜率天上適生身體長大如閻浮利天下人四歲五歲亦自知前世所作布施持戒棄惡亦食自然之飲食身即長大如餘天人往至浴池洗浴出到諸樹下各取所有作妓樂歌舞入園觀舍宅見無央數百千玉女煩亂其意不能復念宿命其有人身行善口言善心念善命盡生無貢高天上適生身長大如閻浮利天下人五六歲若生他化自轉天上適言生身如閻浮利天下人六七歲身即長大自知宿命布施持戒棄惡亦食自然飲食

入浴池洗浴出至諸樹間樹枝自低各取所有衣被瓔珞不息著之取器食果作音樂歌舞入園觀舍宅見無央數百千玉女煩亂其意不能復念宿命佛言十五日有三齋何等爲三齋月八日十四日十五日是爲三云何爲月八日齋月八日齋時四王告使者言往案行四天下觀視萬民知世間有孝順父母者不有承事沙門婆羅門道人者不有敬長老者不有齋戒守道者不有布施者不有信今世後世者不使者受教四布案行天下還

具白言多有不孝父母不敬事沙門婆羅門道人長老不齋戒布施四天王聞之即不歡喜說言今我聞惡語是爲減損諸天增益阿須倫種若多有孝順父母沙門婆羅門道人長老者多有齋戒布施信今世後世者具白之四天王聞之即大歡喜說言我今聞善言用人多有作善者增益諸天減損阿須倫種是爲月八日齋十四日齋云何十四日齋時四天王自告太子四布案行天下觀視萬民還具白意言多有作惡者四天王聞則不歡

喜說言人多有惡者減損諸天增益阿須倫種得善多者四天王則喜言增益諸天減損阿須倫種是爲十四日齋法云何爲十五日齋十五日齋時四天王躬身自下四布案行天下觀視百姓寧有孝順父母沙門道人敬長老齋戒布施信今世後世者不多有不能者即時四天王入善等正天中白天帝釋言世間多有不孝父母沙門道人多不敬長老齋戒布施不信今世後世者天帝釋聞已言我爲聞惡坐其不作善故減損諸天增益阿

須倫種作善多者四天王入善等正天中具白天帝釋及諸忉利天人忉利天帝釋則大歡喜言我今以聞善語用世間人作善多故增益諸天減損阿須倫是爲月十五日齋時是爲十五日三齋佛告比丘言若有異道人問言一切男子女人初生時有隨後護之不若異道人問是者汝曹當報言街巷市里一切屠殺處冢間皆有非人無空缺處其人非人名隨報郡國縣邑丘聚名如江河山川所有名非人亦作是名如人所作名護非人亦

作是名其有樹高七尺圍一尺者上悉有神其有人於是人間身行惡口言惡心念惡作十惡者十人百人一神護之譬如百群牛羊若千牛羊群一人牧護之佛言如是其有人身行惡口言惡心意念惡者百人千人有一神護耳其有人於此人間身行善口言善心念善奉十善事者是法人正見不轉人等一人常有百若千非人護之譬如王若大臣一人常有百若千在傍護之佛言如是其有人身口意行善奉十善事者是尊是法正見之人等一人常有百若千非人在後護之是謂爲男子女人常有非人護之有三事閻浮利天下人勝俱耶尼天下人何等爲三一者意勇猛在因緣地二者此間人意勇猛修梵行三者此間人意勇猛趣佛是爲三有三事俱耶尼天下人勝閻浮利天下人何等爲三牛羊珠玉多是爲三勝閻浮利天下人閻浮利天下人有三事勝弗于逮天下人何等爲三一者此間人意勇猛在因緣地二者此間人勇猛意修梵行三者此間人有勇猛意趣佛

是爲三弗于逮天下有三事勝閻浮利天下何等爲三一者其地極廣二者其地極大三者其處極富是爲三勝閻浮利天下人閻浮利天下人有三事勝鬱單越天下人何等爲三一者意勇猛在住二者意勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三鬱單越天下人有三事勝閻浮利天下人何等爲三一者無所繫屬二者不畜奴婢婦子三者壽千歲無所缺減是爲三閻浮利天下人有三事勝阿須倫何等爲三一者意勇猛在住二者意精進修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三諸阿須倫有三事勝閻浮利人何等爲三一者壽命長二者得久在三者多安隱是爲三閻浮利人有三事勝四天王天上人何等爲三一者意勇猛在住二者意勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三四天王天上人有三事勝閻浮利天下人何等爲三一者長壽二者得久在三者多安隱是爲三閻浮利人有三事勝忉利天人燄摩天兜率天無貢高天他化自轉天何等爲三一者意勇猛在住二者意

勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是爲三忉利天燄摩天兜率天尼摩羅天婆羅尼蜜和耶起致天有三事勝閻浮利人何等爲三一者壽命長二者得久在三者多安隱是爲三欲界人有十二種何等爲十二一者泥犂二者禽獸三者薜荔四者世間人五者阿須倫六者四天王天七者忉利天八者燄摩天九者兜率天十者無貢高天十一者他化自轉天十二者魔天是爲十二種人爲欲界色行天有十八何等爲十八一者梵迦夷天梵不數樓天梵波利沙天大梵天阿維比天波利答天阿波羅那天波利多首天阿波羅天摩首天阿披波羅天維阿天波利多維天阿波摩維阿天維呵天維阿鉢天阿答和天善見天善見尼天阿迦尼吒天是爲十八色行天無色行天有四何等爲四一者虛空智天二者識智天三者阿竭然天四者無思想亦有思想天是爲四無色天佛告諸比丘言昔者持地大天神發起是惡見言但有地無有水亦無有火無有風佛言我爾時往至持地大

神所告持地大神言汝爲實發起是惡見言地無有水火風不神言唯然世尊佛言大神莫說地無水火風所以者何地有水火風地里數最深佛言我能知持地大神發起惡見我便以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法眼生譬如白繒淨好持著淥中則受淥色好佛言如是持地大神立遠塵離垢諸法法眼生爾時持地大神現在得法行斷狐疑白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受持優婆夷戒常有慈心於人及蛸蜚蠕動之類也佛告比丘昔者持水大神發是惡見言但有水無有地亦無火風我爾時往至持水大神所問持水大神言汝實爲發起惡見言但有水無有地火風耶神言唯然世尊佛言大神莫得說是語所以者十九何有水亦有火地風但水里數大深水神即棄捐惡見我但以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著淥中便受好色持水大神亦如是現在得法行無有狐疑即白佛言我從今已往盡形

壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受戒常慈心於人及蛸蜚蠕動之類佛告比丘昔者持火大神發是惡見言從火無有地水風我爾時往至持火大神所問言汝實爲發是惡見言從火無地水風不火神言唯然世尊佛言火神莫得說是語所以者何有火亦有地水風爾時持火大神即棄捐惡見我便以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著染中即受好色持火大神亦如是現在得法行無有狐疑白佛言我從今以後盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受持戒作優婆夷常有慈心於人及蛸蜚蠕動之類佛告比丘昔者持風大神發是惡見言從風無地水火我爾時往至持風大神所問之言汝實發是惡見言從風無地水火耶風神言世尊唯然佛言莫得說是語所以者何有風亦有地水火者風里數大深爾時持風大神便棄捐惡見佛言我以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好著淥中即受好色持風大神亦

如是現在得法行無狐疑便白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受戒作優婆塞常有慈心於人及蛸蜚蠕動之類佛告比丘言云何有四色何等爲四一者有青色二者有赤色三者有黃白色四者有二十黑色其有青色雲者中有水界大多其有赤色雲者中有火界大多其有黃白色雲者中有地界大多其有黑色雲者中有風界大多雷電有四品何等爲四一者東方電名百主二者南方電名身味三者西方電名阿竭羅四者北方電名阿祝藍何以故於虛空有電出聲有時身味電與阿祝藍合諍鬭用是故虛空中出聲或身味電與百主電共鬭諍是故雲中出聲有時祝藍電與身味電共諍鬭時是故虛空中出聲何以故虛空雲中出聲有時地種與水種共諍鬭地種與火種共諍鬭地種與風種共諍鬭譬如山山相搏却住佛言如是地種與水火風種共諍鬭是故虛空中出聲此事却雨復有五事天雨何等爲五一者於是天雲起雷出電現應人謂當天

雨有時風種大起吹至遠山間墾澤處雨是爲一事失雨復次天雲起雷出電現應人謂當天雨有時火種起焦燒雨水是爲二事失雨復次天雲起雷出電現應人謂當雨有時阿須倫王便兩手取雨水著大海中是爲三事失雨復次天雲起雷出電現應人謂當雨時雨師及婬亂是故天雨不數時節是爲四事失雨復次國君行非法奉癡法多瞋恚惡天雨不時節是爲五事失雨

佛說樓炭經卷四

音釋

憒（古對切心亂也）幘（側革切覆髻巾也）銖（慵朱切重十黍曰銖）麨麮（麨尺少切乾粮也麮去呂切麥粥也）澡（子皓切）泆（夷質切）薜荔（薜蒲計切荔郎計切）蠕（而兗切蟲動也）墾（康很切開也）

佛說樓炭經卷第五　福五

西晉三藏法師法立共法炬譯

戰鬪品第十

佛告比丘昔者諸天欲與阿須倫共戰鬪諸天便在一面住舍營時天帝釋告忉利諸天言若使我諸天得勝阿須倫壞者當以五繫縛維摩質阿須倫天帝釋敕諸樂天等忉利天人即受天帝釋教爾時維摩質阿須倫亦復告諸阿須倫言若使諸阿須倫得勝諸天壞者便當取帝釋以五繫縛之諸阿須倫受教爾時諸天與阿須倫共戰鬪諸天便得勝忉利諸天便取維摩質阿須倫以五繫縛將至善等天等以現天帝釋若維摩質阿須倫念言我樂在此天上者便自見五繫縛已解自然天五樂在前若維摩質阿須倫自念欲還便自還五繫縛失天五樂佛語比丘阿須倫所被繫縛如是魔所繫縛復劇是若念爲魔所縛不念爲魔所解有我念有吾有我爲著無有我是亦爲著有色是亦爲著無有色是亦爲著亦不有色亦不無色是亦爲著有想者是亦爲著無想是亦爲著亦不有想亦不無想是亦爲著是爲著疾病是爲著瘡是爲著痛賢者弟子聞是著病著瘡著痛樂無所著行是我者是爲著是爲不專壹爲亂是爲展轉有我是爲著無有我是亦爲著有色是爲著無色是爲著亦不有色亦不無色是亦爲著有想是爲著無想是亦爲著亦不有想亦不無想是亦爲著著病瘡痛賢者弟子聞是著病瘡痛便樂無所著行佛告比丘昔者阿須倫與天戰鬪釋提桓因告忉利諸天若諸天得勝便當五繫縛維摩質阿須倫諸天即受教爾時維摩質便復告諸阿須倫若我曹得勝者便當共取天帝釋五繫縛之便共戰鬪諸天便得勝則取維摩質阿須倫五繫縛之將至善等天等以現天帝釋維摩質阿須倫行來善等天等所見者便罵詈惡口爾時侍者於天帝釋前便說偈言

天帝釋爲恐耶　無有力而寂寞
目前聞維摩質　口所出麤惡語

爾時天帝釋報侍者說偈言

我不用恐故寂　力不少於維摩
云何人智慧者　寧當與愚癡諍

爾時侍者於天帝釋前說偈言

若愚癡來鬬時　不當復忍此事
於彼當以撾杖　便捶繫是愚癡

爾時天帝釋報侍者說偈言

我已爲了知是　不當與愚癡語
若愚者有瞋恚　智慧者不欲諍

爾時侍者於天帝釋前說偈言

當知是如是寂　天帝釋當見因
用愚癡謂智爲　以恐畏故寂寞
其愚癡自謂爲　用恐畏故默聲
用是故復來鬬　王恐捨如牛走

爾時釋提桓因報侍者說偈言

念來嬈輕易我　謂爲恐故默然
身之利第一義　無有與忍辱等
其是者弊惡人　若有起瞋恚意
不當發瞋恚向　瞋恚者便共諍

爾時釋提桓因復報侍者說偈言

所作有二因緣　爲身故及他人
若有起諍鬬者　智慧者不與鬪
若有作是二事　爲己身及他人
人謂是爲愚癡　用不解於法故
無力者謂有力　其有力癡强者
行法者其筋力　無有能降伏者
其有是筋力者　於劣人其寂寞
我知忍爲最上　滌忍辱於劣人

佛告比丘欲知爾時天帝釋是我身我忍辱如是我今亦復忍辱佛語比丘昔者阿須倫與諸天共鬬得勝諸天即壞天帝釋便坐千疋馬車恐走還見睒陂大樹上有鳥語巢中有二卵便自說偈言

語御者鳥睒陂　迴車馬當避去
寧阿須破壞我　莫令壞是兩卵

御者即受天帝釋教迴千疋馬車避去諸阿須倫見天帝釋千疋馬車迴還便言欲來與我戰鬬以阿須倫即恐怖忙走天即得勝佛告比丘欲知爾時天帝釋不則我身是我爾時以慈念一切人民及蜎飛蠕動之類亦如是佛告比丘昔者諸天與阿須倫共戰鬬諸天得勝阿須倫壞爾時天帝釋甚歡喜還造起大講堂名爲勝何以故名爲勝勝諸阿須倫故作百重欄楯一一欄楯間各作七百交露一一交露中有七百玉女一一玉女有七百侍者爾時天帝釋不復憂諸玉女衣被飲食各如前世所行自然爲生起講堂千世界中講堂無有與天帝釋講堂等者時阿須倫王念言我威神力尊乃如是諸日月及忉利天於我上虛空中往還我欲取日月之光明著耳中行至十方念是已便瞋恚無所復避

爾時阿須倫王念維摩質阿須倫維摩質阿須倫即知之便著種種具莊嚴種種兵仗騎乘無央數阿須倫百千俱往至阿須倫王所在前住爾時阿須倫王復念舍摩利阿須倫舍摩利阿須倫即復知之便著種種具莊取兵仗騎乘與無央數百千阿須倫往至阿須倫王所在前住爾時阿須倫王復念滿由阿須倫祇羅阿須倫即知之便著種種具莊取兵仗與無央數百千阿須倫俱往至阿須倫王所在前住爾時阿須倫王自著種種具莊

取兵仗騎乘與無央數百千阿須倫俱圍遶從城出往欲與忉利天共戰鬬爾時難頭和難龍王以身遶須彌山七帀而震動須彌山以尾搏扇大海其水跳上至須彌山邊三百三十六萬里忉利天即知阿須倫欲來與天共戰鬬爾時海中諸龍著種種具莊取兵仗騎乘皆往逆諸阿須倫共鬬若鬬得勝者逐諸阿須倫入其城郭若諸龍壞不能勝者便往至拘蹄鬼神所語諸拘蹄鬼神言諸阿須倫欲與諸天共戰鬬共去逆鬬來拘蹄諸鬼神聞諸龍語便著種種衣被具莊取兵仗騎乘共往逆阿須倫便戰鬬若能勝者逐阿須倫入其城郭不能勝者即往至持華鬼神所語諸持華鬼神言阿須倫欲與天共戰鬬當俱往逆逐之持華鬼神從龍及拘蹄鬼神聞是語便著種種具莊取兵仗騎乘共往逆與阿須倫共戰若得勝者便逐入其城郭若不能勝者便往至蔡陀末鬼神所語蔡陀末鬼神言諸阿須倫欲與諸天共戰鬬當共往逆逐之蔡陀末鬼神聞之便著具莊取兵仗騎

乘共往逆阿須倫共戰鬬若得勝者即逐阿須倫至其城郭不能勝者便往至四天王天上語四天王言諸阿須倫欲與天戰鬬當共往逆戰鬬逐之諸天聞之爾時毗沙門大天王念提頭賴吒天王提頭賴吒天王即知之便著種種具莊取兵仗騎乘與無央數提陀羅百千俱前後圍遶往至毗沙門大天王所在前住爾時毗沙門天王復念毗留勒叉毗留勒叉天王即知之便著種種具莊取兵仗騎乘毗留勒叉天王與無央數諸天人與無央數百千兵俱毗留博叉天王與無央數諸龍百千俱前後圍遶往至毗沙門大天王所在前住爾時毗沙門天王著種種具莊取兵仗騎乘與無央數百千諸鬼神俱圍遶及諸天王往與諸阿須倫共戰鬬若能得勝者便逐諸阿須倫至其城郭不得勝者即往至善等天等白天帝釋及諸忉利諸天言諸阿須倫欲與諸天戰鬬當共往逆鬬逐之爾時天帝釋告諸天言往至須燄摩天子所兜術天子所尼摩羅天子所波羅尼蜜天子所言阿

須倫欲與諸天共戰當共逆鬬逐之波羅摩天子所言諸阿須倫欲與諸天共戰當共往鬬即受天帝釋教往語上四天如是便各各著種種具莊取兵仗騎乘來下天與無央數天人燄摩天往住須彌山東脅護忉利天故兜術天人往與無央數天人在須彌山南脅住護忉利天故尼摩羅天子與無央數諸天住須彌山西脅護忉利天故波羅尼蜜天子與無央數諸天王住須彌山北脅護忉利天故爾時天帝釋念惟縵諸鬼神鬼神即知之便著種種具莊取兵仗騎乘往至天帝釋所在前住爾時天帝釋念善住象王善住象王即知之便著種種具莊取兵仗騎乘往至天帝釋所在前住爾時天帝釋復念諸天王諸天王即知之便著種種具莊取兵仗騎乘往至帝釋所在前住爾時天帝釋復念忉利諸天忉利諸天即時知之便著種種具莊取兵仗騎乘往至天帝釋所在前住爾時天帝釋自著種種具莊取兵仗騎乘坐善住象王頂上與無央數百千諸天前後圍遶出天宮往

至諸阿須倫所共戰鬬刀刃矛箭弓弩以刺傷諸阿須倫身毒痛不可言以因緣故亦不死諸阿須倫亦如是用七寶刀刃矛箭弓弩以刺傷諸天身毒痛不可言以因緣故亦不死欲行天亦如是與諸阿須倫戰鬬用欲故欲藏故欲因緣故乃如是

三小劫品第十一

佛告比丘有三小劫何等爲三一者刀劒劫二者穀貴劫三者病疫劫是爲三小劫刀劒劫者云何刀劒劫時人多非法愚癡邪見行十惡事用人行是惡事故諸所有美味酥麻油蜜石蜜諸所有皆滅諸有好衣錦氎皆滅盡是天下地山林谿谷崖岸自然生諸珠瑠璃水精諸寶皆沒地中但有棘崖刀劒劫時人民而不孝順父母不承事沙門道人不敬尊長其惡名遍流行佛言譬如今世人孝順父母敬事沙門道人承用長老言其善名聞流布如是刀劒劫時人民不孝順父母不承事道人沙門不敬長老惡名聞流布刀劒劫時都無有善何況有行善者耶刀劒劫時是天下人無有相貫貸者諸大樹木皆墮地但有溝坑高卑不平有水蕩波處崩岸河水深在底人民少但懷恐怖衣毛爲竪刀劒劫時人民相見但欲相賊害譬如野澤之中獵者見麋鹿欲害殺之如是刀劒劫時人民相見但欲相賊害手所捉取草木瓦石皆化爲刀劒展轉相殺爾時人壽十歲時中有黠者智慧走入山林谿谷深河岸中藏匿言無有能殺我者我亦不殺人便在彼食果蓏樹根刀劒劫時相殺七日乃休爾時人民死者墮泥犁中所以者何彼刀劒劫時人各各懷毒意相念惡無善意而死刀劒劫時人如是也佛語比丘穀貴劫時云何穀貴劫中時人民多非法愚癡邪見姤嫉慳貪守財不肯布施用是故天雨不爲時節用天雨不時節故人民所耕種枯死不生但有枯莖用是故穀貴人收掃畦中落穀栽自活命穀貴劫時如是也復次穀貴劫時人行掃街市里均穀以自給活復次穀貴劫時樹葉落入地人已鑿地取樹葉煑食之穀貴劫時人民困厄如是也穀貴劫時饑餓死者多歲骸骨解散在地人皆饑餓收取市里街道骸骨煑用食之人民饑餓乃如是也穀貴劫時人死者墮餓鬼中所以者何穀貴劫時人民相嫉妬慳貪是爲穀貴劫也佛語比丘疾病劫時云何疾病劫時人民奉行經戒正見離邪見行十善事用是故爾時他方世界諸鬼神來嬈是諸人撾捶諸人撓亂其意此間鬼神婬亂是故他方鬼神得便來嬈諸人撾捶撓亂其意譬如王者若大臣勑兵使守護城門此諸兵婬亂若他國有強賊來抄掠此郡國縣邑如是疾病劫時人民奉行經戒正見離邪見奉十善事他方鬼神來觸嬈人撾捶撓亂其意疾病劫時人死者皆生天上所以者何疾病劫時人展轉相勞問言云何爲安隱不爲差未是爲疾病劫時是爲三小劫也

災變品第十二

佛語比丘天地有三災變何等爲三一者火災變二者水災變三者風災變是爲三災變災變時人會三處何等爲三遭火災變時人

悉上第十五阿衛貨羅天上聚會衆多遭水災變時人悉上第十九首皮斤天上聚會衆多遭風災變時人悉上第二十三維呵鉢天上聚會衆多遭火災變時天下人皆行非法邪見不正見犯十惡事用人民皆行非法奉邪見不見正行行十惡故天雨不時節天不雨以後是天下所有樹木草藥萬物皆枯死不復生佛告比丘言是爲非常無堅固不得久是爲老極故當創猒至令一切厭自求解脫矣後久久不可計大亂風起入大海三百三十六萬里取日大城郭上須彌山邊百六十八萬里著本日道中用是故世間有兩日出兩日出之後諸渠小河水皆枯竭無有水佛言是爲非常無堅固不得久是爲老極故當創猒至得解脫自然之道後時久久不可復計大亂風起吹彼大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日城郭道中用是故世間有三日出諸有大河江流邪遠阿夷越摩醯和又信他流江水皆枯盡無有餘也佛語比丘非常無堅固乃如是是爲老極故當創猒遠之至得解脫自然之道矣後復久久不可計有大亂風起吹海水波三百三十六萬里入取日大城郭出上須彌山王遠百六十八萬里著日道中用是故世間有四日出諸流泉大泉及阿耨達池紅蓮華池青蓮華池白蓮華池黃蓮華池摩那衍大池那利大池皆枯盡無餘也佛語比丘非常無堅固乃如是不可得久是爲老極故當創猒遠之至得解脫自然之道矣後復久久不可計大亂風起吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有五日出大海水稍減四千里八千里萬二千里至減二萬八千里佛語比丘非常無堅固乃如是不可得久是爲老極故當創猒遠之至得解脫自然之道矣五日出時焦大海水至餘有二萬八千里萬八千里萬四千里八千里四千里有時海水稍減餘有七樹六樹五樹四樹三樹二樹一樹後稍減餘有七人六人五人四人三人二人至一人海水餘有沒一人後稍減至人腰稍至人膝後餘有少許水譬如天雨牛蹄中水後稍久久大海水皆枯盡不能濕人指譬如脂膏之汁著大火中即無烟矣佛語比丘非常無堅固乃如是故當創猒遠之至得解脫自然之道矣後復甚久久不可計大亂風吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭上須彌山王邊百六十八萬里著日道中用是故世間有六日出四大天下及八萬城大山及須彌山王皆燒炙出烟譬如大陶家初然火出烟狀佛語比丘如是世間有六日出時燒炙四大天下及八萬城諸大山須彌山王皆烟出譬如脂膏濕著大火中即焦無烟矣佛語比丘非常無堅固故當創猒求索解脫得自然之道矣後復甚久久有大亂風起吹大海水波三百三十六萬里入取日大城郭出上須彌山王邊著日道中用是故世間有七日出四天下及八萬城諸大山須彌山王皆籛戟動搖譬如大鼎鑊熾其火鑊沸涌躍七日出時如是也四天王忉利天餤摩天兜術天尼

摩羅天波羅尼蜜天梵迦夷天宮皆簸㦲動揺也風高諸天宮上著阿衛貨羅天彼諸初生天子見火皆恐怖先生諸天子語初生天子汝莫怖恐我昔更見燒時火齊此不過爾時四大天下及八萬城諸大山及須彌山皆簸㦲動搖須彌山王四千里一崩墮八千里萬二千里萬六千里二萬里二萬四千里二萬八千里而崩墮譬如脂膏濕著大火中即無烟亦無餘矣佛語比丘所有非常無堅固乃如是爲老極故當剬猒遠之至得解脫自然之道誰當信世間有七日出時獨有見者信之耳誰當信四大天下及八萬城諸大山及須彌山王燒出烟獨有見者信之耳誰當信四大天下及八萬城諸大山及須彌山王簸㦲動搖及四天王忉利天餤摩天兜術天無貢高天他化自轉天梵迦夷天皆簸㦲動搖風擧諸天宮上十五阿衛貨羅天上者獨有見者信之耳誰當信須彌山王盡破壞無復有焦山土處諸泥犂一切皆破壞滅盡已後畜生禽獸皆復滅盡已然後餓鬼皆復滅盡已後阿須倫皆復滅盡已後人皆死盡及四天王忉利天餤摩天兜術天無貢高天他化自轉天梵迦夷天人皆滅盡是謂天地燒之人皆會一處然後甚大久久有大雲起放大雨其滴大如車軸滿諸江海稍稍積聚水上至梵迦夷天復至第十五光明聲天上其水四面有風制持之第一風名住風二者助風三者不轉風四者堅風是爲四後久久大復久數千萬歲水稍稍耗減無央數百千踰旬有風名僧竭周而四面起吹水稍稍減其上波起生厚沫化作七寶交露如是持上至第七天上造作宮殿後久久數千萬歲水稍稍耗減數百踰旬數百千踰旬亂風從四面起吹撓水上生厚沫化爲七寶金銀瑠璃水精硨磲瑪瑙赤眞珠成爲交露金風持造作第六波羅尼和耶越天人所居處後久久甚遠數千萬歲水稍稍耗減亂風名蔡竭從四面來吹水上波起生厚沫化爲七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙成爲交露念亂風持上第五天上造作天人宮殿竟後久久數千萬歲水下遂耗減亂風從四面來吹水上波起生厚沫化爲七寶持上造作第四兜術天上第三餤摩天作宮殿後復久久數千萬歲水下稍稍耗減數千萬踰旬亂風從四面來吹水上波起生厚沫化爲四寶一者黃金二者白銀三者瑠璃四者水精亂風持以於世間天中央造作須彌山王高三百三十六萬里縱廣三百三十六萬里其東脅天白南脅天青瑠璃西脅天水精北脅天黃金後復久久數千萬歲水下遂稍稍耗減數千萬踰旬亂風從四面來吹撓其水上生厚沫化爲七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙成交露亂風持上須彌山王上造作第二忉利天宮殿竟後復久久數千萬歲水下稍稍耗減數千萬踰旬亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲七寶成交露亂風持上須彌山王百六十八萬里中半造作第一天上人宮殿竟後復久久數千萬歲水下稍稍耗減亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲金剛亂風於四大天下及八萬城外

造作山高六百八十萬逾旬凡合外四帀名大鐵圍山復後久久數千萬歲水下稍稍秏減亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲金剛亂風復取於四大天下及八萬城外周帀四合復造作第二大山其山高六百八十萬逾旬其後水下稍稍秏減數千萬里亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲瑪瑙團遶造作八重山高百六十八萬里名阿多利妛姝好其水下遂稍稍減數千萬里亂風從四面來吹撓其水上波起生厚沫化爲七寶持著阿多利山周帀造作第二山名伊沙多高百三十四萬里甚姝好第三山名逾安多高四十八萬里廣亦四十八萬里第四山名善見高二十四萬里廣亦二十四萬里第五寶山名阿波尼高十二萬里廣亦十二萬里第六寶山名尼彌多羅高四萬四千里廣亦四萬四千里第七寶山名維那兜高二萬二千里廣亦二萬二千里第八寶山名遮加和高萬二千里廣亦萬二千里後水稍稍減亂風四面來吹其水上生厚沫化爲厚土因成地深六百八十萬逾旬其邊不可限亂風大起吹掘損其地大深三百三十六萬里長亦三百三十六萬里天下諸水皆流歸之正滿因成大海海水何故醎醎一味有三事一者海中有大魚身長四千里者八千里者萬二千里者萬六千里者二萬里者二萬四千里者二萬八千里者三萬二千里者皆漬溺海中故海水醎二者雲起覆諸海放大雨其雲上至阿迦尼吒天放雨大如車軸洗盪須彌陀旃諸天宮阿荅和天阿比波天首皮斤天惟呵鉢天阿陂波天梵迦夷天下至四天王其醎水悉流入大海故海水醎一味復次昔者得仙道人能呪呪使海水醎一味故海水醎一味是爲三事佛言天地共遭水災變時天下人施行皆爲衆善好喜爲道德死後精神魂魄皆上第十六天爲天人泥犁中人諸有含血喘息蠕動之類皆死歸人形復爲衆善之行喜爲道德死皆上第十六天上爲天人阿須倫天人及第一天上人以上至第十五天上人皆終亡其精神瑰魄來下歸人形施行積爲衆善好喜爲道德死皆復上第十六天上爲天人然後天下人乃盡久久大雲復起上行至故第十五天上其雲下大沸灰雨其滴大如車軸天雨沸灰如是久久數百千萬歲諸四天下八萬城諸大山及須彌山從第十五天上以下至四天下皆糜爛消滅盡無餘譬如脂膏之汁置大火中即無烟炎矣誰當信此言者獨有得自然之道者乃信之耳此所謂天地遭水災變時破壞終亡之要天地終亡破壞後得更始生之法如遭水災變時更生同法始從第十五天上起成下至第一天上及阿須倫天及造作四大天下及八萬城諸大山及須彌山日月星宿乃見下及天下諸有萬物至造竟鐵圍大山此所謂天地遭水災變時破壞終亡後更始根本要也佛言天地共遭大風災變時天下人施行又住平善慈仁常孝順皆喜好爲道德死精神皆上第十七天上爲天人泥犁中人及諸有含血喘息蠕動之類皆死歸人形皆復

爲衆善之行皆喜好爲道德死精神䰟魄皆上第十七天上爲天人阿須倫天人及第一天上以上至第十六天上人皆終亡精神䰟魄來下歸人形施行積爲善喜好爲道德皆復上第十七天上爲天人然後天下人乃盡索後久久大風起名曰來柯沙上行至故第十六天上悉壞敗破散消滅上悉盡之無餘聲無響久久如是大風吹盡第十六天上人本所居處了盡下至阿須倫天無餘譬如大風吹微麵隨漂消散微盡誰當信此言者獨有得自然之道信者乃知耳大風復吹破壞消滅悉盡天下日月所照中萬物四天下及八萬城諸大山及須彌山盡竟鐵圍大山皆糜消滅亡悉盡索無復餘譬如大風吹微麵隨漂消散微盡無餘矣天地共遭大風災變時竟一劫後復更始生之法復如遭火災變後復更始生一劫乃成竟此所謂天地共遭大風破壞終亡以三品後更始生亦以三品誰當信此言者獨有以得自然之道者信之耳天地共更始生如始遭火災變時後復更始生亂風復起造作之悉竟後第十五天上人其薄禄者來下悉填滿十一重天人所居上下悉充滿及阿須倫天在須彌山四面本故所居處悉皆充滿

佛說樓炭經卷第五

音釋

撾（側瓜切，箠擊也）　嬈（而沼切，亂也）　縵（毋官切）　黠（胡八切，聰慧也）　匿（女力切，隱也）　蓏（郎果切，草生曰蓏）　鑿（作各切）　簸䞶（簸補過 䞶莪傾）　喘（昌兗切，疾息也）

佛說樓炭經卷第六　福六

西晉三藏法師法立共法炬譯

天地成壞品第十三

佛告比丘天地破壞更始成之後人皆在第十五阿衛貨羅天上其天上人以好喜作食各自有光明神足其壽甚久長佛告比丘時其水滿天下地爾時無有日月亦無星宿無有晝夜亦無一月半月亦無年歲窈窈冥冥無所見天地成之後彼天人福德薄祿命欲盡者從阿衛貨羅天上來下遊此間地亦以好喜爲食各自有光明神足飛行在其人間壽甚久長時天下人甚端正姝好不別男女亦不可別君長庶人民但共衆俱往還佛告比丘時地上自然生地味譬如白酥上肥其地味色如是也其味譬如蜜時有一異嗜味人心念言我欲試以指取地味嘗之知何等類其人便以指取地味嘗之甚喜嗜之如是嘗至三返遂喜即復撮滿手食之餘人見已便効以手撮取地味而食之人食是地味之後身即麤堅面色變惡亡失光明神足不能

復飛行上天天下復如故天下窈窈冥冥天下窈窈冥冥之後法當有大黑風起吹入大海水波三百三十六萬里取日月大城郭上須彌山邊百六十八萬里著日月城郭道中用是因緣天下有日月也爾時日大城郭從須彌山東出遶須彌山王西入圍遶復從山東出遶須彌山西入時人有言是昨日日也或有人言非是昨日日者日城郭復從須彌山東出如是三返遶須彌山西入爾時人言是昨日日也或有言非是昨日日也日城郭復從須彌山東出如是三返遶須彌山西入爾時人言是昨日出者也是故謂言日也日有二事一者出照現城郭二者沒不現其宮殿正四方圓其光明照周帀是故圓以天金水精淨潔作城郭彼二分一分者清淨金光無瑕穢無垢濁光明照曜一分者水精潔淨無瑕穢無垢濁放光明日大城郭廣長各二千四十里高下亦等城中有金樓觀宮殿名閻浮清淨高六百四十里廣亦六百四十里閻浮樓觀宮殿中有日天子座廣長各二十里以天七寶金銀琉璃水精赤真珠硨磲瑪瑙作之日天子一身皆出光明照閻浮宮殿閻浮宮殿之光明照大城郭大城郭之光明下照四方日天子不念言我爲行不行也常以五樂自娛樂快樂日天子有無央數天在前導快樂無極前後導從御行是故謂爲御日天子其城郭以七寶作七重壁七重欄楯七重交露樹木園觀浴池有青黃赤白蓮華中有種種飛鳥相和而鳴日天子壽天上五百歲子子孫孫相襲代極竟畢一劫日天子城郭下出五百光明周帀復有五百光明是爲千光明善因緣所致復何從得千光明善因緣以何致之用照天下令人民見其光明已能成爲諸事何以故人民見其光明已能成其諸事耶若有布施與沙門道人及貧窮乞匃者衣被飲食車馬六畜香熏華髮牀卧房室舍宅燈火所求索即疾與不逆人意常不斷截無猒極施一心施後不悔也令道人清淨奉眞法歡喜用是使安隱意定得無央數善行譬如轉輪王初立爲尊其意歡喜無央數佛言如是也若有人布施沙門道人及貧窮乞匃者衣被飲食車馬六畜香熏華髮牀卧房室舍宅燈火所索不逆人意不斷一心施後不悔令清淨道人奉尊法用是歡喜使安隱意得無央數善行其人命盡死往至安隱處即生日天子所使疾得持日城郭其光明照下四方矣是謂爲千光明以善因緣所致復何從得千光明善有十因緣一者不殺生二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄言五者不飲酒六者不惡口罵詈七者不兩舌綺語八者不嫉妒九者意不瞋恚十者正見以無央數心念善慈仁身死即生日天子所自然得持日城郭是爲千光明善因緣所致復何從得千光明善因緣一者不殺生二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄言五者不飲酒意行無央數善慈仁譬如好地四徼道中有浴池清涼水軟且美周帀種種樹若有人從暑熱中來饑渴極入浴池中洗浴飲其水彼人意念無央數歡喜佛言如是也其有不殺盜婬妄言飲酒意念無央數善

身死得生日天子所則疾得持日城郭是謂以善因緣所致千光明之曜也何以故日大城郭令天下爲秋冬寒用十三因緣故何等爲十三一者須彌山中間長三百三十六萬里生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚衆多大香好日大城郭光明照中爲奪其光用是因緣故令日大城郭寒爲秋冬是爲一事二者阿羅陀山中間長百六十八萬里其中生青紅黃白蓮華甚衆多大香好掬日大城郭之光明用是故令日城郭寒是爲二事復次俞安山中間長八十四萬里其中生青紅黃白蓮華甚衆多大香好復掬日大城郭之光明是故天下寒是爲三事復次善見山中間長四十八萬里中生青紅黃白蓮華甚衆多大香好掬日之光明是故令天下寒是爲四事善見山外次有阿抄波山中間長二十四萬里五阿抄波山後有尼彌陀山中間長十二萬里六尼彌陀後次有比那頭山中間長四萬八千里七比那山後次有鐵圍山長二萬四千里掬其日大城郭之光明用是故令天下寒爲秋冬是爲八事復次天下流河掬其日大城郭之光明是故日大城郭寒爲秋冬是爲九事復次其河水東流向閻浮利者少流衍向俱耶尼天下者多便掬日大城郭之光明用是故天下日寒是爲十事復次河流向俱耶尼者少流向弗于逮者復多彼復掬日大城郭之光明故天下寒是爲十一事復次河流向弗于逮者少流向鬱單越者復多彼復掬日大城郭之光明用是故大海水寒是爲十二事復次掬日大城郭之光明是故天下日寒有秋冬是爲十三事何因緣日大城郭熱爲春夏有十事何等爲十一者須彌山王其邊有山名阿多高百六十八萬里廣亦百六十八萬里其邊無限甚姝好七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲碼瑙作之彼掬其日大城郭之光明用是故天下熱是爲一事復次阿多山外有山名伊沙多高八十四萬里廣亦八十四萬里其邊無限甚姝好皆以七寶金銀瑠璃水精赤眞珠硨磲碼瑙作之掬其日大城郭之光明用是故天下熱是爲二事復次伊沙多山外有山名俞安陀高四十八萬里廣亦四十八萬里其邊無限甚姝好皆七寶作之彼復掬日大城郭之光明故天下熱是爲三事復次俞安陀山外有山名善見高二十四萬里廣亦二十四萬里其邊無限是爲四事復次有山名阿抄尼高十二萬里廣亦十二萬里其邊無限是爲五事復次有山名尼彌陀高四萬八千里廣亦四萬八千里其邊無限是爲六事尼彌陀山後次有山名比那頭高二萬四千里廣亦二萬四千里其邊無限是爲七事次外復有大山名鐵圍高二萬二千里廣亦二萬二千里其邊無限皆以七寶作之日大城郭之光明皆照其上也用是故天下熱有春夏是爲八事復次從此高四十萬里有天神舍以水精作之在虛空中大風制持行之譬如浮雲矣天下人皆共名之爲星宿其大者圍七百二十里中者圍四百八十里小者圍二百四十里日大城郭之光明多彼用是因緣故天下熱是爲九事復次天下地掬日大城郭之光明

用是故天下熱爲春夏是爲十事日大城郭有常持風五品一者持風二者住風三者助風四者轉風五者行風是爲五共轉行日大城郭未曾休息時也佛言爾時月大城郭出遶須彌山東行西入光明威神稍減是故名爲月月有三事光明周帀照四方其大城郭四方正圓光明周帀正圓月城郭以天銀天瑠璃造作之也月大城郭廣長各千九百六十里高下亦等城中有月天子瑠璃宮殿高六百里廣亦六百里中有月天子座廣長合二十里以七寶金銀瑠璃水精赤真珠硨磲瑪瑙作之月天子身一切皆出光明照宮殿宮殿光明出照大城郭城郭之光明下徧照四方月天子不自念言我行不行常以天五樂娛樂快樂月天子前後導從諸天無央數御行常快樂歡喜故名爲御也月天子壽以天上五百歲子子孫孫相襲代其城郭壁以七寶作七重欄楯七重交露七重行樹樹木周帀圍遶皆以七寶造之有園觀浴池中生青黃紅白蓮華種種飛鳥相和而鳴月天子

下有五百光明周帀復有五百光明用爲千光明善因緣所致千光明善因緣何從得若有布施沙門道人及貧窮乞匃者衣被飲食車馬六畜香熏華鬘牀卧房室舍宅燈火所索不逆人意一心布施施後不悔令清淨道人奉真法使安隱得無央數善行譬如轉輪王初立爲王時意歡喜無央數佛言如是若有布施沙門道人及貧窮乞匃者衣被飲食及衆用者令得無央數安隱歡喜其人命盡死即生月天子所則疾得持月大城郭是故謂其千光明以善因緣所致復何從得千光明善因緣若有於是不殺盜婬不妄言綺語惡口罵詈兩舌不嫉妬意不瞋恚愚癡行十善事意常歡喜無央數譬如好地四徼道中有浴池水清淨輭且美周帀有樹若有人饑渴從暑熱中來入中洗浴飲其水意歡喜無央數佛言如是若有行十善事者身死即生月天子所則疾得持月大城郭也是謂爲其千光明以善因緣所致矣復何從得千光明善因緣若有不殺生不盜竊不犯他人婦女

不妄言不飲酒其人歡喜身死便生月天子所則疾得持月城郭是謂以善因緣所致千光明六十彈指頃爲切七尺縷切二十一尺爲一時百彈指爲切十尺日大城郭日稍稍南著行六十里盡百八十日乃復北還竟百八十日也日行百八十日者月行十五日即復到矣閻浮利日中時東方弗于逮便冥西方俱耶尼則初出北方鬱單越則夜半也俱耶尼日中時閻浮利即冥鬱單越日初出弗于逮夜半也鬱單越日中時俱耶尼則冥弗于逮日初出閻浮利即夜半也弗于逮日中時鬱單越則冥閻浮利日初出俱耶尼則夜半也佛言月何因緣稍稍現缺減有三事故缺何等爲三一者角行故稍稍現缺減是爲一事二者月大城郭邊有天人其色青衣被瓔珞亦青所可侍面止頓其面則現缺減是爲二事三者日大城郭以六十光明照月大城郭之明所照面其面則現缺減是爲三事日奪月光明故月何因復現滿具足有三事何等爲三一者月稍行三方用是故月稍現

滿是爲一事二者月十五日則諸青色青衣天人入月城中共相娛樂彼時月皆以光明照諸天人譬如衆燈中央然大火其火皆曜衆燈佛言如是月大城郭邊諸天其色青及衣青者月十五日時入與月天子俱相娛樂其光明照諸天人用是故十五日月現滿是爲二事三者月十五日持日以六十光明照月大城郭月不受用是故月現滿是爲三事月大城郭有常持風五品何等爲五一者持風二者住風三者助風四者轉風五者行風是爲五風常共行月城郭未曾有休息也月中何因復現乳色有樹名閻浮利是故名此天下爲閻浮利其樹下有山皆以七寶作之高八百里周帀亦八百里其樹高四千里周帀二千里圍五百六十里根深八百四十里其影照現月中故使月大城郭現乳色不明佛告比丘言族姓子作行當如月照天下棄捐貢高之心遠離種姓常懷慚愧之意閻浮利大樹上其實譬如大瓶其味甜如蜜其色白如酥肥閻浮利大樹比有七重山七重樹

有七婆羅門仙人精舍佛言爾時諸人民食其地上味以自生活如是食是地味甚久長壽命無極其有食地味多者面色變惡食少者面色善好其好顏色者便自貢高形笑惡色者以色自貢高相形笑故其地味便滅不復生更自然生薄餅其味甚香美不如前地味人共會議愁憂自搏呼嗟啼哭思念前地味甚美而忘失之佛言譬如此間人有甘美味與人嘗之便言其味一何美耶念其味無已爾時人如是失會議愁憂自搏呼嗟啼哭思念前地味時人則復取薄餅食之以自生活如是甚久長其有食地薄餅復多者顏色遂變惡色其食少者顏色善好其好顏色者形笑惡色以色自大貢高相形笑故其地薄餅則復沒不復生更生波羅其味亦香美不如前薄餅味譬如枯加藍華其味如蜜爾時人共會議愁憂自搏呼嗟啼哭念前地薄餅味人便取波羅味食之以自生活其壽命甚久長其食波羅味多者顏色遂變惡食之少者顏色善好其好色者以色自大貢高相形

笑所致地波羅味便沒不生更自然生粳米其味亦香美姝好無穢種種清淨出一切味不如波羅味人共會議憂愁呼嗟啼哭念前波羅味自搏譬如此間人更毒痛法呼嗟啼哭彼時人如是也爾時人取食自然粳米食自然粳米之後天下變爲男子女人各各相觀便起婬欲之意行屏處共作不淨行爲穢濁之法矣餘者見之便言汝何作非法事乎人人寧當相向作是事耶遠其人去不與談語至三二月然後乃呼來相見言昔者人無所著今者人稍有所著後便持童女嫁與夫歌舞戲笑稱願夫婦當使安隱也爾時人非法著婬欲行非法婬欲之後便造舍宅用是非法故初起舍宅佛於是說偈言

初時造瞻波國　次起波羅奈城
用是日出光明　然後乃作羅閱

爾時人民遂非法著婬欲彼從第十五阿衛貨羅天上人其福德薄祿命盡身死來下人間入母腹中成胞胎用是故女人始懷妊生男女時人民共食是清淨秔米以晡時往取

秔米更生至明旦續生如故明旦往取之至暮其秔米生亦如故佛言如是人朝暮穫取秔米隨生隨如故不覺不穫取處爾時有一人心念言我朝暮往取清淨秔米疲勞不如頓取二日粮便往取之餘者見之呼共往取秔米報言我已持二日秔米來卿自隨取之爾時其人便善之言彼人甚快乃往取二日秔米我當復往取二三日秔米也餘人復見言共去取清淨秔米其人報言我已取二三日秔米卿自隨意取彼人聞之則善之自念當往取四五日秔米即往取四五日清淨秔米來用人相效往取清淨秔米多故然後更生莖穢秔米所取即有處不復生爾時人民皆聚會共議愁憂不樂自椎搏啼哭呼嗟言我昔者以好喜爲食身有光明飛行神足立安隱時地自然生地味甚香美其色譬如白酥肥其味如蜜其愚者取而食之即相效取地味食之皆亡失光明神足其食多者顏色變惡其食少者顏色善好顏色好者便自貢高形笑惡色者以相形笑故地味即沒不復

生更生薄餅薄餅沒後復生波羅波羅沒盡更生秔米以貢高相形笑故至使令清淨秔米所取即有處不生當共分地作畔界用是故天下人便行未曾有法便共分地作畔界各各耕種爾時愚人自有秔米便行盜他家秔米其主見之福六便言卿所爲非法十二自有秔米不取反行盜他人秔米乎卿後莫復作是事也其人如是三返自置秔米盜他家秔米其主復見之即復言卿所取大非自置秔米反盜他家如是至再三便以手椎擊牽將去至聚落坐衆人平議言此人自置秔米反行盜他人其盜者對衆人言此人以手椎擊我衆人便共會議愁憂不樂自椎搏啼哭呼嗟言今世間遂生惡不善之法怨結日成惡苦一人燒已燒已命以有老病死惡道之事人便現受取之事遂相撾捶見已即自訟事衆人便共議當於何所得賢者共立爲君長典主所爲我等所作從其取決若有作非法者當誅罰之我等所種秔米各各當共輸衣食爾時彼衆會中有一人最大尊端正姝好威神

巍巍衆人便白其人當爲我等典主作君長所爲從其受言教若爲非法者即當誅罰之也我曹種所收秔米各各供給君衣食是人即言諾便共立爲君長典主一切所爲從其受教若爲非者即誅罰之人所種秔米各各共輸入典主福六一切教令人民號十三曰大王以法取租故名爲剎利用是故天下始起剎利種天下所有國皆屬大王時是閻浮利地平正無山陵谿谷無有荊棘亦無蚊虻蚤虱亦無礫石地棄捐明月珠玉瑠璃金銀大王治閻浮利天下時天下富樂熾盛安隱五穀豐熟人民衆多地佳好水亦饒多譬如酥麻油塗地不起揚塵生青草衆多周帀正圓其色譬如孔雀尾其香如華香也柔軟如綩綖足跡上蹈入地四寸舉足即還復如故地無四寸空缺處有香樹瓔珞樹衣被樹不息樹寶樹器樹音樂樹樹生華實擘之各各出種種所有中有高七聲下至六五四三二一聲者最埤者高半聲大王治天下時閻浮利有八萬郡國人民聚落居鷄鳴者展轉相聞天下無

病亦不大熱亦不大寒復無饑渴人大王以法治行奉十善事徧教天下人民使行十善事大王哀念天下人民如父愛子天下人民敬王如子敬父大王有子名真真王有子名曰穧穧王有子名頂生頂生王有子名曰庶留庶留王有子名和行和行王有子名留至留至王有子名日日王有子名波那波那王有子名大波那大波那王有子名沙竭沙竭王有子名大善見大善見王有子名提饑提饑王有子名渁渁王有子名迷留迷留王有子名摩留摩留王有子名精進力精進力王有子名堅弓堅弓王有子名十車十車王有子名舍羅舍羅王有子名十丈十丈王有子名百丈百丈王有子名那和檀那和檀王有子名真闍真闍王有子名波延後諸王甚衆多諸轉輪王有十種姓一者姓迦奴車二者姓多盧提三者阿波四者揵陀利五者迦陵六者遮波七者拘獵八者般闍九者彌尸利十者一摩彌是爲十種姓迦奴車有五多盧提亦有五阿波有七揵陀利亦有七迦陵有

九遮波有十四拘獵有三十一般闍有三十二彌尸利有八萬四千一摩彌有百一然後有王名大善王人呼爲伊摩伊摩王有子字烏獵烏獵王有子字不尼不尼王有子名師子師子王有子名悅頭檀悅頭檀王有子名悉達菩薩悉達菩薩有子名羅云佛言以是因緣從昔至今起刹利種爾時人民念言我爲著疾病著腫著瘡我欲棄一切著往入空閑處廬中坐即棄捨著疾病腫瘡往入空閑處坐思念道今日早起明旦日早起行入丘聚落分衛人民見之皆歡喜與之人民便言善哉乃棄捨疾病腫瘡捨一切著往入空閑處坐思念道佛言此輩但行惡不善之法是故謂言婆羅門也爾時彼人不能坐禪念道亦不能得禪用不能坐禪得禪故從座起入聚落中分衛呪願說言不能坐禪亦不能得禪共邪行入丘聚分衛故名爲聚落也行邪法故名爲和沙羅是故世間初造起婆羅門種也時人民各各奉行種種法用是故世間有工師種彼時人各各犯殺生用是故謂言

殺生種也以是因緣世間初造有殺生也用世間已造起是四種故然後世間乃起第五沙門種也若刹利種身行惡口言惡心念惡行是惡已後身死墮勤苦中婆羅門種工師種殺生種亦如是若身行惡口言惡心念惡身死墮勤苦中刹利種若身行善口言善心念善身死復墮樂處婆羅門種工師種殺生種其有身行善口言善心念善身死復墮善處刹利種婆羅門種工師種殺生種若身行二事口意行二事身死墮苦樂中刹利種若有除鬚髮被袈裟信道棄家行作沙門奉行三十七品經行是已善男子善女人用信道故棄家行作沙門行無上清淨事其現在不久自以功德作證念道行盡生死具足梵行所作已辦不復更餘事婆羅門種工師種殺生種若有除鬚髮被袈裟行作沙門奉行三十七品經用善男子信故捨家作沙門修無上清淨事現在不久自以功德作證念道行盡生死具足梵行所作已辦不復更餘事也是四種人有起成慧之行者得尊無所著阿

羅漢也梵摩三鉢天爾時說偈言

剎利種爲人尊　諸人民行種姓
從起信成慧行　彼天上人中尊

彼梵摩三鉢天受是偈不受惡說善事不說惡言勸助是佛言我如來無所著等正覺亦說是義偈

剎利種爲人尊　諸人民行種姓
從起信成慧行　彼天上人中尊

佛說是經時八萬四千天人遠塵離垢法諸法眼生無央數比丘起無餘不受生死苦意得解脫佛說如是比丘歡喜前爲佛作禮而去

佛說樓炭經卷第六

音釋

撮（七活切手取也）襲（席入切閧也）穫（胡郭切刈穫也）蚤虱（蚤子皓切虱所櫛切）穧（子計切）揵（渠言切）

佛般泥洹經卷上

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是一時佛在王舍國鷂山中與千二百五十比丘俱時摩竭國王號名阿闍世與越祇國不相得欲往伐之自與群臣共議越祇國富人民熾盛多出珍寶不首伏於我寧可起兵伐其國國有賢公名曰兩舍兩舍公者逝心種也公言惟命王告兩舍公言佛去是不遠若持王聲往至佛所頭面著足問佛消息身體平安不餐食如常不問佛禮竟自持若意白佛言越祇國大輕易王王欲往伐之寧能得勝不公受王教即嚴車五百乘騎二千步人二千往到王舍國得步徑止車下到佛所見佛前頭面著佛足佛與机使坐問國丞相從何所來公言王使臣來稽首佛足問佛消息身體平安不餐食如常不佛即問王及國人民寧安和不穀糴平賤不公言得佛恩皆自安和風雨時節國中豐熟佛言公行道人馬皆平安不公言得佛恩行道皆平安無他公白佛言王與越祇國有嫌欲往伐壞之於佛意何如可得勝不佛言是越祇國人民持七法者王不能得勝不持七法者可勝佛言我昔嘗往到越祇國國有急疾神舍我止頓其中越祇國中諸長老皆來語我言阿闍世王欲來伐我國我曹謹敕自守國佛言我即告諸長老莫愁莫恐若曹於七法阿闍世王來者不能勝汝兩舍問佛七法者何等時佛坐阿難從後扇佛佛告阿難汝寧聞越祇國人數相聚會講議政事修備自守不對曰聞其數相聚會講議政事修備自守佛言如是彼爲不衰汝聞越祇君臣常和所任忠良轉相承用不對曰聞其君臣常和所任忠良轉相承用汝聞越祇國奉法相率無取無願不敢有過不曰聞其奉法相率無取無願不敢有過汝聞越祇禮化謹敬男女有別長幼相事不曰聞其禮化謹敬男女有別長幼相事汝聞越祇孝於父母遜悌師長受誡教誨不曰聞其孝於父母遜悌師長受誡教誨汝聞越祇承天則地敬畏社稷奉事四時不曰聞其承天則地敬畏社稷奉順四時汝聞

越祇尊奉道德國有沙門應眞及方遠來者供養衣被牀卧醫藥不曰聞其尊奉道德國有沙門應眞及方遠來者供養衣被牀卧醫藥佛言夫有國者行此七法難可得危雨舍公對言使越祇持一法者尚不可攻何況七法公曰國事多故當還請辤佛言可宜知時即從座起禮佛而去去未久佛呼阿難勑之往至鷄山中請諸比丘僧皆聚會著講堂中阿難即受教詔至鷄山中勑諸比丘僧佛請諸比丘比丘悉來皆爲佛作禮佛即在前至講堂中設座巳皆坐佛告諸比丘若曹當持七戒法何等爲七比丘當數相聚會誦經法可久上下相承用坐起法可久坐起不得念家室妻子法可久在山阻間若在深林樹下冢間當自思惟五戒法可久少年奉道當先問長老比丘敬畏承用受教莫猒法可久心當奉法敬畏經戒法可久持二百五十戒具以得阿羅漢道欲來學者莫却入者相承用來者所有衣被飲食當共用病瘦當相瞻視比丘持是七法法可久復有七法皆聽比丘

諾受教比丘不得貪卧卧者不得思他事法可久樂守清淨不樂有爲法可久樂賢共坐守忍辱行慎無諍訟法可久不得責望人禮敬爲人説經不用作恩得法可久小得道頭角莫自憍恣法可久不思諸情欲心不投餘行如此者法可久不貪利養常樂隱處草蓐爲牀比丘持是法可久復有七法皆聽諸比丘言受教人有惠彼物餘人不得有恨意法可久當知羞慚法可久不懈於經戒法可久坐起心不忘經法法可久坐起不相猒苦法可久坐起當明經法法可久學讀經當諷誦惟其深義比丘持是七法可久復有七法佛在世間爲比丘作師比丘敬佛所説戒勑持受戒法不慢念師恩持師戒法法可久不得下道當隨佛法約束法可久敬比丘僧受其教戒得當承用無猒法可久當重持戒能忍辱者法可久隨經戒心無所貪愛常念人命非常法可久晝口不得貪飯食夜卧不得貪好牀法可久自整頓思惟世間擾擾所念莫懈莫隨惡心莫隨邪心邪心來至自戒莫隨

當端心世間人爲心所欺比丘莫隨天下愚人心持是七法法可久復有七法比丘僧言受教比丘當重經如愚人重珍寶持經當父母當用經生活父母活人世世耳經度人無數世令人得泥洹道用是故法可久不得貪食嗜味食不得多多者病人少者復饑趣可而巳不得味飯法可久當持身比丘日當憂死不樂在生死中生者多憂憂父母兄弟妻子親屬奴婢知識畜生田宅是曹憂者皆愚癡憂耳如人有罪爲吏所取雖有宗親不得前附用是穢故身當以比丘獨來獨去當與身競法可久勤修精進端身口意行無過失取道不難法可久懼降心意不聽六情抑婬怒癡無有邪行法可久坐衆人中不羞衆人爲人所敬心淨端正不恐不畏取道不邪如人爲人所譺爲吏所捕吏雖執之其人不恐用無所犯故清淨持戒畏佛戒語坐衆人中不恐心淨故法可久敬慎不自憍慢從慧者受經戒見癡者當教經戒比丘持是七法法可久復有七法比丘言受教比丘常當念經

棄貪婬之態常當念度世之道自思惟身體
法可久常持佛所説經用著心中既著心中
當端其心棄惡心受好心如人衣多垢以淳
灰浣之再三徧垢便去念佛語當持戒去惡
就善法可久當與心諍不當隨心心欲婬怒
癡不得聽常自戒於心不得隨心如人從軍
健者衆人共將蹴在軍前鋒難得復還意欲
悔却羞其後人以受淨戒但當端心正意在
衆人前莫得在後可先得道法可久當知所
入法行多少深淺孰與初頭志當日勝樂經
不猒苦不擇食不擇牀卧以道自勸樂法可
久當敬同學當持同學作兄弟當端外內外
者身口過內者心過當思惟是二事法可久
坐自思惟九孔惡露無所不有一孔主內九
孔皆出不淨饑飽寒熱皆爲苦極身體難得
宜適皆不淨潔內懷不淨風寒熱見外有不
淨及自覆鼻見吐寒熱心皆不喜有臭者亦
不惡不喜比丘當端心內外法可久視天下
人帝王亦死貧富貴賤無有離死者同死生
之道如人夢見好舍好園豪貴快樂寤則不

見世間所有貧富貴賤如人夢午自思惟世
間譬如人夢比丘持是七法思惟莫失法可
久復有七法比丘僧當有慈心於天下有慈
心於佛人罵不得應不得恨持慈心向天下
如獄中有繫囚常慈心相向人處世間亦當
慈轉相愍念比丘孰心人罵無怨諍蹴無喜
生有是心可以無憂所以不與世人諍者譬
如牸牛食蒭草出湩湩出酪酪出酥酥成醍
醐持心當如醍醐奉佛戒法可久端舌莫妄
語語莫傷人意舌常端舌不端使人不得道
舌致刀杖或致滅門爲道常當端舌法可久
端心莫念惡莫思婬有婬心者不成阿羅漢
道夜卧婬欲態欲來者當念女人惡露婬意
即懈恨怒心來當念生在地上不久法可久
若有將請比丘飲食餘人不得念言是以比
丘獨得我不得有是曹念比丘病人儻有議
持醫藥來與之餘人不得念言獨視彼不視
我不得念是人持衣物遺比丘餘人不得念
言我獨不得何以所行乞匃得者以在鉢中
不得言多少心如是者法可久持誡法慎戒

法不知者當問知戒比丘念佛念法念比丘
僧莫得休息展轉相承用於衣中得虱當有
慈心向之法可久見死人言此人既死不知
經道舉家啼哭及知識親屬不知此人獨如
去比丘以得道能知死人魂神所趣向佛經
不可不讀道不可不學天下徑道衆多王道
最大佛道亦爾最上道也如數十人各持弓
箭射堋中有前中者中有後中者射不休息
必復中準行佛經道如此莫懈莫念前以得
道今我不得道不得有是恨如人射射不休
息會中准爲比丘不止會得道法可久坐起
當相承用佛經當讀諷誦思惟其義除饉清
信士清信女如此七法法可久奉是七七四
十九法如天下水小溪水流入大溪大溪水
流入江江流入海比丘當如水流入海爲道
不止會當得阿羅漢道佛從王舍國起呼阿
難去至巴鄰聚阿難言諾即從摩竭國行未
至巴鄰聚中間有爲羅致聚佛至呼比丘僧
皆聽比丘諾受教佛言天下有四痛佛所知
人皆不知用人不知故生死不止無休息時

何等爲四生痛老痛病痛死痛人不思惟是四痛强力忍之故生死不絶無休止時佛故數是四痛以告人雖有父母妻子皆當别離轉相憂思啼哭不止諸所惡見日在目前用是故佛出經當離是四痛奉八戒身亦可猒佛言一者受佛語二者當遠離愛欲就道無所貪諍三者不妄言綺語兩舌惡口四者不得殺盜犯人婦女五者不得嫉妬瞋恚愚癡六者坐自思惟四痛著意中七者思念身體皆不淨八者視生死身體皆當作土佛亦念

是四痛來佛亦念是四痛去佛亦出是八戒來佛亦出是八戒去當念佛經深義諸比丘有念於父母妻子念世間生活者不得度世道樂世間心不樂道道從心起心正者可得道心小端可得上明天經者可得作人當斷地獄畜生餓鬼道佛爲天下正生死道諸比丘當思惟之佛從羅致聚呼阿難去至巴鄰聚阿難言諾即隨佛去時比丘僧有千二百五十人佛至巴鄰聚樹下坐巴鄰聚鬼神即往告逝心理家皆出有持席者持毾𣰆者持燈者皆往至佛所前爲佛作禮却在一面坐佛告逝心理家人在世間其有貪欲自放恣者即有五惡何等爲五一者財產日耗減二者不知道意三者衆人所不敬死時有悔四者醜名惡聲遠聞天下五者死入地獄三惡道中人能伏心不自放恣者即有五善何等爲五一者財產日增二者有道行三者衆人所敬至死無悔四者好名善譽遠聞天下五者死生上福德之處不自放恣有是五善汝等自思惟之佛爲逝心理家說經竟皆歡喜

爲佛作禮而去佛起到阿衛聚坐一樹下持道眼見上諸天使賢善神營護此地佛從宴座起出阿衛聚更坐一處賢者阿難正服從座起稽首畢一面住佛問阿難誰圖此巴鄰聚起城郭者對曰摩竭大臣雨舍公圖起此城欲以遏絶越祇佛言善哉阿難雨舍公之賢乃知圖此吾見忉利天上諸神妙天共護此地其有土地爲天上諸天所護持者其地必安且貴又此地者天之中也主此四分野之天名曰仁意仁意所護者其國久而益勝必多聖賢智謀之人餘國不及亦無有能壞者是巴鄰城欲壞時當以三事一者大火二者大水三者中人與外人謀乃壞此城大臣雨舍聞佛與比丘衆從摩竭國轉遊到此即乘王威嚴車五百乘出巴鄰聚往到佛所前爲佛作禮却坐一面前白佛明日寧可與諸比丘俱於舍小食佛默然不應雨舍公言如是者三佛法默然者如言可雨舍公即去嚴舍中爲佛及諸比丘僧施設牀座然燈火飯食具明日雨舍公往請佛佛時與比丘僧千

二百五十人俱往飯食訖竟佛即呪願言使若得道莫樂國公位雖今世不得離於縣官者若今飯佛及比丘僧使若後世脱於縣官世有明者當飯食賢善道人道人呪願不棄仕官求官不可有貪心酷心進心樂心勸心去是五心事縣官者可得無他死後可得除地獄之罪雨舍公若自思惟公言諾受教佛及比丘僧皆起去佛出城門公即隨佛後視佛從何城門出欲名佛所出門爲佛城門所度小溪水名爲佛溪佛至江水邊時人民大

衆多欲度中有乘舫船者小船者竹桴度者
佛坐思念我未作佛時度此遭水乘桴船度
今我身不復乘桴船度水佛自念言我是度
人師使人得度世道不復從人受度念適已
諸比丘皆已度佛呼阿難俱至拘鄰聚阿難
言諾佛即與千二百五十比丘悉俱至拘鄰
聚佛言諸比丘皆聽持善心與天下無諍自
思惟當知無常以慧憂身持善心與天下無
諍自思惟以即明明者即去貪婬瞋恚愚癡
之態三態去即得度世道不復生死心不復
走一心無所著如國王樂獨思若千人衆中
我獨主得道者度世者亦自思心有若千千
萬端今皆主是心如國王典主人民佛復從
拘鄰聚呼阿難俱至喜豫國阿難言諾佛與
諸比丘俱至喜豫國揵提樹下坐佛遣諸比
丘僧於喜豫國分衞已還白佛言喜豫國多
病者人民多死者中有優婆塞名玄鳥時仙
初動式賢淑賢快賢伯宗兼尊德舉上淨等
十人皆優婆塞持五戒今皆死諸比丘俱問
佛是諸優婆塞死者皆趣何道佛言玄鳥等
十人死皆在不還道中佛告諸比丘僧若曹
但見十人死佛持天眼見見優婆塞死者五
百人皆生不還道中復有三百優婆塞如難
提等生時無婬態無怒態無癡態死皆生忉
利天上得灕港道當復七死七生便得阿羅
漢道玄鳥等五百人皆得不還道自於天上
得應真道佛告諸比丘若行分衞來還何爲
道是十優婆塞若曹故欲擾佛謂佛不欲聞
是惡佛亦當何所畏難其有生者皆當死過
去當來現在諸佛皆般泥洹今我作佛亦當
般泥洹用是身故作佛若干劫求佛止生死
之道作佛絕生死之本知是人本從癡故從
癡爲行從行爲識從識爲字色從字色爲六
入從六入爲栽從栽爲痛從痛爲愛從愛爲
求從求爲有從有爲生從生爲老死憂悲苦
不如意惱如是合大苦陰墮習佛故思惟生
死本如車有輪車行無休息時人從癡故得
生死以去癡便癡滅以癡滅便行滅以行滅
便識滅以識滅便字色滅以字色滅便六入
滅以六入滅便栽滅以栽滅便痛滅以痛滅
便愛滅以愛滅便求滅以求滅便有滅以有
滅便生滅以生滅便老死滅以老死滅便憂
悲苦不如意惱滅如是合大陰墮習爲盡佛
故先爲若曹說癡故有生死慧者持道不復
生死佛言若曹當念奉佛法聖衆淨戒相承
用教佛經當思惟端心不復更生死無憂哭
之患佛從喜豫聚呼阿難至維耶梨國阿難
言諾佛從喜豫聚至維耶梨國未至七里佛
止柰園中有婬女人字柰女有五百婬女弟
子於城中聞佛以來在柰園中皆勅五百婬
女弟子令好莊衣嚴車從城中出至佛所欲
見佛爲佛跪拜時佛在柰園中與數千比丘
俱爲諸比丘說經佛見柰女與五百婬弟子
俱皆好莊衣佛勅諸比丘汝曹見柰女與五
百婬弟子俱皆低頭端若心雖好莊衣來譬
如畫瓶外有好畫中但有不淨封結不可發
解解者不淨臭即至柰女皆是瓶輩其有比
丘當見力何等爲見力去惡就善不聽婬態
寧自破骨破心燔燒身體終不隨心作惡不
但力士爲多力能自端心勝於力士佛與心

諍以來其劫無數不聽隨心勤力精進自致作佛比丘可自齊端其心心久在不淨中今亦可自拔擢自思惟身體五臟亦可齊止生死之法視外亦苦視中亦苦端若心柰女到下車至佛所爲佛作禮却坐一面諸比丘皆低頭佛言若何緣來柰女言我數聞佛尊於諸天故來跪拜佛言柰女若樂作女人耶柰女言天使我作女人耳我不樂也佛言汝不樂作女人者誰使汝畜五百婬弟子者柰女言是皆貧民我養護之佛言不然若不猒女人之病月期不淨拘絆捶杖不得自在不猒汝身反更從五百人柰女言我癡所致慧者不爲是佛言審如是者善柰女即長跪白佛明日請佛及比丘僧佛默然不應柰女大喜即起爲佛作禮而去去未久維耶梨豪姓諸理家聞佛比丘僧俱來去城七里在柰園中即乘王威皆嚴駕乘而出欲覲見供養佛中有乘青馬青車青衣青蓋青幢青旛官屬皆青中有乘黃馬黃車黃衣黃蓋黃幢黃旛官屬皆黃中有乘赤馬赤車赤衣赤蓋赤幢赤

旛官屬皆赤中有乘白馬白車白衣白蓋白幢白旛官屬皆白中有乘黑馬黑車黑衣黑蓋黑幢黑旛官屬皆黑佛遙見車騎數十萬人來即告諸比丘汝欲見忉利天上帝釋苑中侍從出入者如此諸理家無有異也諸理家行到道口皆下車至佛所前者爲佛跪中央者皆低頭最後者但叉手皆坐佛問若曹所從來諸理家言聞佛在是故出城跪拜中有一人字賔自起至佛前熟視佛佛問若何等視賔自言舉天上天下皆爲佛傾動我視佛無能極佛言賔自莊當熟視佛久遠乃復有佛耳曼有佛時當受佛教令中有四五百理家言賔自有大德與佛共談賔自言我遙聞佛經我念作是經久我適今日乃得見耳我有慈孝心於佛佛言天下人少有如賔自輩慈孝於師佛告賔自佛出於天下知天下生死之道說經開化天上天下及鬼龍無不傾側者是佛第一威神其有讀佛經自端心得道者是佛第二威神佛於天下說經賢者無不喜聞者無不喜學者轉相教轉相授導

轉相端心是佛第三威神其學佛經者皆喜如愚人得金上智者得應眞道第二者可得不還第三者可得頻來第四者可得溝港第五持優婆塞五戒者可得天上持三戒者可得作人佛出在天下因現此道是佛第四威神佛告賔自若來熟視佛若說數聞佛名希見佛時座中有數十萬人皆不問佛若獨問是佛第五威神佛告賔自天下智慧者少無反復者多受佛經道受師好語持師戒法諸鬼神龍無不護視者吏不敢妄召呼當慈孝於師師不從弟子有所求索在師前當敬師背後當稱譽師師死當憶念於今賔自者人中雄善樂法清戒維耶梨逝心理家請佛明日寧可與諸比丘入城飯食佛言柰女朝旦來請佛及比丘僧諸逝心理家皆俱去柰女明日旦來至佛所白佛言以設座飯食具皆以辦願天尊屈威神佛言若徑去我今隨後佛起著衣持鉢與比丘俱入城城中觀者數十萬人中有賢善優婆塞皆言佛如明月弟子如明星與月相隨時佛好如是佛至柰

女家就坐行澡水佛及諸比丘僧飯食竟澡
手以畢柰女持小机於佛前坐佛告柰女聖
人及天下尊豪富貴惟尚戒淨明佛諸經坐
中語言無不好聽其所行處無不敬愛者今
在天下作人不貪財色奉佛神化死無不生
天上者佛告柰女善自愛重持五戒佛與比
丘俱去佛從維耶梨國出告阿難寧可俱至
竹笋聚阿難言諾又聞竹笋聚米穀大貴諸
比丘求分衛難得佛坐思惟維耶梨國饑饉
穀糴騰貴其聚狹小不能供諸比丘分衛佛
思念欲遣諸比丘分布餘國賤米穀處行分
衛佛告諸比丘僧是竹笋聚米穀騰貴求分
衛難得彼間有沙羅提國豐熟是維耶梨四
界米穀皆賤我自與阿難俱留在竹笋聚諸
比丘受佛教皆去至沙羅提國佛與阿難俱
至竹笋聚身皆大痛欲般泥洹佛自念諸比 福七 十五
丘皆去我獨般泥洹不事無教戒阿難從一
樹下起至佛所問佛聖體不和寧差不佛言
未差大劇欲般泥洹阿難言且莫般泥洹須
比丘僧聚會佛告阿難我以有經戒若曹但

當案經戒奉行之我亦在比丘僧中比丘僧
皆以知佛所教勅事師法皆以付諸弟子弟
子但當持行熟學今我身皆痛我持佛威神
治病不復持心思病如小差狀佛語阿難今
佛年已尊且八十如故車無堅強我身體如
此無堅強我本不為若曹說無有墮地不死
者最上有天名不想人壽八十億四千萬劫
會當復死用是故起經於天下斷生死之根
本我般泥洹以後無得棄是經戒轉相承用
自思中外端心正行當持戒法中外令如常
其有四輩弟子持戒法者皆佛弟子其有學
佛經道者皆是佛弟子佛棄轉輪王憂天上
天下人亦可自憂疾去婬態怒態癡態佛從
竹笋聚呼阿難且復還至維耶梨國阿難言
受教佛還維耶梨國入城持鉢行分衛還止
急疾神樹下露坐思惟生死之事阿難遠在
一樹下思惟陰房之事起至佛所為佛作禮
已往白佛言何以不般泥洹佛告阿難維耶
梨國大樂越耶國大樂急疾神地大樂沙達
諍城門大樂城中街曲大樂社名浮沸大樂

閻浮利天下大樂越祇大樂遮波國大樂薩
城門大樂摩竭國大樂滿沸大樂鬱提大樂
醯連溪出金山六樂閻浮利內地所生五色
如畫人在其中生者大樂佛告阿難其有比
丘比丘尼持四法熟思正心不隨心外亦思
善中亦思善心亦無所復貪樂心不驚恐不 福七 十六
復走比丘比丘尼其有持志意如是四法名
四神足欲不死一劫可得魔時入阿難腹中
佛復告阿難如是尚可阿難復言佛何以不
般泥洹時足可般泥洹佛復言閻浮利大樂
其有知是四神足者當可在天地間一劫有
餘佛告阿難如是者再三阿難不應四神足
事佛告阿難若却於樹下自思惟佛起至醯
連溪水邊樹下坐魔來至佛所言何以不般
泥洹佛言咄弊魔未可般泥洹須我四輩弟
子黠慧得道須我天上諸天世間人民逮及
鬼神智慧得道須我經法徧布天下未可般
泥洹魔知佛當般泥洹歡喜而去佛坐自思
惟亦可放棄壽命意欲放棄壽命時天地大
動諸鬼神皆驚阿難於樹下驚起至佛所前

以頭面著佛足却在一面住白佛我於樹下坐天地大動我驚衣毛爲起我生不更是曹地動佛爲阿難說天地動有八事何等爲八地在水上水在風上風持水如從地上望天或時風動水水動地地因動是爲一動有阿羅漢尊貴自欲試威神意欲令地動因以手兩指案地天地爲大動是爲二動中有天威神大意欲動地地即爲大動是爲三動佛爲菩薩時從第四兜術天來下入母腹中時天地爲大動菩薩從右脅生時天地爲大動菩薩得道爲佛時天地爲大動佛起本經時天地爲大動佛放棄壽命天地爲大動佛告阿難今佛却後三月當般泥洹天地爲復大動是爲八動阿難聞佛自期三月即啼而問得無以棄壽命佛告阿難是以棄壽命阿難白佛言我從佛聞口受若比丘有是四法名四神足欲不死一劫可得佛德過四神足何以不止過一劫佛告阿難是若過是若所作我再三告言閻浮利內大樂若徑默然不應我見若頭角若何以聽魔使得入若腹中我今不得復止却後三月當般泥洹阿難即起語諸比丘僧佛却後三月當般泥洹佛告阿難皆聚會諸比丘著大會堂中阿難白言比丘僧皆在大會堂中佛即起到大會堂中諸比丘皆起爲佛作禮佛告諸比丘天下無常堅固人愛樂生死不求度世道者皆爲癡父母皆當別離有憂哭之念人轉相思愛貪慕悲哀天下無生不死者我本經說生者皆當死死者復生轉相憂哭無休息時須彌山尚崩壞天上諸天亦死作王者亦死貧富貴賤下至畜生無生不死者莫恠佛却後三月當般泥洹佛去亦當持經戒在者亦當持經戒趣至度世不復生死無復憂哭佛經當使長久佛去後天下賢者當共持經戒天下人自正心者天上諸天皆喜助人得福佛經可讀可諷可學可持可思可正心可端意可轉相教有四事端身端心端志端口復有四事欲怒者忍惡念者棄貪欲者棄常當憂死復有四事心欲邪者莫聽心欲婬者莫聽思欲惡者莫聽思欲豪貴莫聽復有四事心常當憂死心所欲爲惡者莫聽當撿心心當隨人人莫隨心心者誤人心殺身心取羅漢心取天心取人心取畜生蟲蟻鳥獸心取地獄心取餓鬼作形貌者皆心所爲壽命三者相隨心最是師命隨心壽隨命三者相隨今我作佛爲天上天下所敬皆心所爲當念生死之痛與室家別離當念八事思惟佛經一者當棄妻子求度世道不與世間諍無貪心二者不得兩舌惡口妄言綺語吟嘯歌戲三者不得殺生盜人財物思念婬泆四者不得懷怒癡貪五者不得嫉彼慢人六者不得思念作惡加痛於人七者無作恣態不得思念著卧存味飯食八者當憂身生老病死持是八事自端心可與天下無諍當超度世道諸比丘當思惟是八事本四痛佛經可長久佛從維耶梨國呼阿難去至拘鄰聚阿難言諾佛從維耶梨國出迴身視城阿難即前問佛佛不妄轉身視城佛告阿難我不妄轉身夫作佛不得妄還向視阿難言佛還向視者何意佛言我今日壽竟不復入是城故還顧耳隨佛有一

比丘前問佛於今不復還入是城中佛言我當般泥洹不復還見維耶梨國當至華氏鄉土佛至拘鄰聚聚中有國名尸舍洹佛皆呼諸比丘令作心淨潔坐自思惟知生中慧者使心端心端者婬怒癡態三態皆解其比丘自說以斷生死之根得羅漢道一心無所復憂不復憂生死雖更苦得不生死之道佛從拘鄰聚呼阿難去至揵梨聚阿難言諾佛與比丘僧俱至揵梨聚從揵梨聚佛呼阿難俱至金聚與比丘僧俱佛告諸比丘其有比丘淨心思心智心自思惟其有智知經者是慧心本婬心怒心癡心皆滅去三心清淨欲得度世道不難以得羅漢道諸婬怒癡皆消滅去當自說以棄是三事不復作生死之法佛從金聚呼阿難且復至授手聚阿難言諾即與諸比丘俱至授手聚佛告比丘淨心思心智心有淨心意者心即正智心即生智心即生開解不念婬不念怒不復癡心乃開解比丘自說言我所求皆得因見羅漢道佛從授手聚呼阿難去至掩滿聚阿難言諾即與諸

比丘俱至掩滿聚佛告諸比丘僧淨心之法思心智心至無婬怒之態得淨心之道思心智心即生思心之道淨心智心即開解智心之道淨心思心即明人有氎與涂者作色氎布淨潔作色皆好是氎淨故比丘有是三心淨心思心智心淨心為尸大思心為三摩提智心為崩慢若尸大心者不婬不怒不貪三摩提者攝心令不走崩慢若者心無愛欲持佛經戒如人有氎布氎布有垢人欲涂作色以著涂中色不明比丘不定在淨心思心智心欲得道者難坐心不解故比丘心自解坐思即見天上具知人心所念亦見地獄餓鬼畜生善惡所趣如清水下有沙石青黃白黑水中所有皆現但水清故求度世道如是心清淨譬如溪水濁下沙石不見亦不知水深淺比丘心不淨不能得度世道坐心濁故佛從掩滿聚呼阿難俱至喜豫聚阿難言諾即與諸比丘俱至喜豫聚佛告比丘若有淨心思心智心師所教授弟子當學恩師同不能入弟子心中端弟子心比丘當自淨心端是

心心端則得度世道當自說以得度世道斷生死之根本佛呼阿難至華氏聚阿難言諾即與諸比丘俱至華氏聚佛告諸比丘心有三垢婬垢怒垢癡垢持淨心却婬垢持思心却怒垢持慧心却癡垢比丘自說以得度世道斷是生死啼哭愛思之本佛復從華氏聚呼阿難俱至夫延城阿難言諾即與諸比丘俱至夫延城北樹下坐阿難坐邊樹下精思內觀地大動阿難起至佛所白佛言地何以大動佛言地動有四因緣一動者地在水上水在風上下風動搖水水動搖地地因動是為一動其有阿羅漢欲自試道以手兩指案地地為動是為二動中有天威神力意欲動地地即為動是為三動佛不久當般泥洹地當復大動是為四動阿難言佛威神乃如是佛般泥洹地為大動佛告阿難佛威神巍巍甚尊明化無量若欲知佛威神不阿難言願欲聞知佛言我行徧諸天下所至郡國中人民知者來至佛所佛身自變化作其國邑衣服語言我視其人民行何等法知有何經戒

佛即益其經戒其人民皆不知我爲誰亦不知我從天上來地中出人民大恭敬我我化徧至諸國王所國王問我言卿爲何等人我言是國中道人國王問我作何經我言欲問何等經所問者我皆應答國王所可喜者我皆爲廣說已我即化沒去不見國王從後皆不知我爲誰我至諸逝心國我亦化作逝心衣服語言我問若作何等經戒我知子曹心知子曹語言我引經與教戒便化沒去子曹皆從後思我自相與語是何等人天鬼神乎子曹皆不知我誰我亦不道是佛我行一天下授經道徧已我上第一天上四天王所我作天上衣服言語我問天若作何等經天言我不知經我即爲說經竟便化沒去天亦不知我爲誰我復上第二忉利天上化作忉利天上衣服語言我問忉利天若作何等經忉利天言不知經我爲說經竟便化沒去天亦不知我爲誰我復上第三鹽天上化作鹽天上衣服語言我問鹽天若作何等經天言我不知經我爲說經我復上第四兜率天上化

作其天上衣服語言我問天若作何等經其天言彌勒爲我說經我重復爲說經我復上至第五不憍樂天上作其天上衣服語言我問天若知經不其天言不知經我爲說經化沒去天皆不知我爲誰我復上第六化應聲天上作其天上衣服語言我問天若作何等經天言不知經我爲說經即復化沒去第六天從後皆不知我爲誰我亦不語言是佛我復上梵天梵衆天梵輔天大梵天水行天水微天無量水天水音天約淨天徧淨天淨明天守妙天近際天快見天無結愛天諸天皆來視我我悉問若寧知經不中有知經者有不知經者我皆爲說生死之道說斷生死根本之道子曹所樂經者我皆爲說之我效作天上衣服語言餘四天其天皆不能語我欲上者其天不能應答我第二十五名空慧天第二十六天名識慧入第二十七天名無所念慧入慧第二十八天名不想入佛言吾無所不見惟泥洹最爲樂佛告阿難佛威神不但能動地二十八天皆爲大動佛但以正心

所致佛告阿難我般泥洹後阿難從佛口受聞經戒師法阿難當道言我從佛口聞是法當爲後比丘僧說之阿難若不得藏匿佛經極可列露經中無所疑我般泥洹以後諸比丘當共持法其有他比丘妄欲作師法其經中無禁戒者棄勿持壞佛法其有他比丘妄增減佛經戒者阿難若當言我不從佛聞是經法若何以妄增減佛經戒比丘有不解佛經者當問尊老比丘阿難所見佛經戒所從佛口聞者爲比丘僧說之勿增減其有欲增減經戒者阿難若當正處非法者棄勿用阿難若當言佛不出是語當謂之言若何以欲壞佛經戒中有癡比丘不解經戒者當問尊老比丘比丘不得怒其有比丘不了是經中有比丘知經戒知佛所說當往參問其有比丘疑於經戒者來問比丘僧當說言從其師聞各自說其師名字比丘說經戒者不得疑言非是佛所戒勅比丘僧皆在結經中在中者用在結經外棄勿用疑不解經戒者當問何處有長老比丘明經戒者當往問其經問

經者不得言非是其有疑者阿難口解言我從佛聞不入結經中長老比丘所不說棄勿用諸比丘當處經戒諸比丘處經戒之後當共持其有比丘疑言是非眞佛經不樂經者諸比丘當逐出之天下禾中生草草敗禾實人當誅拔草去之禾乃成好實比丘惡者不樂經不持戒壞敗善比丘諸比丘當共逐出中有賢善比丘好經戒往詣比丘所佛語諸比丘所持所知所學當授與比丘經戒當言佛在時於某國某縣某聚某處時與某比丘相隨說某經戒持是經戒不得呵言非佛所語當轉相教轉相承用長幼當相撿押無得以佛般泥洹去故不相承用相承用諸天人民助喜皆得福可使佛經長久我般泥洹後阿難當道某處有明經持戒比丘某新作比丘當往到長老明經比丘所當從受經戒新來比丘聞經戒不得言非持佛經戒當相承用比丘和持戒者外有清信士清信女聞比丘僧和持佛經戒皆樂供養比丘僧飯食衣被病瘦與醫藥佛經可長久比丘當和相承事上下相撿押天下人趣地獄禽獸餓鬼道者但坐相與不和故趣是三道諸比丘持經戒當相和不得相形笑言我智多若智少智多智少各自行比丘和持佛經可長久使天下人得福天上諸天皆喜不在經戒中者棄在佛語中佛所說比丘所受當奉行佛告阿難且復前至波旬國阿難言諾佛與比丘僧從夫延國至波旬國止禪頭園中波旬國人民名諸華諸華人民聞佛來止禪頭園中皆來出前爲佛作禮皆却坐佛皆爲說經時有一人名淳父字華氏華氏子時在坐中諸人民皆去淳獨留須臾起持繞佛三匝却叉手住白佛明日寧可與諸比丘僧俱於舍飯食佛默然不應淳即前爲佛作禮繞佛三匝而去歸家爲佛諸比丘施座然燈火明日淳來白佛言以辦佛起持鉢與諸比丘俱至淳家飯比丘中有一惡比丘取所飲水器壞之佛即知之淳亦見之佛飯竟淳取小机於佛前坐白佛言我欲問一事天上天下智無過於佛天下爲有幾輩比丘佛言有四輩一者爲道殊勝二者解道能言三者依道生活四者爲道作穢何謂爲道殊勝所說道義不可稱量能行大道最勝無比降心態度憂畏爲法御導世間是輩沙門爲道殊勝何謂解道能言佛所貴第一說又奉行無疑難亦能爲彼演說法句是輩沙門解道能言何謂依道生活念在自守勤綜學業一向不迴孜孜不倦人法自覆是輩沙門爲依道生活何謂爲道作穢但作所樂依恃種姓專造濁行致彼論議不念佛言亦不畏罪是輩沙門爲道作穢凡人聞者以爲弟子在清白智有善者有惡者不可皆同以爲一也彼不善者爲善致謗毀譬如禾中有草草敗禾實天下人家有惡子一子敗家一比丘惡并敗餘比丘人用比丘皆爲惡佛言人不用顏貌衣服爲好清淨意端者是乃爲好人不可妄相佛告淳若飯佛及比丘僧死當生天上知經者去婬心去怒心去癡心不可用一人故非責衆人也

佛般泥洹經卷上

音釋

鵃弋照切鳥名　机居矣切机案也　蓐如欲切薦也　讒士銜切譖也

寤五故切覺也　奬即兩切卷也　湩都貢切乳汁也　儻他朗切或然之辭

垜丁果切射垜也　毾㲪毾土盍切㲪都滕切毾㲪細毛席也　遏烏葛切止也

酷苦沃切虐也　桴芳無切筏也　絆博慢切縶也　笏府骨切竹器也

佛般泥洹經卷下　福八

西晉河內沙門白法祖譯

佛去渟家呼阿難去至鳩夷那竭國阿難言諾即與比丘僧從華氏國至鳩夷那竭國佛道得病下道止坐呼阿難阿難言諾佛言近是間有溪水名鳩對持鉢往取水滿鉢來我欲飲澡面阿難即往到溪水邊時有五百乘車上流厲渡水大濁阿難即取濁水持來白佛溪上流有五百乘車過水大濁但可澡面澡足不可飲是間更有一溪名醯連水大清去是不遠可往取飲佛即取濁水澡面足病即小差時有華氏國人中大臣名胞罽隨道而來遙見佛威神形貌端正安靜而坐大臣胞罽前趣佛所為佛作禮却坐佛為說經胞罽淚出佛言何等比丘為若說經若聞經何以故哭啼胞罽言有一人名羅迦鹽為我誦經時我淚出佛言為若誦何經等胞罽言羅迦鹽坐樹下自思惟身體有五百乘車過未久有一人問言適有五百乘車過寧聞車聲不答言我不聞其人言近在是間啕啕如是何以不聞答言忽然不聞其人言時比丘瞑耶答言不瞑人言何以不聞車聲答言我念道自思惟身體五滅人言車過如是不聞車聲胞罽言我於道中逢一人為我說經比丘羅迦鹽持道深不聞五百乘車聲我用是故啼佛告胞罽五百乘車聲何如雷聲胞罽言正使千乘車聲不如雷聲佛告胞罽我昔在優墨聚坐思天下生死之根本時天暴雨雷電霹靂煞四牛耕者兄弟二人時有衆人往觀有一人來到我所前為我作禮我問是間何以聚人其人言屬者霹靂煞四牛兄弟二人佛何以不聞佛時瞑耶佛言我不瞑坐思道耳其人言佛道深乃如是不瞑而不聞霹靂聲佛思道甚深其人亦即淚出大臣胞罽言佛道深乃如是從今已往當持佛經戒胞罽即呼從者來使歸取黃金織成氍布一張來我以上佛從者即歸取來胞罽持上佛白佛言圉知佛不用當哀我為受之佛即受之胞罽為佛作禮而去去未久佛呼阿難持金織成氍布來色大好正黃阿難言我侍佛二

十餘年未曾見甦好乃如是佛言有是甚好阿難言佛今日面色如是甦色佛告阿難佛有是曹色者有兩時佛初得道爲佛時面色好如是我今日夜半當般泥洹面色好當復如是佛復呼阿難去至醯連溪水邊我欲洗浴身體阿難言諾佛獨與阿難俱至醯連溪水邊佛解衣自取水灌浴佛告阿難朝華氏子淳陀家飯我今日夜半當般泥洹若告淳言佛從若飯已夜半當般泥洹若當歡喜語淳莫啼哭若一飯佛得五福若飯佛佛持若

飲食氣力用般泥洹淳得長壽得端正得富貴尊豪得生天上佛可敬一飯佛得五福阿難白佛有一比丘名梅梅比丘急性喜罵數鬬諸比丘佛般泥洹已後我曹諸比丘當云何共事佛經戒佛語阿難我般泥洹已若曹

莫復與語諸比丘不與語梅比丘當思惟懷重慙愧悔數鬬諸比丘佛告阿難施牀使北首我背大痛欲卧阿難即施牀著枕佛偃右脇卧屈膝壘脚卧思無爲之道佛卧呼阿難爾知七意之事不何等爲七一者有志二者明經三者不懈於經四者不貪卧當喜經五者正心六者淨心七者視身中惡露比丘有是七法以自知得度世道阿難意念佛懈卧佛告阿難若意念佛懈卧耶佛告阿難人不懈於經不懈於戒以起欲作佛者可得佛語已即起坐時有一比丘名劫賓來語阿難言我欲問一事阿難言佛聖體不和且莫佛即從裏知比丘欲問事佛告阿難呼比丘來入入與佛相見佛言所欲問者當問比丘言佛有疾且置經不須復說佛說七事者我曹以

聞當持佛且止莫說經佛告比丘我向卧阿難念佛有懈墯之意何以卧我以是故起說七事比丘言佛是天上天下之尊云何不從天請藥可使病愈佛言如人舍宅久故皆當壞地續安如故佛心安如地身如故舍心無病但身有病耳佛言憂七事憂身持戒比丘言今佛當般泥洹有身病何況凡人比丘言鷀生子怙父母得食以生活今佛捨我曹般泥洹我曹當依誰世尊又曰吾經不說無生不死者比丘當念持佛重戒比丘旋出佛告阿難疾去爲佛於鹽呵沙施牀使北首今日夜半佛當般泥洹阿難奉命之彼林牀頭北首畢還白言施牀已竟佛起至鹽呵沙得牀倚右脇卧有一比丘名優和洹當佛前立佛言無當吾前阿難白言自吾親侍二十五年未曾見比丘直自來進不問阿難佛言是比丘於彼諸天最有威神聞佛滅度故直自前貪欲見佛阿難問言獨是天知佛當滅度復有餘天佛告阿難從鳩夷那竭國境界四百八十里中頭頭相附間不容鍼皆是諸天聞

佛當滅度悲哭且來中有挽頭髮者自裂衣者塞心絕尸視者哀云柰何佛捨我曹滅度永逝何其疾乎佛爲大明三界中眼今般泥洹三界眼滅佛告阿難吾本經不說無生不死者天地無不壞敗者愚人以天地爲常佛以爲虛空天地有成敗無不棄身者善惡隨身父有過惡子不獲殃子有過惡父不獲殃各自生死善惡殃咎各隨其身阿難白佛言佛滅度後吾等葬佛身體法當云何佛告阿難汝默無憂當有逝心理家共憂吾身阿難

言彼以何法憂佛尊體佛告阿難葬法如飛行皇帝殯葬之法佛復踰彼阿難言葬聖帝法云何佛告阿難葬法用綿氎以纏身劫波育千張交纏其上著銀棺中以澤香膏灌劫波育上其有好香皆以著上以梓薪樟薪栴薪以蓋覆棺以薪著上下闍維訖畢斂舍利於四交道起塔立剎以槃著上懸繒鼓樂華香然燈飛行皇帝葬法若斯佛復勝之佛說此時阿難在後忼愾啼以頭拄牀角從後白言滅度太疾亡天下眼四面郡國諸比丘僧

聞佛欲滅度啼哭且來自相謂恐不見佛比丘僧到佛問比丘阿難所在乎對曰阿難近在牀後角低頭哽噎諸比丘流淚而言世尊滅度何期太疾佛言吾本行諸墟聚預告若曹却九十日當般泥洹四輩弟子在數千里外者悉至佛告阿難若莫悲哀所以然者若盡心侍佛二十餘年慈仁於佛敬身慎口大孝於佛過去佛侍者亦如阿難當來佛侍者亦如阿難若知佛意若云其時可見比丘比丘尼優婆塞優婆夷其時不可見所供飲食若言可食可飲可卧可起常合佛意未嘗失儀其比丘某逝心樂經不樂經若所言皆誠於佛最孝啼哭何爲佛告諸比丘聽飛行皇帝有四難及之德何謂四德諸小國王及諸逝心理家并諸黎民詣帝闕下飛行皇帝皆見之和心軟教爲諸王說治國法知足無求逝心之行清淨爲首理家及民出詣佛廟聽採沙門正眞之化歸當修孝隨其所定慈心賜之諸王逝心理家庶民靡不欣豫稱嘆聖帝感動諸天飛行皇帝有斯四德阿難比丘

亦有四德其有除饉男除饉女清信士清信女之阿難所從問經戒阿難爲具廣陳演之四輩弟子靡不欣懌退坐出去尋途稱歎斯謂阿難第一四德復有四輩弟子不解經與至阿難所啓質所疑阿難釋結無不開解聞者不猒出無不歎斯謂阿難第二四德四輩高德覩阿難侍佛左側無不吟詠斯謂阿難第三四德佛所說經言無多少阿難所聞皆識諷誦宣授四輩一無增減是爲阿難第四四德阿難白佛言去是不遠有鄰國舍衛國沙枝國梅波國王舍國波羅奈國維耶梨國斯諸大國明義備悉佛當滅度何不於彼既於小縣復處城外薄聚鄙縣而般泥洹佛告阿難無云小聚所以然者惟昔往古鳩夷那竭名鳩夷越王國大樂時無疾病米穀豐沃黎民熾盛家有孝子城東西長四百八十里南北廣二百八十里其城七重皆以焦墼壘集作城黃金白銀瑠璃水精以著城壁亦以四寶爲瓦覆城城高六丈四尺上廣二丈四尺城中寶樹華光五色行有三道兩邊皆以

四寶瓦覆其上兩邊居家舍宅彫文刻鏤服如天上琴瑟衆樂男女不雜歌音以德道樂益明民無憂怖心常歡喜頭上不飾明香遠達其聖王名曰大快見號飛行皇帝勒兵光世都無齊雙相率以道無違王法民欲飛行念即身往王有七寶自然生黃金飛輪神力白象紺色神馬明月珠天玉女妻主寶聖臣典兵聖臣王有四德爲小兒時爲太子時即帝位時捐國絕欲爲沙門時各八萬四千歲斯即大快見王一難及之德飲食時化體無

長疾寒温調適身意常安斯謂二德容觀堂
堂顏華絶世微下帝釋以爲不如斯謂三德普
天率土民無臣細慈愛於王猶至孝之子願
令親安王亦赤心慈愛衆生等之於子貧給
財寶飢者飯之渴者飲之窮老幼孤令之合
居爲親爲子室舍車乘疾濟以藥斯謂四德
其國常聞十二種聲象聲馬聲牛聲車聲螺
聲鼓聲舞聲歌聲諸絃樂聲誦仁義聲歎佛
尊行聲黎民服飾衆寶織成明月雜珠瓔珞
光道飲食妓樂猶忉利天居民欣欣無日不

喜王欲出遊呼御車臣臣名須達勑之曰令
車徐行吾久不見逝心理家舍欲見之逝心
理家聞王當出有持明月珠者白珠碧珠青
珠珊瑚栴檀名香輙貢聖王王不欲受皆稽
首求哀至乃受之勑掌寶臣倍賈其直黎民
巨細亦以衆寶華香散地稱壽無極諸小國
王有八萬四千聞飛行皇帝欲布施皆來翼
從至大殿所帝欲與諸王俱昇正殿諸王辭
曰臣等諸國皆有寶殿帝曰爾等小殿未足
以云且觀明殿遂無敢昇者王各有寶車車

高十尺皆有四輪自下以上悉是七寶上施
幢幡色明相照車駕六馬馬皆飛行特有一
車駕兩駱象車名俱羅竭聖帝所乘矣八萬
四千車皆在前導至明殿所殿名波羅沙檀
縱廣四十里以黃金白銀瑠璃水精墼爲壁
亦以四寶爲柱黃金瓦白銀瓦瑠璃瓦水精
瓦階五十重皆以黃金白銀瑠璃水精爲階
黃金梁白銀梁瑠璃梁水精梁黃金榱白銀
榱瑠璃榱水精榱殿中有八萬四千牀黃金
牀白銀牀瑠璃牀水精牀黃金帳白銀帳瑠

璃帳水精帳黃金織成白銀織成瑠璃織成
水精織成赤罽織成皆以布牀上以天上降
織成爲枕阿難宮牆四重黃金牆白銀牆瑠
璃牆水精牆作四寶浴池周匝四十里黃金
池白銀陛白銀池黃金陛瑠璃池水精陛水
精池瑠璃陛池中自然生四色蓮華青紅紫
白華冬夏常生池中外有香華樹殿下有四
道亦以四寶爲步欄欄各長二十里殿階之
前有四寶樹樹高四十里蔭地亦爾黃金樹
白銀葉白銀樹黃金葉瑠璃樹水精葉水精

樹瑠璃葉帝於殿下自思惟不宜上殿辭讓
諸王諸王皆不敢昇大快見勑令近臣請諸
沙門逝心明經持戒者先上殿具設美食重
賜明寶沙門逝心去帝卽深惟壽命非常與
一侍人俱昇明殿曰吾欲遣諸夫人妓女傍
臣諸王各遣令去帝坐黃金牀足蹈白銀机
深自思念婬泆之行何益於己愚人多貪不
知其禍吾今雖壽三十三萬六千歲夫盛有
衰合會有離身爲朽種會成灰土斯四寶殿
孰能久保乎曰吾・身耳小屋足安何用四

卜里殿八萬四千牀爲從黃金牀至白銀牀
足蹈金机唯人作意必當清潔貪嫉恚癡邪
婬之心以四非常滅令無餘觀世無常吾爲
得久從白銀牀至瑠璃牀足蹈水精机曰吾
後宮玉女有八萬四千人各遣令去用之爲
拘女聚惡盛當棄穢意從瑠璃牀至水精牀
足蹈瑠璃机重思天下衆事皆惡唯無爲快
除吾濁志當求無爲今雖爲飛行皇帝豪貴
如斯何潤於身侍者前白諸王女寶問王處
殿何其稽久皆欲進前帝告侍者曰勑掌寶

臣遣諸夫人各歸其家著身衆珍名寶皆各自隨諸王群臣天馬寶象皆遣令去大快見王即昇高觀遥聞衆聲喚呼天帝曰何聲侍者白言天王女聲諸王群臣頓搶于地舉哀呼天寶象天馬呼號淚出戀慕天王靡不頓躃帝曰持小机來安置殿下請玉女寶諸王群僚進諸象馬寶車從者第一嫡后就座帝側帝更以女妹之愛待諸夫人嫡后舉手指諸女寶曰天女之容煒煒光世身被天服世所希覩願留微心以副其意寶象天馬馬

名桓青白珠夜光衆寶瓔珞弈弈光國四方諸王皆有聖人之明虔奉稱臣孝順慈忠愛慕天王快見王曰吾世世有慈心於世女人更相嫉妒殃惡流被延及王身惟斯重禍吾欲遠之自今已往若曹女等皆我女妹諸夫人皆舉哀云當奈何生離棄我去皆脫身衆飾投之于地嫡后自滅椎心悲哭呼云天王吾當依誰帝曰人命致短爾憂反長身爲朽器死在無期自今執心尚沙門德遠女親賢唯道是尊脩身自憂不能憂餘告諸王曰命

短憂長當自憂身無生不死當正心行慈愛孝順榮難久保諸王稽首至誠辭曰四天諸國皆恃天王常聞諸聖咨嗟斯土以爲無喻帝及群僚無不神聖國土珍寶譬如天上天王加哀宜還聖思帝告諸王人壽致短憂俗反長當自憂身命在呼吸無生不死當去貪婬穢濁之行帝起上殿坐黄金牀持弘慈之心向諸夫人群僚諸王庶民象馬十方勤苦者悲心傷之欲使知佛從金牀至銀牀思無爲道從銀牀至瑠璃牀思慈哀之行以濟衆

生從瑠璃牀至水精牀思大孝行欲度無數劫之親自惟五藏九孔惡露帝曰吾昔嘗得一病如有竹索絞頸木鑿鑿身身爲苦器安足可恃乎佛告阿難飛行皇帝大快見者吾身是也王後壽終昇生梵天誰知佛身作飛行皇帝脩行正法又有四德七寶自然從鳩夷那竭境界長四百八十里廣二百八十里皆在城中吾前以七持身置此地中令得斷求求念空無相之定絶生死之源自今之後不復作身也阿難汝往入城告諸民云今日

夜半佛當般泥洹若等所疑急諳決之慎無後悔長懷曹曹恨佛在小聚違於禀戒阿難如教民僉然白佛以何緣處于小聚滅度去乎民皆頓地叩頭者搏頰者椎心刮面滅髮裂衣躃地啼哭呼當奈何其王聞之愕然曰斯者何哀王遣近臣問外何哀民哽咽曰阿難勅言佛當滅度心所疑結令諳質之以斯哀矣臣還啓云阿難勅民佛當般泥洹今質所疑以故哭耳王即召太子阿晨命之曰爾詣佛所稽首佛足敬問消息伏願世尊於正

殿上昇泥洹道無於小聚般泥洹也太子白言若世尊遂不爾翔者當云何王曰受教疾還太子到佛所阿難白言鳩夷國王遣太子來未敢通之佛言呼進太子五體投地稽首佛足却長跪諾王遣阿晨稽首佛足敬問消息衆生沒淵唯佛拯濟今當滅度何其太疾當於宮中勿於小聚佛告阿晨謝爾父王吾往已說昔爲飛行皇帝最後聖帝名大快見吾已七反以身喪此弃今爲八吾今道成不復以身著斯地中謝爾父王枉苦太子太子

還宮晻冥適至太子見王本末自陳王愕然
流涕勑國黎民率土皆往受佛明法王以人
定時到佛所與民十四萬衆俱住在外王白
阿難曰吾與民十四萬人欲受佛戒阿難向
佛具陳王意世尊即曰若王及民阿難白言
寧可遣王佛言不可當與相見王及國中高
德賢者俱進皆以頭面稽首佛足却叉手立
時佛前無燈火佛放頂中光光照二千里佛
謝王及其臣民勞枉爾來王稽首曰佛有何
戒所當奉行佛言吾告使者云得佛說經四
十九歲王國諸賢皆自執行王且還宮吾今
夜半當般泥洹王及臣民莫不舉哀佛告王
曰吾聞有生無不衰喪啼哭何爲怒伏猛心
上法天闓遠惡自愛勤心修德親賢事衆重
恩無加卒暴人命難得當哀萬姓明者可貴
愚者原赦世多諸邪自愛自愛王及賢者皆
自退出王去佛五里所止屯住國有耆年字
曰須跋年百二十時在城中夜卧覺寤見佛
光明照一城中家無一人即出城疾到佛所
向阿難曰以吾闇闇吾有疑心於世尊阿難

曰夜以且半佛當善逝且莫煩擾須跋對曰
不可以聞乎吾聞無數世乃有一佛耳今詣
質疑而不以聞吾之所疑唯佛而釋餘莫能
也阿難曰且止不須問矣佛知須跋在外欲
質所疑呼阿難問何以不啓須跋疑事阿難
對曰見夜且半佛當滅度懼其來入語言煩
擾佛今當棄三有欲界就無爲道佛言將須
跋入有疑當問阿難即將須跋入須跋聞當
入其心喜踊身皆爲動前以頭面稽首佛足
佛見須跋年老息微賜机使坐佛問須跋爾
有何疑對曰佛爲三界天中之天神聖無量
至尊難雙開化導引四十九年仙聖梵釋靡
不稽首吾有同志八人故龜氏有無先氏有
志行氏有白鷺子氏有延壽氏有計金樊氏
有多積願氏有尼揵子彼八人智無螢燭之
明善無濟生絲髮之潤內懷三毒外爲欲走
坐作虛論妄書非眞不詣稟化將有緣乎佛
告須跋子曹經意與佛經違爲生死之路求
富貴之耶吾道之志斷求念空不願世榮淡
泊無爲以斯爲樂須跋曰何謂無爲之道乎

佛言滅有歸本不復生死謂之無爲也若曹
志趣皆有八惡何謂爲八祠祀鬼神卜問虛
煞是爲一處家貪餮不奉孝道貪受萬邪欲
無舍止是爲二兩舌惡駡妄言綺語未嘗陳
善今愚去惡是爲三煞盜婬泆是爲四常懷
愁心不孝二親輕慢兄弟妻子九族心邪行
穢無善勸導常自憍大欲人畏敬是爲五晝
夜懷邪不畏法律輕慢賢者尊貴穢濁遠避
眞正交隨惡人是爲六聞有賢智明經沙門
梵志預懷憎嫉虛僞作謗是爲七不敬先祖
盡孝于親不宗賢明而友賊毀仁正不覺流
俗穢濁可恥斯謂八惡若自陳云世尊說經
四十九載有八人不詣稟化子曹皆懷斯八
罪惡豈樂清化乎正使來者佛亦不受須跋
若心有斯八惡愼無閒佛執斯八戒可得溝
港頻來不還應眞行斯八戒當正爾心乃爲
佛弟子其有凡人擅作師道教化之首違斯
八戒皆是妖蠱當遠棄避愼無聽受世尊曰
吾今於三界中獨言獨步莫有等雙爾之所
疑便問無嫌須跋稽首長跪而曰誠如佛言

幾亡吾身又墮狂愚世尊又曰若解八戒未
乎對曰已解重稽首曰吾欲捐下賤之操執
沙門清淨之行世尊又曰爾誠不對曰願佛
加哀受我爲沙門須跋髮自然墮地袈裟著
體精心思教霍然無想一心清淨喻明月珠
即得應眞道重自思念吾不能使吾師於前
泥洹也即時先佛取泥洹道佛呼比丘入言
吾滅度後其有世人棄家去穢欲作沙門入
比丘僧中先試三月知行高下世有四輩人
一輩貧窮不能自活欲爲比丘一輩負債無

以償之欲作比丘一輩在役當時無用欲作
比丘一輩高士行淨無穢聞無數世乃有一
佛覩佛經典欣然心寤捐家棄欲不貪世榮
來作比丘吾泥洹後凡諸來者觀于志趣視
于坐起採于語言察于蹈步知于施行善惡
所趣求道用心精進樂不三月審察志高行
淨可衆乃用作比丘身既作比丘當選耆舊
明於法律爲之作師授其十戒奉戒三年兢
兢不虧衆賢咸可受授與二百五十戒十戒
爲本二百四十戒爲禮儀若曹後世施行是

法天神地祇靡不敬喜佛所戒法諸比丘熟
思之無得以佛般泥洹去懈怠違法佛之所
行弟子所思長幼相奉無爲不孝有不樂得
道慕尊榮者當讀是經求壽欲生天上者讀
是經佛之大要趣無爲道吾泥洹後無得以
佛去故言無所復怙當怙我經戒吾泥洹後
轉相承用歌經奉戒執二百五十戒轉相敬
奉猶孝事親耆年比丘當教後嗣猶吾在時
後進比丘若得疾病耆舊比丘當有耐心消
息占視明教讀經喻誨以和順持佛戒吾道

可久吾泥洹後賢者子賢者婦女尋後思念
吾世有佛有妙經典佛於世始般泥洹日子
曹皆有至孝於佛慈心于經至其壽終皆當
昇天爾等無得以吾去故不奉經戒慎無懈
慢諸比丘爾等熟視佛顏色佛不可復得起
却後十五億七千六十萬歲乃復有佛耳佛
世難值經法難聞衆僧難值唯佛難見也閻
浮提內有尊樹王名優曇鉢有實無華優曇
鉢樹有金華者世乃有佛吾正於今當般泥
洹爾曹於經有疑結者及佛在時當決所疑

今不釋結後莫轉爭慢我在時急質所疑阿
難時在佛後稽首白佛自佛教化諸比丘僧
無疑經者弟子自說吾等無疑天中天佛告
比丘夜已且半勿復有聲佛起正坐深思道
源棄是善惡都及三界年亦自至七十有九
惟斷生死迴流之淵思惟深觀從四天王上
至不想入從不想轉還身中自惟身中四大
惡露無一可珍北首枕手倚右脇卧屈膝壘
脚便般泥洹天地大動諸天散華香悲哭呼
宪法王滅度吾等依誰國王十四萬衆躃身

呼佛衆生長衰當柰痛何或有絶而復穌者
第二帝釋告諸天曰佛常云生無不死者爾
等當念非常苦空非身之諦莫復啼哭第七
天王亦奔下曰佛光已冥佛尚棄身爾曹何
望啼哭躃身者寧可復得乎諸比丘有宛轉
于地啼哭且云三界明滅何其疾乎自今之
後世爲長衰有住哭者息絶屍視者中有深
思佛在常云無生不死啼哭爲身何益明法
哉有一比丘字阿那律語阿難曰止諸比丘
無使重哀止王及臣民止上諸天莫復哀慟

阿難問曰視上諸天能有幾人曰周帀四百八十里中比首相附皆是尊天以一小鍼於上投之鍼不墮地阿那律上止諸天諸天哀慟倍悲阿那律語阿難曰佛不使吾等棺殮爾赴往告逝心理家吾等自能殯殮世尊有命令逝心理家棺殮殯葬無令有恨阿難即往至逝心理家所如其事說逝心理家舉哀云世尊滅度吾等孤露智士嗷嗷唯心恃世尊其等五百人詣王訟曰乞獨殯葬王曰佛去衆生孤露和心無諍必盡孝心佛愍諸子令得景福王說斯事無不哽咽理家及民舉佛金牀還入王城諸天以名寶蓋覆佛牀上幢旛導從華香雜寶其下如雪十二種樂皆從後作天人龍鬼莫不舉哀理家問世尊在時勑令殯葬棺殮其法云何阿難曰佛在時云如飛行皇帝法佛復踰之理家問曰聖帝殯法其則云何曰用新氎綿牢纏身體新劫波育復以纏上著銀棺中以澤香膏灌令徹身以蓋覆上栴檀香薪㯶香薪梓薪樟薪著棺上丁四面高廣各三十丈持火闍維十二

部樂同時俱作以好香華皆以散上殮取舍利擇去灰炭以好香汁熟淨洗之著金甖中以甖著金牀上當著宮中齋戒殿上九十日訖當於四交道起塔立剎懸繒施旛華香作樂飛行皇帝葬法如是佛當勝之諸逝心理家揮淚曰諾必如明教願假七日理家俱啓王吾等欲棺殮天尊聖體願王臨之王曰敬諾理家俱舉佛黃金牀却還從城西門入於城中央至七日得三十萬衆皆共棺殮民衆皆持十二部樂晝夜然燈燈火去城面十二里步步有之第二帝釋將十萬衆天人來下持十二部天名樂來華香衆寶懸在空中去地三里帝釋獨下問阿那律佛有何令阿那律具以佛教告帝釋曰以具衆寶妓樂華香葬具吾欲殯葬其宜可乎答曰吾當質之阿那律具以釋意向阿難說阿難答曰佛在時不有令乎諸天及王無令棺殮勑令逝心理家殯葬謝諸梵釋願明佛意即還具以阿難意告諸天諸天曰吾上帝葬具不如民間乎答曰斯何言與世尊蹤逝有重貴令慎無相

非逝心理家即曰舉佛舍利牀欲從城西門入牀爲不舉理家俱曰牀不動搖從得出城乎阿難問阿那律牀何以不搖答曰諸天欲得棺殮故令牀不舉阿那律曰吾方上曉梵釋諸天即上告梵釋曰阿難謝諸天葬儀之趣自是佛意梵釋諸天曰吾等以持葬具來至此寧可令吾等於牀右面國王黎民于牀左也妓樂華香送世尊乎答曰吾當還報阿那律還以天意具報阿難阿難曰欲棺殮者上違佛教爲孝送者可即報梵釋其事見聽諸天咸喜皆下在佛金牀右面王及民衆在牀左面理家問曰可舉佛牀出西城門去阿難曰可帝釋前以手持牀右面前足梵王持牀右面後足阿難持牀左面前足國王持牀左面後足逝心理家以繒縛牀前兩足天人哀慟共挽金牀諸天龍鬼神散華雜寶名香妓樂幢旛華蓋各皆導從王及黎民供具亦爾天人挽歌歎德於上黎民紹之哀歌於下天神鬼龍帝王黎民同時哀慟椎心呼佛滅度如之衆生何怙出西城門趣周黎波檀殿

有大講堂以佛著堂上逝心理家如佛遺教以氎綿纏身劫波育千張交纏其上著銀棺中以澤香膏灌令徹身天蓋覆上理家俱舉棺下殿於其中庭以栴檀香薪櫰香薪梓薪樟薪柟薪高廣三十丈天神鬼龍諸王人民皆以華香散薪上理家然薪火爲不然問阿那律曰火何緣然之不然答曰佛有耆舊弟子名大迦葉周行教化今者來還將弟子二千人諸天無央數欲完見佛令火不然理家曰諾教待迦葉與四輩弟子各五百人俱來於道止息有異學者名優爲從佛所來持天華華名曼陀勒見大迦葉與弟子二千人相隨優爲進爲大迦葉稽首揖讓畢迦葉問子從何來曰吾從那竭國來迦葉曰識吾大師佛不諾吾識之滅度已來今爲七日吾從彼得斯天神華也時諸弟子有未見諦者聞佛滅度靡不驚愕躃踊椎心宛轉自滅呼曰柰何衆生何怙有見諦者深存佛誡世皆無常恩愛猶幻誰獲長存者衆比丘中有一比丘年耆暗昧不達聖意見衆比丘哀慟痛至往止之曰願莫哀也世尊在時法戒重沓此非法也彼非義矣持此行是無違無犯今世尊逝吾等自由不亦快乎衆比丘皆共非之因共告天天取老比丘捎著衆外大迦葉敕諸比丘使急就道四輩弟子天人無數悲哭且行俱到佛所繞殿三帀頭面著地搶面掩土血而絶者迦葉熟視佛黃金棺意自念曰吾來晚矣不及吾師不知世尊頭足所在佛便應聲雙出兩足迦葉即以頭面著佛足陳佛功德即說偈言

彼爲不生老　亦爲不老死　彼爲不復會
無有相逢時　彼爲不復會　愛欲相別離
當爲求方便　令致得是處　彼爲是五陰
以畢不復受　亦不復爲爲　有受是五陰
苦爲已盡畢　有本亦已除　當爲求方便
令致得是處　佛爲斷世間　愛欲爲已畢
佛名爲忍亦　捨所世間惱　佛爲自安亦
致世間安隱　但當爲叉手　當爲謙禮佛
佛爲所說法　爲世間最明　佛爲最見道
安隱無所礙　亦爲活天下　令不復老死
當何爲世間　人不受佛恩　皓月爲以出
但爲夜去冥　皎日爲以出　但爲晝作明
閃電爲以出　但能照明雲　佛明爲以出
令爲明三界　一切所有河　無過崐崘河
一切所大水　爲無過於海　一切星宿明
明月最爲明　佛爲世間眼　天上天下尊
佛爲已度世　爲施福至今　佛爲教誡行
爲至今分明　亦爲至今爲　佛弟子受行
一切天亦人　恭敬叉手禮

迦葉讚畢天神鬼龍帝王黎民皆禮佛足衆禮訖畢足還入棺天人鬼龍見足還沒愈爲哽噎同時悲哭哭畢迦葉與諸比丘更相吊唁逝心理家放火闍維天散華香皆云當柰衆生爲窮乎佛光徹照第七梵天十方幽隱陰冥之處生不相見得佛光量一時炳然欣面談曰斯何明也諸理家商佛肌肉盡即以香汁澆火令滅熟洗舍利盛以金罌佛內外衣續在如故所纏身劫波育爲燋盡取舍利罌著金牀上以還入宮頓止正殿天人散華妓樂繞城步步然燈燈滿十二里地阿難語

阿那律謝諸天龍且各還居天龍鬼神各流涙云亡三界之日月世爲長衰臨喪之絕當能幾間急逐吾等令去何爲答曰民衆擾擾欲上華香且宜暫還以展民心帝釋問阿那律何日當與世尊宗廟乎阿那律問阿難阿難曰却後九十日當於四交道中立剎興廟諸天咸曰待九十日將有緣乎阿那律曰四輩弟子其在遠者必當奔赴以副其望也諸天同時頭面著地帝釋處前諸天翼從繞殿三帀悲哭而去比丘一萬留衛舍利又謝國王且自還宮及群臣稽首于地悲哭繞殿三帀還宮勑諸夫人婇女皆令齋戒畢九十日逝心理家齋肅亦爾四遠皆聞佛已滅度鳩夷國四輩弟子皆賫華香悲哭塞路繞殿三帀稽首于地頓搶哀慟呼當柰何千里內王皆從太子千里外者遣其太子率從臣民皆詣佛所繞殿哀慟華香供養先至先退後至後退諸比丘俱問阿難葵法云何答曰當東出去城三十里彼土有鄉鄉名衛致有四衢道當於四衢跱剎立廟以玉作墼墼之縱廣

其方三尺塔縱廣丈五尺矣舍利金甖正著中央興塔樹剎高懸繒旛燒香然燈淨掃散華十二部樂朝夕供養逝心理家當共成塔釋梵鬼龍王及臣民送佛舍利理家敬諾如阿難教大迦葉及諸羅漢與阿那律共議斯三十萬衆并王人民終當生兜術天上彌勒所彌勒成佛第一說經九十六億比丘得羅漢彌勒當爲衆生說經云斯諸神通皆是釋迦文佛時作塔者懸繒燒香然燈執行佛戒皆清信士清信女也大迦葉與阿難及諸應眞共議鳩夷國王壽終當趣何道大迦葉言斯王壽終當生十二水微天上後彌勒下作佛時當字須達爲彌勒興造宮殿講受道堂踰聞物精舍孤獨聚園衣食疾藥供比丘僧阿難問大迦葉鳩夷國王何以不於彌勒佛所取應眞道大迦葉曰斯王欲心未猒生老病死憂悲之苦故不取應眞道矣迦葉語阿難其有不猒生死患者終不得道阿難答曰吾久能之何以不得道乎大迦葉曰爾但執戒不惟內外身身之惡轉流生死但以食故

邊境八國聞佛滅度舍利在鳩夷國中皆發兵來索舍利分鳩夷國王曰佛在吾國今者滅度吾當供養遠苦枉顧舍利不可得八王答曰吾等叉手索舍利分子不與我必當以命抵取之耳天帝見八王共諍欲得舍利還國供養化爲梵志字名屯屈叉手前曉八國王曰聽吾一言惟佛在時諸王奉尊教常慈惠夫爲民主無冝有諍當行四等分佛舍利令諸國土皆有宗廟閑民盲冥令知有佛以爲宗緒使得景福天神鬼龍諸王黎民僉曰善哉屯屈普施衆生福田也共請屯屈作平八分屯屈自以天上金甖中以石蜜塗裏盛量舍利各與一甖諸王得之悲喜交集皆以香華懸繒雜綵燒香然燈朝夕作樂屯屈長跪乞甖中餘著蜜舍利吾欲立廟諸王惠之遂入甖時有道士名曰桓違從王索舍利王曰已分不可復得唯有焦炭便自往取道士取炭香華供養復有遮迦竭人來索舍利曰已分唯有餘灰可自往取即復取灰奉九十日大迦葉阿那律迦旃延共議阿難隨佛最

久於佛獨親佛所教化施爲弘模阿難貫心無微不照可受阿難法律委曲載之竹帛比丘僧議阿難白衣恐有貪心隱藏妙語不肯盡宣比丘僧曰當詭取之設一高座處諸聖上會以比丘僧以茲詰問三上三下因問經要可得誠實鳩夷國王立佛宗廟精房禪室凡有三千諸比丘處其中誦經坐禪王遣大臣臣名摩南將兵三千宿衛佛廟大迦葉與阿那律共報比丘僧佛經結律名四阿含阿難從佛獨爲親密佛以衆生婬泆無度作一阿含兇怒悖逆作一阿含愚冥遠正作一阿含不孝二親遠賢不宗受佛深恩不惟上報作一阿含沙門衆曰唯阿難知夫四阿含當由阿難出大迦葉曰阿難白衣恐有貪意不盡出經衆比丘曰可以前事詰責阿難當上阿難著〻高牀諸賢者衆自下問經僉曰善哉誠合大宜直事沙門即會聖〻衆逐阿難出聖衆皆坐復命阿難令疾進進爲聖衆稽首作禮得應眞者皆坐如舊未得者皆起直事沙門令之昇坐中央高座阿難辭曰非吾座也聖衆僉曰以佛經故尊爾于彼從爾受佛之上法阿難乃坐賢衆問之爾有七過寧知之乎世尊在時云閻浮提之大樂爾默然爲直事沙門呼阿難阿難即對曰佛爲無上正眞聖尊將不得自在耶當須吾言乎設佛在世一劫之間彌勒至尊從得作佛聖衆默然阿難無懼衆聖僉曰且還復座知子宣法與衆所聞正法同不如斯三上阿難復三下之阿難復上言伊焰摩須檀伊焰摩須檀者吾從佛聞諸比丘僧聞阿難法言伊焰摩須檀吾從佛聞咸哽咽云當柰此何佛適處世而今更云吾從佛聞說如是天神鬼龍帝王臣民四輩弟子莫不舉哀大迦葉賢聖衆選羅漢得四十人從阿難得四阿含一阿含者六十疋素寫經未竟佛宗廟中自然生四名樹一字迦旃一樹字迦比延一樹字阿貨一樹字尼拘類比丘僧言吾等慈心寫四阿含自然生四神妙之樹四阿含佛之道樹也因相約束受比丘僧二百五十清淨明戒比丘尼戒五百事優婆塞戒有五優婆夷戒有十寫經竟諸比丘僧各行經戒轉相教化千歲千歲之中有持戒者應在第四彌勒佛所彌勒世尊當爲天說經法言今之會衆皆是釋迦文佛持戒者來會斯土彌勒佛言爾曹勤心加於精進行難備悉多少持之佛泥洹後作八宗廟第九瓶塔第十炭塔第十一灰塔經曰佛以四月八日生八日棄國八日得道八日滅度以沸星時去家學道以沸星時得道以沸星時般泥洹草木復更華葉舉國樹木皆更茂盛佛般泥洹去三界天中天光明以滅一切十方皆自歸於佛

佛般泥洹經卷下

從佛般泥洹到永興七年二月十一日凡已八百八十七年餘七月十有一日至今丙戌歲合爲九百一十五年是比丘康日所記也又至慶曆六年丙戌歲共計一千九百九十四年

音釋

胞罽 胞匹交切罽居例切 呴 詡拱切呴呴諠擾也 偃 於幰切卧也 脇 虛業切腋下也 鍼 職深切 柟 那含切枇柟也 忼愾 忼苦浪切愾口代切忼愾感傷之意 懌 羊益切悅也 鏤 盧候切彫刻也 橑 魯皓切椽也 躃 芳辟切 嫡 都歷切 瞢 母亘切悶也 搏頰 搏補各切頰古協切 愕 逆各切 腌 衣儉切 餮 音鐵 躇 直魚切 嗷 五勞切 櫁 彌畢切香木也 樟 諸良切木名 唁 宜箭切弔生也 悖 蒲昧切亂也

人本欲生經序　福九

沙門釋道安述

人本欲生經者照于十二因緣而成四諦也本癡也欲愛也生生死也略舉十二之三以爲目也人在生死莫不浪滯於三世飄縈於九止綢繆八縛者也十二因緣於九止則第一人亦天也四諦所鑒鑒乎九止八解所正正于八邪邪正則無往而不恬止鑒則無往而不愉無往而不愉故能洞照傍通無往而不恬故能神變應會神變應會則不疾而速洞照傍通則不言而化不言而化故無棄人不疾而速故無遺物物之不遺人之不棄斯禪智之由也故經曰道從禪智得近泥洹豈虛也哉誠近歸之要斯經似安世高譯爲晉言也言古文悉義妙理婉然覩其幽堂之美闕庭之富者或寡矣安每攬其文欲疲不能所樂而玩者三觀之妙也所思而存者想滅之辭也敢以餘暇爲之撮注其義同而文別者無所加訓焉

佛說人本欲生經

後漢安息國沙門安世高譯

聞如是一時佛在拘類國行拘類國法治處是時賢者阿難獨閑處傾猗念如是意生未曾有是意是微妙本生死亦微妙中微妙但爲分明易現便賢者阿難夜已竟起到佛已到爲佛足下禮已訖一處止已止一處賢者阿難白佛如是我爲獨閑處傾猗念如是意生未曾有是意是微妙本生死亦微妙中微妙分明易現佛告阿難勿說是分明易知易見深微妙阿難從有本生死是阿難從本因緣如有不知不見不解不受令是世間如織機躡梭往來從是世後世從後世是世更苦世間居令不得離世間如是因緣阿難可知爲深微妙從有本生死明亦微妙若有問有老死因緣問是便報有因緣何因緣阿難老死便報生故若有問有生因緣問是便報有因緣何因緣生有故爲生若有問有因緣有便報有因緣有何因緣有報受因緣有若有問何因緣受報有因緣受何因緣受報爲愛

求因緣如是阿難從愛求因緣受從受因緣有從有因緣生從生因緣老死憂悲苦不可意惱生如是爲具足最苦陰從是有習生因緣阿難爲老死是故說是爲從是致有是當從是阿難分明爲生因緣老死若阿難無有生爲無有魚魚種無有飛鳥飛鳥種爲無有蚑蚃蚑蚃種爲無有龍龍種爲無有神神種爲無有鬼鬼種爲無有人人種各各種若如有如有生無有亦無應有令有生一切阿難無有生爲有老死不阿難白佛言不佛便告阿難從是因緣當知爲從是本從是習從是因緣老死爲生故生因緣阿難爲老死生因緣阿難爲老死若有閒有因緣生報有因緣何因緣生爲有因緣故從是阿難因緣當知命從是有有因緣生若阿難有因緣無有寧有魚魚種飛鳥飛鳥種蚑蚃蚑蚃種龍龍種神神種鬼鬼種人人種各各種如應應有無有亦無有者爲有無有一切阿難無有爲有生不阿難言不是故阿難從是發從是本從是習從是因緣生爲有有故從有因緣阿難

爲生若有問因緣有便言有何因緣阿難有可報受因緣有如是分明爲受因緣有發阿難受因緣無有亦無有受有一切阿難無有受爲有現不阿難報不如是阿難爲從是起從是本從是習從因緣令有受受因緣阿難爲有有因緣阿難受有因緣阿難受如是問對爲有何因緣有受可報愛因緣從是因緣阿難當知爲愛因緣受若阿難無有愛亦無有受亦無有當受一切阿難無有愛爲有受不亦有受名不阿難言不如是阿難爲從是發從是本從是習從是因緣爲愛因緣受愛因緣阿難爲受如是阿難爲愛因緣求求因緣利利因緣計計因緣樂欲樂欲因緣發求以往愛因緣便不欲捨慳以不捨慳因緣便有家以有家因緣便守從守行本阿難便有刀仗從有刀仗便有鬪諍言語上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法若阿難本無有亦無所守亦無有守一切阿難無有守爲有刀仗鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法不阿難言不如是阿難是從是發是

爲本是爲習是爲因緣刀仗鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法從守故阿難便有刀仗鬪諍語言上下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法如是但爲多苦爲從五陰習致家因緣令有守是故爲說是當從是知阿難爲家因緣守若家因緣無有已無有受當何因緣有家一切家因緣無有寧有家不寧有刀仗不鬪諍語言上下欺侵若千兩舌多非一致弊惡法不阿難言不如是阿難從是有從是本從是習從是因緣令有守爲家故從家阿難令有守難捨慳因緣令有家從是因緣有是當從是因緣知阿難爲難捨慳因緣令有家若難捨慳阿難無有亦無有受已無有受寧當有慳難捨不一切阿難慳難捨已無有寧當有家不阿難白佛言無有如是阿難從是起從是本從是習從是因緣受家慳難捨故阿難令有家從往受阿難因緣令有慳難捨是故有是言亦從是因緣有是如是當從是因緣阿難可解爲從發受從是受慳難捨若阿難發受無有寧有受亦何因

緣往受一切阿難無有發受寧當有慳難捨不阿難白佛言不如是阿難從是起從是本從是習從是因緣令慳難捨爲發往受故亦爲發有因緣故阿難令有慳難捨欲貪因緣阿難令有發是故說是當從是因緣阿難知爲從欲貪因緣令發若欲貪阿難無有已無有因緣亦何因緣當有欲貪一切阿難欲貪無有寧當有發往不阿難言不如是阿難令是發從是本從是習從是因緣令發爲有欲貪故爲從欲貪阿難令發從發往令有欲貪是故爲說當從是因緣知爲從發往令有欲貪若無有發往亦無有令往一切阿難離發往若有貪欲不阿難言不如是阿難爲從是有從是本從是習從是因緣貪欲爲有發往因緣令有貪欲從利故阿難令發往爲從是說當是從是因緣知爲從利因緣令發往若阿難以無有利亦無求亦何因緣有求一切阿難無有利寧當有發往不阿難言不如是阿難從是有從是本從是習從因緣發往利故利故亦發求從求因緣故令有利故說是

從是因緣當知令從求因緣有利若求因緣阿難無有亦何因緣有求亦從何因緣求一切阿難以無有求若有見利不阿難言不如是阿難從是有從是本從是習從是因緣爲有利爲求故求故阿難令有利從愛故令有求是故說當從是知令從愛求若阿難無有愛亦無有求亦無有因緣求亦無有愛一切阿難愛無有寧當有求不阿難言不如是阿難從是有從是本從是習從是因緣有愛故令有求求故令有愛彼阿難欲愛亦有愛是二皆痛相貪有痛因緣阿難若有問是便言有何因緣有便言更因緣有從是因緣阿難亦當知令更因緣痛若阿難眼不更亦無有應當更眼亦不得更一切阿難眼已不更寧有眼更不亦有眼當因緣生不爲樂爲苦爲亦不樂亦不苦阿難應不如是阿難從是有從是本從是習從是因緣令眼更痛眼更因緣阿難令眼知痛耳亦如是鼻亦如是舌亦如是身亦如是心不更阿難亦無當更亦有更因緣令心更一切阿難心無有更寧當有

心更入因緣令有痛不令有樂不令有苦不令有不苦不樂不阿難應不如是阿難是爲有是爲本是爲習是爲因緣痛令有更心更因緣阿難令有痛若有問有因緣更不對爲有何等更爲因緣對爲名字因緣當從是阿難可知令從名字因緣更若從所處有亦從所應受令名身聚有若阿難從所處有亦從所處應受無有爲有更有名字不阿難言不若阿難從所處應受無有令名身有無有寧當有對更不阿難言不一切阿難名字亦色身無有爲有更不爲從有更不阿難言不如是阿難爲從是是發爲從是是本爲從是是習爲從是是因緣從是是更令從是名字名字因緣阿難令有更佛復告阿難有名字因緣設有問便對爲有何因緣名字謂識因緣爲有從是因緣阿難解知爲識因緣名字若識阿難不下母腹中當爲是名色墮精得駐不阿難言不若識阿難毋腹已下不得駐去爲有名字得致不阿難言不識阿難爲本若男兒若女兒已壞已亡令無有爲得名字今

長增令所應足不阿難言不如是阿難從是起有從是本從是習從是因緣爲名字從識識因緣阿難爲有名字有因緣阿難識若聞是便對有從何因緣有識名字因緣有識當從是因緣阿難分別解爲名字因緣識若識不得名字駐已識不得駐得增上爲有生老死苦習能致有不阿難言不如是阿難從是致從是本從是習從是因緣識令有名字名字因緣有識是如是爲識因緣因緣名字名字因緣識止是說名止是處對止是諍本現

當從有慧莫受幾因緣阿難爲計痛是爲身阿難言是法本從佛是法政本佛自歸本佛願令佛說令從佛說是說愛解利佛言聽阿難善哉善哉諦受念佛便說賢者阿難應唯然從佛聞佛便說是或阿難有見是痛爲身或有見是痛計非身但爲身更痛法見是爲身或一身爲是痛見不爲身亦不爲痛法見痛法計是不爲身但爲見是身爲身彼阿難或爲在是痛計爲身當爲對說是痛賢者爲三輩有樂痛有苦痛有不樂不苦痛是賢者

三痛見何痛應作身樂痛時阿難是時二痛已爲滅爲苦亦不樂亦不苦是時但爲樂更痛樂痛爲非常苦要滅樂阿難痛已滅離身不在身計是如是是時阿難苦痛更時是時爲兩痛已滅樂亦苦是時但爲更苦痛苦阿難痛非常苦盡法苦阿難痛已盡身不復更知是時阿難亦不苦亦不樂不更是痛是時兩痛滅痛亦苦但爲是時不苦不樂更痛不苦不樂阿難痛法非常苦盡不苦不樂阿難痛已盡應無有身自是計或阿難爲行道爲

是非常法痛爲計見身或阿難爲行道放散樂苦痛爲自見計身如是阿難因緣不應可爲痛作身見身彼阿難或不痛計見是身但爲身法更痛便可報若賢者無有痛更亦不見所更寧當應有是不是時阿難比丘不痛爲見計非是身寧應是法更痛亦見是身不阿難言不如是阿難是因緣亦不應亦不可令或一無有痛計是身但爲身更痛彼阿難所不計痛爲身亦不見是痛非身亦不身更痛亦痛法不見不計是身但爲計我爲不覺

是身是身便可報一切賢者自計身不更痛寧應有身不是時比丘不痛爲身身亦不更痛痛法而不爲身有身但不爲覺身耳如是觀身寧應身不阿難言不如是因緣阿難不應令無有痛爲身亦不身爲更亦不應法爲身亦不應不覺身爲身如是阿難一切痛爲作身已痛見見是身身幾因緣阿難或爲行道不爲痛作身爲見不見身阿難報是法本從佛教令亦從佛願佛爲說佛說已弟子當受令是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦

受重受念是當爲說如是賢者阿難從佛聞佛便說是有阿難比丘不爲痛作身亦不見痛爲身亦不爲身更亦不痛法計爲身亦不見身見爲身亦不從或有是身亦不從是見見是身已如是見不復致世間令不復受世間已不復受致世間便不復憂已不復憂便無爲度世便自知爲已盡生老病死憂已畢行已足所應作已作不復還在世間齋是阿難或爲行道不計痛爲身自方便作亦不見見爲身幾因緣阿難或爲行道爲色作身阿

難報法本從佛教令亦從佛願佛爲說佛說已弟子當受令是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當爲說如是賢者從佛聞佛便說是有阿難或爲行道爲少色行爲身有阿難或爲行道爲不少色行爲身亦色無有量行爲身但爲少不色行爲身或阿難爲行道亦不爲少色亦不爲無有有量色亦不色少行爲身或有阿難爲行道亦不少色亦不無有量色亦不無有少色行爲身但爲不色無有量行爲身彼阿難或爲行道少色行爲身現在阿難或爲行道少色行爲身已身壞死令復見身相像不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道色少行爲身自方便計作齊是阿難或爲行道色行爲身令結使彼阿難或爲行道不少色爲作行身但爲色無有量計作爲是身現是阿難或爲行道色無有量爲計作身已壞死令復見相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道爲計身色無有量齊是阿難或爲行道令色無有量爲身使結彼阿難

或爲行道不少色亦無有量色計但爲念少色爲身現在阿難或爲行道不色少爲計身身壞死令復見身相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道不色少自計爲致身齊是阿難或爲行道不色少令身使結彼是阿難或爲行道亦不色少亦不色無有量亦不無有色少亦不無有色無有量爲墮行身現在阿難或爲行道亦不色少亦不色無有量亦不無有色少亦不無有色無有量爲計墮身已身壞死令復見身相像如是不爲是對行對如是致亦如是齊是阿難或爲行道不色無有量自計爲致身齊是阿難或行道令不色爲使結齊是阿難或爲行道自計爲致身幾因緣阿難爲行道色不行作身阿難報是法本從佛教令亦從佛願佛爲說佛說已弟子當受令是說當爲解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當爲說如是賢者阿難從佛聞佛便說是或阿難爲行道或不色作爲身亦不爲色計爲身亦不爲色無有有量亦不爲色少亦不爲色無有

量計爲身彼阿難爲行道不色少爲作身亦不爲計是身現是阿難爲行道不爲少色作身亦不爲墮是身已身壞死令不復見是身相像不爲是對行對如是無有是齊是阿難爲行道爲不少色爲身亦不計爲身齊是阿難爲行道爲不少色爲身不使結彼阿難或爲行道不爲色無有量爲身亦不作色爲身現在是阿難爲行道不色無有量爲身亦不計是是身已身壞死令不復見身相像不爲是對如是如是是爲無有是齊是阿難爲行道不色無有量爲身亦不墮身計如是阿難齊是或爲行道不色無有量爲身不使結彼阿難或爲行道不爲不色少爲身亦不墮計現是阿難爲行道不色少爲身亦不墮身計已身已壞死令不復見身相像不爲是對如是如是爲無有是齊是阿難爲行道不爲不色少爲身亦不墮身計如是阿難齊是爲行道不爲不色少令不使結彼阿難或爲行道不行不色無有量爲身亦不墮計是身現令是阿難爲行道不爲不色阿難爲身亦不墮

計爲成身已身壞死如是身令不復見是計不爲是對如是如是是爲無有是齊是阿難爲行道不行不色無有量爲身亦不墮計是身齊是阿難爲行道不行不色無有量亦令身使結齊是阿難或爲近道不行不色無有量爲身亦不成身亦不墮計是身亦有是七處阿難令識得駐亦有二受行從得解有色爲令從是若干身若干思想辟或人或天是爲第一識止處有色爲令從是一身若干思想辟天名爲梵天長壽本在處是爲第二識止處有色爲令從是一身若干思想辟天名爲明聲是爲第三識止處有色爲令從是一身一像思亦一辟天名爲遍淨是爲第四識止處有不色爲令從是一切從色想度多想滅爲無有量空空慧意止辟天名爲空慧行是名第五識止處有不色爲令從是一切從空行竟過無有量識從慧受意止辟天名爲識慧是名爲第六識止處有不在色爲令從是一切從識慧過度無有量不用從是慧意受止辟天名爲不用從是慧是爲第七識止處何等爲阿難亦有二受行從得解有從色因緣行道令不更思想辟天名爲不思想是爲一受行從得有從色因緣行道一切從不用得度爲受不思想亦有思想受行止辟天名爲不思想亦有思想是爲二受行從得解彼阿難所第一識止處爲從色行因緣行道若干身若干思想辟天名爲人亦一處天天若阿難行道是識止處已知亦知是識從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是從得出要如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難言不彼阿難第二識止處爲從色行因緣行道若干身一想辟天名爲梵身長壽本第一在處彼阿難第三識止處從色行因緣行道一身若干想辟天名爲明若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是從要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望住處阿難對言不彼阿難第四識止處爲從色行因緣行道一像身一思想辟天名爲遍淨若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道識止處可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第五識止處爲從不色行因緣行道一切從色得度地想已後無有量空空慧行受止辟天名爲空慧若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第六識止處爲從不色行因緣行道一切從空慧度識無有量受慧行止辟天名識慧若阿難爲行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第七識止處從識慧度無有量不用已捨受慧行辟天名爲不用受慧行若阿難爲行道是識止處已知亦是識止

處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不第一受行從得解有從色因緣行道無有想亦不受辟天名不思若阿難爲行道已知見從受亦習知從受習知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道是受行從得解可應求可應望可應住處阿難對言不彼阿難第二受行從得解有從不色因緣行道一切不用從慧得度過無有思想亦未離思想受行止行止辟天名爲無有思想解若阿難爲行道是受行從得解已知爲是解從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知從是要得出如有知是時阿難爲行道是受行從得解可應求可應望可應住處阿難對言不若阿難爲行道如是知如是見說爲不知不見若有是結使是時應說爲常是時應說非常是時應說世間有本是時應說世間無有本本是時應說得道以死復生是時應說得

福九 十五

道不復死爲有無有爲無有度世死從是使結是時阿難爲行道是七識止處二受行從得解如是如有從諦慧見從是意已解已得解脫是名爲阿難爲行道無所著從慧得解脫亦有阿難八解脫處何等爲八色觀色爲第一解脫處內觀色不想外觀色是爲第二解脫處觀三十六物不淨身受觀行止是爲第三解脫處一切從色想已度滅地想不念無量空慧已受竟辟天名爲空慧是名爲第四解脫處一切從空慧已度無有量識慧受竟辟天名爲識慧是名爲第五解脫處一切從識慧行得度無所有不用受慧竟行辟天名爲不用無所用慧行是爲第六解脫處一切從不用慧得度無有思想亦不無有思想竟受止辟天名爲思想是名爲第七解脫處一切從無有思想竟得度滅思想亦覺盡身已更竟受止是第八解脫處若已阿難行道七識止處二受行從得解脫亦是八解脫處是如有是慧已更見從是意截却不用已得解脫如是本福已身更竟止是名阿難行道

無所著從兩行得解脫佛說如是阿難受行

佛說人本欲生經 福九 十六

音釋

序

縈 於營切縈也　綢繆 綢直由切繆莫彪切綢繆猶纏綿也　愉 羊朱切

婉 於阮切順也　攬 魯敢切與覽同

經

猗 隱綺切與倚同依也　躡 女輒切蹈也　梭 蘇禾切織具也　慳 苦閑切恡也

駐 朱遇切止也